

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని

ప్రథమ కుసుమమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దెండుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రియశిష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

తనూభవేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
శాతమసగోత్తోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రణీతాసతీ,

ఆస్తికవదాన్యానాం దృవ్యసహాయేన,

తత్త్వత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,

శ్రీవేంకటశాస్త్రి, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం

భట్టవిల్లి గామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే
ముద్రాపితాసతీ విజయతేతరామ్॥

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శారదా గ్రంథమాలిక

భట్టవిల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని

ప్రథమ కుసుమమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రియశిష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

తనూభవేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
శాతమసగోత్రోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రణీతాసతీ,

ఆస్తికవదాన్యానాం ద్రవ్యసహాయేన,
తత్త్వత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,
శ్రీవేంకటశాస్త్రి, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం
భట్టవిల్లి గ్రామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే
ముద్రాపితాసతీ విజయతేతరామ్!

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శారదా గ్రంథమాలిక

భట్టవిల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

సర్వస్వామ్య సంకలితమ్]

[మూల్యం : 19-00

PLACED ON THE SHELF
Date 12-1-96.....

T. T. D. GIFT BOOK

~~RG 65, 6:8~~

~~35 H 41.1;1~~

RG 65, 6:8

35 H 41.1;1

See 2742

S. V. Central
Library
T. T. D. PATI
Acc. No. 2742.....
Date.....

See 2742
35

పండితాభిప్రాయము

T. T. D. GIFT BOOK

సంస్కృతవాఙ్మయమునఁ గల గీతలలో నెల్ల శ్రీ భగవద్గీత యగ్రగణ్యము. అది యుపనిషత్సారభూత మని తత్తద్భాష్యములవల్ల వేద్యమయ్యెడిది. అందెల్ల శ్రీశాంకరభాష్యముతక్కువైనది లోకవిఖ్యాతిని గాంచినది. అట్టి తద్భాష్యసార మవగతమొనర్చుకొనుట జిజ్ఞాసువుల కవశ్యకర్తవ్యము; కాని యందు శాస్త్రచర్చ మెండుగా నుండుటచే సాధారణులకు దురవగాహముగ నున్నది. అందులకే శ్రీమదానందగిరిటిక యేర్పడవలసెను. ఇంకను విశేషములు పరికించిన సుధీమణులు- శ్రీమధుసూదనసరస్వతీప్రభృతులు, నితరులు వ్రాసినవానిలోఁ బ్రసిద్ధిని గన్నవి మఱికొన్ని గలవు.

ఏనైనను, గీర్వాణభాషానభిజ్ఞులకు దుర్బోధముకాటచేత సుఖావబోధముకొఱకుఁ గొన్ని తెలుగుటీకలును వెలువడనైనవి. కాని, వాని కన్నిటికి నేకవాక్యత పూర్తిగా సాధింపఁబడి యుండలేదు.

ఇప్పుడు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణులు” శ్రీవేదమూర్తులునా బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిగా రిట్టి లోటును దీర్చుచు, “శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను నిర్దానిని బ్రకటింప సంకల్పించినది ప్రశంసార్హము. ఇందు శ్రీశాంకరభాష్యమును, శ్రీమదానందగిరివివరణమును, యథాతథములును దక్కుంగలవానిలో నగతార్థము తెల్ల నిరవశేషములుగను సేకరింపఁబడుటచేత నిండేకవాక్యత యబ్బి పాఠకులకుఁ దత్త్వము సువ్యక్తము కాదగి యున్నది. ఇది యాస్తికాంధ్రమహాశయుకుఁ గల్పభూజమని నిస్సంశయముగా నెంచుచున్నారము.

ఇట్లు,

వావిలాల వెంకటశివావధాని,

పింఛెనునబెడి,

నాదేశ్వ మేధాదక్షిణమూర్తి శాస్త్రి,

కురుగంటి శ్రీరామశాస్త్రి.

బందరు
4-5-1941

విజ్ఞాపన.

అస్తి కమహాశయులకు: —

నేను బాల్యావస్థ నెనిమిదవవత్సరమున బ్ర॥ వే॥ గొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులు వారివద్ద నామాతృ దేవత యగు శేషమాంబగారు ప్రోత్సహింప బాల్యావస్థ యగుటచే దత్తాలమున “యత్తి ద్ద్రగే విషమివ” అను భగవద్వచనానుసారము పిషప్రాయమైనను విద్యాభ్యాస మొనర్చి గుర్వనుగ్రహమువలన గాన్యనాటకాలంకారసాహిత్యమును సంపాదించుకొని బ్ర॥ వే॥ బలును సూరావధానులుగారు, బ్ర॥ వే॥ గొర్తి రామమూర్త్యవధానులుగార్లవద్ద పంచదశ కర్మల నభ్యసించితిని.

పిమ్మటఁ గృషి (వ్యవసాయము) జేయ నారంభించి వ్యవసాయమునందు రెండు వత్సరములు గడపఁ గారణాంతరముచేఁ గులక్రమాగతవిద్యను బరిత్యజించితి నని చింతాకులితహృదయుడనై యంతటితోఁ గృషియందు విరక్తిచే నిర్విణ్ణుడనై కర్తవ్యము దోషక యాతురతను బొందియుండ శ్రీగొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులుగారు నాకు మేనత్త కొమరు లగుటంజేసి పరమానుగ్రహమున దర్శనమియ్య వారిపాదారవిందములకు మ్రొక్కి తప్పులు మన్నించి నన్ను విద్యావంతునిగ జేయుఁ డని ప్రార్థించితిని.

అట్టి నాప్రార్థనను మన్నించి నిష్కల్మషహృదయముతోఁ దర్కశాస్త్రము నుపదేశింప దొరకొని సామాన్యనిరుక్తివల కుపదేశింప నంతవరకుఁ బునర్వ్యాసంగము జేయించెద నను ప్రతిపద బూనిన తణుకుతాలూకా అజ్జరంకాపురస్తు లగు బ్ర॥ వే॥ చామర్తి విశ్వపతిశాస్త్రి గారి యనుగ్రహమున సామాన్యనిరుక్తివలకుఁ దిరుగ వ్యాసంగముఁ జేసి ఉండియగ్రహార నివాసు లగు బ్ర॥ వే॥ ధూళిపాళ సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారి పాదారవిందముల నాశ్రయించి తర్కశాస్త్రము నందుత్తిష్ఠుడనై, మహీసూరమండలవాసులగు బ్ర॥ వే॥ సుందరరామశాస్త్రిగారి ప్రియశిష్యులును, తర్కవేదాంతశాస్త్రములయం దతినిపుణతఁ బొంది యనేకశిష్యులకు వేదాంత శాస్త్రోపదేశమును గావించినట్టియు, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదిబిరుదావళిభూషితులును, గుంటూరు మండలాంతర్గత నల్లపాడుగ్రామనివాసులును, బీతికాపురమహారాజాస్థానవిద్వాంసులు నగు బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిగారువర్యపాదారవింద సేవాతత్పరతవలన వేదాంత శాస్త్రాభ్యాస మొనరించితి నని యాంధ్రదేశీయు లెల్లరు బ్రా్మికముగఁ దెలిసికొనిన విషయమే.

ఇట్లు విద్యాభ్యాస మొనరించి కీర్తిస్తుశకము 1918వ సంవత్సరము మొదలుకొనియు విద్యాభ్యాసకాలమున నంతేవాసులకు విద్యాభ్యాస మొనరింపవలయు నను నియమమునే

పాటింపుచు క్రీస్తుశకము 1930వ సంవత్సరమువఱకు విద్యాస్థులఁ బాఠప్రవచనములకు గడంగి పదచలనమును విడచియుండ నజ్ఞానసంస్కారపరిపాకమున సాంసారికక్షేత్రములు దట్టస్థింప “ఇద మపి టేమాయ” అను న్యాయము ననుసరించి దేశపరిభ్రమణమునకుఁ గడంగి మహారాజ బహద్దూర్ సర్ కృష్ణప్రసాద్ బహద్దూర్ వారి దర్శనమొనరించి వారి యనుగ్రహమునకుఁ బాత్రిఁ డనై శ్రీగద్వాల, వనపర్తి ఆత్మకూరు సంస్థానముల కేగి యచటఁ బ్రభుత్వస్థానము నలంకరించి న్యాయరాజ్యపరిపాలన మొనరించుచున్న శ్రీమహారాజ్యాలచే సపరిమితానందపురస్కరముగ నర్పింపఁబడిన వార్షిక బహుమానముల నంది, తత్పరిసరమున నున్న సింగంపల్లి యగ్రహారమున కధిపతులును, బోయ్స్ తిర్విద్వచ్చిరోమణులును, “భూభ్రమణభ్రాంతివిరాస” యను గ్రంథరచ యితలు నగు బి॥ వే॥ సీతారామసిద్ధాంతిగారి యాహ్వానముమీద వారు నలుపు శ్రీకాశీనాథ విశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠామహోత్సవమున కేగి యచట విద్యజ్ఞచమహోసభయం దెనిమిదిదినములవరకు వేదాంతోపన్యాసములం గావింప నద్దానివలన శ్రీసిద్ధాంతిగారు బ్రహ్మానందభరితులై బహుమాన పురస్కరముగ నిడిన నువర్ణపతకాది బహుమానముల నందుకొనియుండఁ దత్పరిసరమునందుండు కలకొండ గ్రామవాసులును, ఆస్తికాగ్రేసరులును, దేవబ్రాహ్మణపూజాధురంధరులును నగు బి॥ వే॥ సిద్ధాంతి రామయ్యగారు మొదలగువారలచే నాహ్వానింపఁబడి వారిగ్రామముల కేగి వారివలన బహుకరింపఁబడి, భాగ్యనగరమునకుఁ జేర నట్టిసమయమున బి॥ వే॥ “శిరోమణి” సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారిచే ప్రోత్సహింపఁబడి న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళికి “సుబోధిని” అను వ్యాఖ్యను రచియించి యాగ్రీథముద్రణనిమిత్తము ప్రచారము జేయ మొదలిడితిని.

అత్తరి శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిస్థిత జగద్గురు శ్రీశ్రీశ్రీ ౧౦౦౮శ్రీశ్రీమచ్చంద్రశేఖ రేంద్రసరస్వతీశంకరభగవత్పాదులుగద్వాలసంస్థానమునందు శ్రీచంద్రమాళేశ్వరాభిషేకపూజాది పురస్కరముగ శిష్యకోటి ననుగ్రహించుచుండిరని తెలిసికొని శ్రీగురుసందర్శనార్థ మచటి కేగి వారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాదిస్వీకార మొనర్చి పునీతుడనై తినిని నిశ్చయించుకొని సన్నిధి యందు “నాచే రచియింపఁబడిన న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళివ్యాఖ్యను వినిపించెదను. అందుల కాజ్ఞకై నిరీక్షించుచుంటి” నని విజ్ఞాపనముఁ జేయ శ్రీగురువర్యులు నారాయణస్మరణపూర్వక ముగ సుబోధినివ్యాఖ్యను జదువుట కాజ్ఞ నొసంగిరి. అట్టి సమయమున శ్రీగురువర్యముఖార విందసంజాతాజ్ఞావచనమకరందపానమదమత్తభ్రంఘాయమానమాననుండనై తదీయ పదకముల సందర్శనశుపితకల్పఘండనై తదీయసందర్శనసంజాతామందానందనిమగ్నుడనై మైమరచి యెచ్చుటెచ్చుటనో సుబోధినియందుఁ జదువ నారంభించితిని. నేను జదివి వినిపించిన స్థలముల నన్నిటిని విన్న యచ్చుటి పండితులందరు “ఈస్థలము లన్నియు మూలమున మనకక్షేత్రముతో

భేదింపఁదగినవై నను మీరు సుబోధకమగునట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. అని పరోక్షమునఁ గూడఁ జెప్పుకొననారంభించిరి. శ్రీపాదులును, శిష్యపరమాణువునం దతివాత్సల్యముతో విని విని తుదకు దీని ముద్రాణవిషయ మేమి చేసితి వని ప్రశ్నించిరి.

అట్టి ప్రశ్న వాక్యమును విని యానందాశ్రుసంధుడగ్గివుడనై గద్గదస్వరమున “శ్రీవారి యాజ్ఞ” యని పలికి యూరకుంటిని. శ్రీవారు నావాక్యము వినినతోడనే భాగ్యనగరమునకు రమ్మని యాజ్ఞ జేయ నట్టి యాజ్ఞను శిరసావహించి భాగ్యనగరమున సందర్శింప శ్రీవారు నాచే రచియింపఁబడిన ముక్తానశ్రీసుబోధినియందుఁ దమకుఁగల యభిప్రాయమును వ్రాసి యాపత్రము నందే సీవు సర్వదా మతప్రచారమును జేయుమని యాజ్ఞను గూడ లిఖించి యానందమృతిపత్రమునుఁ దగు ద్రవ్యసహాయముతోఁ గూడ నారాయణస్మరణపూర్వకానుగ్రహము నొసంగిరి. పిమ్మట నానందమృతిపత్రమును సభయందు జదివి “నాశక్యముకాని మతప్రచారమును జేయు” మను నాజ్ఞను జదివి నిర్విణ్ణుడ నై తిని. అట్టి స్థితియందుండిన నాస్వరూపమును గుర్తించి “భయ పడవలదు. మానారాయణస్మరణమే యీకార్యమును సాధించు” ననిపలుక నట్టి వాక్యామృత సేకముచే వికసితవదనుడనై శ్రీగురుకటాక్షలబ్ధద్రవ్యసహాయాదులచే ముద్రాణాలయమును వారి యాజ్ఞ పై స్థాపించి క్రీ॥ శ॥ 1935 లగాయితు ‘సనాతనమతప్రచారిణి’ పత్రికాసంపాదకుడనై తన్ముఖమున మతప్రచారము జేయుచు క్రీ॥ శ॥ 1940 మార్చియందుఁ బత్రికాద్వారమునఁ బ్రచారము గొన్ని యీతిశాధలచే నిలిపి తత్ప్రతిభృతి శ్రీగుర్వాజ్ఞానుసారము యథాశక్తి మత సేవ జేయవలసియున్నదని నిశ్చయించుకొని ఆనందగిరియవ్యాఖ్యానసహిత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర భాష్యమునకుఁ దత్త్వబోధిని యను తాత్పర్యమును అచ్యుతానతిరక్తముగ రచియించితిని. మఱియు నద్వైతమతమునకు సంబంధించిన మధుసూదనసరస్వతీవ్యాఖ్య, శంకరానందీయము, భాష్యోత్కర్ష దీపిక, సదానందీయము, పరమార్థప్రస, నీలకంఠీయము, శ్రీధరీయము, మొదలగు వ్యాఖ్యానికేషములయందలి యగతార్థవిషయముల నాంధ్రభాషయందు సంగ్రహించితిని. కాన నిది గ్రంథమాలికగ వెలిబుచ్చినగాని ముద్రించుట నాశక్యముకానేరదని నిశ్చయించుకొంటిని. అందువలన శ్రీజగద్గురువుల యాజ్ఞానుసారము నేను జేయు సీమతప్రచారమున కాంధ్రదేశీయులెల్లరు దోడ్పడుదురుగాక! యని ప్రార్థించుచుంటిని.

ఇట్లు,

‘దర్శనాలంకార, తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ’

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి.

ॐ

श्रीशृङ्गेरीजगद्गुरुमंस्थानम् ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य, पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण, यमनियमासनप्राणायामप्रत्या-
हारध्यानधारणासमाध्यष्टङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठ तपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरु-
परम्पराप्राप्तषड्दर्शनस्थापनाचार्य, व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर, सकलनिगमागममारहृदय
सांख्यत्रयप्रतिपादक, वैदिकमार्गप्रवर्तक, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराजधानी, विद्यानगरमहा-
राजधानीकर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य, श्रीमद्राजाधिराजगुरु, भूमण्डलाचार्य,
ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर, तुङ्गभद्रातीरवासि. श्रीमद्विद्याशङ्करपादपञ्चाराधक,
श्रीजगद्गुरु, श्रीचन्द्रशेखरभारतीस्वामिगुरुकरकमलसंजात-

श्रीजगद्गुरु

शृङ्गेरी श्रीमदभिनवविद्यातीर्थस्वामिभिः

अस्मदत्यन्तप्रियशिष्य 'दर्शनालङ्कार' ब्रह्मश्री बुलुसु अप्पन्नशास्त्रिविषये नारायणस्मरण-
पूर्वकं विरचिता आशिषः समुल्लसन्तु तगम् ॥

सर्वोपनिषत्सारभूता हि भगवद्गीता । तदर्थवगमे हि सर्वाप्यध्यात्मविद्या अधि-
गतैव । अत एव तत्तन्मतप्रतिष्ठापकाचार्यैः अनेकैः स्वाभिमतानुसारेण बहुधा व्याख्याता ।
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाश्च नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव सत्यज्ञानानन्दस्वरूप-ब्रह्मावगतिपर्यवसा-
यिता स्वभाष्ये निरणयन् । तस्य च भाष्यस्य बहूनि व्याख्यानानि प्रथितानि सन्ति । बहुषु
दर्शनेषु कृतपरिश्रमाः श्री बुलुसु अप्पन्नशास्त्रिणः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादभाष्यं तस्य च व्याख्यानं
आनन्दगिरीयं समग्रतया आन्ध्रभाषयाऽन्य श्रीभगवद्गीताशङ्करभाष्यतत्त्वबोधिनीति नामानं
ग्रन्थं प्रकाशयन् । श्रीमधुसूदनसरस्वतीयं, श्रीशङ्करानन्दीयं, भाष्योत्कर्षदीपिकेत्यादीनि बहूनि
व्याख्यानानि सम्यगालोच्य युक्तान् विषयान् तत् आदाय तत्र तत्र स्वाभिप्रायाश्च विशदीकृत्य
ग्रन्थेऽस्मिन् अयूयुजन् । अतिनवीनं सुप्रसिद्धं च तिलकव्याख्यानं सम्यगत्र व्यमर्शन् ।

भगवद्गीतातत्पर्यं अवजिगमिषूणां लोकानां विमर्शकानांश्च समग्रतया सर्वानपि विमर्शान् पुरत
उपस्थापयन् सिद्धान्तं च प्रतिपादयन् एष ग्रन्थस्सर्वात्मना उपकारको भवतीत्यस्माकमभिप्रायः ।

ग्रन्थोयं विशिष्टशिष्टनराणां आदरातिशयमाप्नुवन् सर्वत्र प्रचारमियादिति आशास्महे ।
ग्रन्थप्रणेतारः श्रीशारदाचन्द्रमौलीश्वरयोरमन्ददयासन्दोहेन चिरमभ्युदयपरम्परा अनुभूयासुः ॥

शावरिवत्सराषाडशुद्धचतुर्थीभौमवासरः ॥

२८—६—१९६० काकिनाडाक्षेत्रम् ॥

శ్రీ శృంగేరీజగద్గురుసంస్థానం.

(శ్రీ విద్యా శంకర

శ్రీమత్పురమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పదవాక్య ప్రమాణపారావారపారీణ యమ నియమాసనప్రాణాయామప్రత్యాహారధ్యానధారణాసమాధ్యష్టాంగయోగానుష్ఠాననిష్ఠ తపశ్శక్తి క్రమవ్రత్యాద్యవిచ్ఛిన్న శ్రీశంకరాచార్యగురుపరంపరాప్రాప్త పద్ధత్యనన్తాపనాచార్య వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధీశ్వర సకలవిగమాగమసారహృదయ సాంఖ్యత్రయప్రతిపాదక వైదికమార్గప్రవర్తక సర్వతంత్రస్వతంత్రాది రాజధానీవిద్యానగరమహారాజధానిక టకసింహాసనప్రతిష్ఠాపనాచార్య శ్రీమద్రాజాధిరాజగురు మామండలాచార్యమువ్యశృంగపురవరాధీశ్వరతుంగభద్రాతీరవాసిశ్రీమ ద్విద్యాశంకర రాదపద్మాధిక శ్రీజగద్గురు శ్రీశ్రీచంద్రశేఖరభారతీస్వామి గురుకరకమలసంజాత

శ్రీజగద్గురు-

శృంగేరీశ్రీమదభినవవిద్యాత్థిస్వాములవారిచే—

అస్మదత్యంతప్రియశిష్య “దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిషయమున నారా యణస్మరణపూర్వకముగా చేయఁబడిన యాశీర్వాదములు లెస్సగా ప్రకాశించుగాక.

భగవద్గీత సర్వోపనిషత్సారభూతమని ప్రసిద్ధము. దాని యర్థమును తెలిసికొనినచో నధ్యాత్మవిద్య యంతయు దెలిసినదియే యగును. కనుకనే యాయామతప్రతిష్ఠాపనాచార్యు లగు అనేకులచే దమతమ మతముల ననుసరించి యనేకవిధముల వ్యాఖ్యానింపబడినది. శ్రీమ చ్ఛంకరభగవత్పాదులు తమ భాష్యమున నిత్యశుద్ధబుద్ధముక స్వభావ సత్యజ్ఞానానందస్వరూప బ్రహ్మవగతిపర్యవసాయిత్వమును నిర్ణయించియుండిరి. ఆశంకరభాష్యమునకు సుప్రసిద్ధానేక వ్యాఖ్యానములు కలవు. బహుదర్శనములయందు కృతపరిశ్రమ లగు శ్రీబులుసు అప్పన్న శాస్త్రిలుగాను శ్రీమచ్ఛంకరభగత్పాదభాష్యమును, దానికి వ్యాఖ్యాన మగు ఆనందగిరియ వాఖ్యననుసరించి సంపూర్ణముగ నాంధ్రభాషలోని కనువదించి, “శ్రీభగవద్గీతా-శంకర భాష్యతత్త్వబోధిని” అను పేర నొక గ్రంథమును ప్రకటించిరి. ఈగ్రంథమున, “మధుసూదన సరస్వతీయ, శ్రీశంకరానందీయ, భాష్యత్కర్తృదీపికే త్యాద్యనేకవ్యాఖ్యానములను లెస్సగ నాలోచించి వానినుండి యుక్తవిషయములను స్వీకరించి వానిని, మరియు స్వాభిప్రాయము లను అటనట విశదీకరించి కూర్చియుండిరి. అతినవీనము సుప్రసిద్ధము నగు తిలకుగారి వ్యాఖ్యా నమును లెస్సగ నీగ్రంథమున విమర్శించియుండిరి భగవద్గీతాతాత్పర్యమును తెలిసికొనగోరు జనులకు, విమర్శకులకుగూడ, సర్వవిమర్శములను యెదుట బెట్టి, సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించు యీగ్రంథ మన్ని విధముల నుపకారక మగుచున్నదని మాయభిప్రాయము.

ఈ గ్రంథము విశిష్టశిష్టజనుల ఆదరాతిశయమును జూరగొని యంతటను ప్రచారము నొందుగాక యని యాశించుచున్నాము.

గ్రంథప్రణేతలు శ్రీశారదాచంద్రమాశీర్వుల యమంద దయాసందోహముచే జరకాల మభ్యుదయపరంపరల ననుభవించుదురుగాక.

శార్వరిసంవత్సరాషాఢశుద్ధచతుర్థిభామవాసరః ది28-6-1960 కాకినాడజ్యోతిష్

శ్రీ శృంగేరి పీఠాధిష్ఠిత

శ్రీజగద్గురు

శ్రీ శ్రీ శ్రీ ౧౦౦౮ శ్రీ శ్రీ

శ్రీ మ ద భి న ప వి ద్యా తీర్థ మ హా స్వా మి ల వా రు.

శ్రీ కాంచీ కామకోటి వీరాధిపతి

శ్రీ జగద్గురు . . .

శ్రీ శ్రీ శ్రీ ౧౦౦౮ శ్రీ శ్రీ

శ్రీ చంద్ర శేఖరేంద్ర సరస్వతీమహాస్వాములు వారు.

శ్రీ: ।

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రజకాచార్యవర్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదప్రతిష్ఠిత శ్రీకాశ్చీకామకోటి-
చీఠాధిప జగద్గురు శ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీమచ్ఛంకరేశ్వరేంద్రసరస్వతీ శ్రీపాదాదేశానుసారేణ శ్రీమజ్జయేంద్ర-
సరస్వతీశ్రీపాదై:—

క్రియతే నారాయణస్మృతి:—

“శిష్యస్तेహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్” ఇతి అనన్యశరణతయా ఆత్మానం గురం ప్రపన్నాప
అర్జునాయ భగవతా శ్రీకృష్ణేనోగదిష్టా క్రమేణ అభ్యాసపట్కరవేష శోధిత జీవ-ईश्वर-तदैक्यप्रति-
पादिका, अतएव उपनिषदिति व्यवहियमाणा च श्रीभगवद्गोता परशिववतारश्रीशङ्करभगवत्पादा-
नुगृहीतभाष्ययुता विराजते ।

एतद्दम्भीराथकं भाष्यं आनन्दगिरिव्याख्यायुतं पण्डित श्री बुल्लु अप्पन्नशास्त्रि-
रचितान्ध्यनुवादयुतं शङ्करानन्दीयाद्यनेकव्याख्योद्भूतमुखं विषयसनाथं च दृष्ट्वा प्रमुदित-
स्वान्ता: स्म: ।

श्रीभगवद्गीताशङ्करभाष्यतत्त्वबोधिन्प्याख्योऽयं ग्रन्थ: गीतातात्पर्यजिज्ञासूनां आन्ध्र-
भाषाज्ञानामत्यन्तमुपकारको भूयादित्याशास्महे ॥

यात्रास्थलम्
इलैयात्तकुटो
शुभकृतकार्तिकवह्लद्वितीया ।

नारायणस्मृति: ।

శ్రీ: ౧

శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాద ప్రతిష్ఠిత
శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిప జగద్గురు శ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీమచ్ఛంకరేశ్వరేంద్ర సరస్వతీ
శ్రీపాదుల యాదేశానుసారముగా శ్రీమజ్జయేంద్రసరస్వతీశ్రీపాదులచే నారాయణస్మర
ణము చేయబడుచున్నది.—

‘శిష్యస్తే హం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్’ అని యనన్యశరణముగా గురువగుతన్న
ఆశ్రయించిన యర్జునునకై శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుపదిష్టమైనదియు, యథాక్రమముగా
సభ్యాయవల్క్రముచే జీవ, ఈశ్వర, తదైక్యప్రతిపాదకమైనదియు, కనుకనే “యపనిషత్”
అనివ్యవహరింపబడునదియు నగు శ్రీభగవద్గీత పరశివావతారు లగు శ్రీశంకరభగవత్పాదులచే
ననుగృహీతమైన భాష్యముతో విరాజిల్లుచున్నది.

ఈగంభీరార్థక మగుభాష్యము అనందగిరివ్యాఖ్యాయుతముగ పండిత శ్రీబులుసు అప్పన్న
శాస్త్రిరచితాంధ్రానువాదసహితమై, మరియు శంకరానందీయా ద్వనేకవ్యాఖ్యోద్భృతముఖ్య
విషయసంకలితమై యున్నది. ఇట్టి దీనిని జూచి మేము ప్రముదితస్వాంతలమైతిమి.
“శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను నీగ్రంథము గీతాతాత్పర్యజిజ్ఞాసువు లగు
నాంధ్రభాషాజ్ఞానసంపన్నుల కత్యంత ముపకరించునని తలంచుచుంటిమి.

మకారం— ఇలై యాత్త కుటీ
శుభకృత్కార్తికబహులద్వితీయా

నారాయణస్మృతి: ।

శ్రీమద్భగవత్పాద శ్రీశంకరాచార్య విరచితమ్

ఉపదేశ పంచకమ్.

వేదో నిత్య మధీయతాం, తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం
తేనేతస్య విధీయతా మపచితిః, కామ్యే మతి స్త్యజ్యతాం ।

పాపాఘ్నః పరిభూయతాం, భవసుఖే దోషోఽనుసంధీయతాం,
ఆత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం, నిజగృహోత్సర్జ్యం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ 1..

సంగ స్సత్స విధీయతాం, భగవతో భక్తి ర్దృఢాఽఽధీయతాం,
శాన్త్యాదిః పరిచీయతాం, దృఢతరం కర్మాఽఽశు సంత్యజ్యతాం ।
సద్విద్వా నుపసృప్యతా మనుదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం,
బ్రహ్మైకాక్షర మర్థ్యతాం, శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ ॥ 2..

వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం, శ్రుతిశిరపక్ష స్సమాశ్రీయతాం,
దుస్తర్కా త్సువిరమ్యతాం, శ్రుతిమత స్త్రోఽనుసంధీయతాం ।
బ్రహ్మ స్మృతి విభాష్యతాం, అహరహ ర్గర్వః పరిత్యజ్యతాం,
దేహేహంమతి రుభ్యతాం, బుధజనై ర్వాదః పరిత్యజ్యతామ్ ॥ 3..

కుద్వా ల్లిఖిశ్చ చికిత్స్యతాం, ప్రతిదినం భిక్షాదనం భుజ్యతాం,
స్వాద్యన్నం నతు యాచ్యతాం, విధివశా త్ప్రాప్తేన సంతుష్యతాం ।
శీతోష్ణాది విషహ్యతాం, నతు వృధానాక్యం సముచ్చార్యతాం,
బౌదాసీన్య మభీష్యతాం, జనకృపానైః పుర్య ముత్సృజ్యతామ్ ॥ 4..

ఏకాన్తే సుఖ మాస్యతాం, పరతరే చేత స్సమాధీయతాం,
పూర్ణాత్మా సుసమీక్ష్యతాం, జగదిదం తద్బాధితం దృశ్యతాం ।
ప్రాకర్మ ప్రవిలాప్యతాం, చితిబలా న్నాప్యతైర్జ్ఞిష్యతాం,
ప్రాగ్భం త్విహ భుజ్యతాం, అథ పరబ్రహ్మైత్తనా స్థీయతామ్ ॥ 5..

ఏ క శ్లో కీ

కిం జ్యోతి స్తవ ? భానుమా నహని మే, రాత్రా ప్రదీపాదికం,
స్వాదేవం రపదీపదర్శనవిధౌ కింజ్యోతి రాఖ్యాహి మే ? ।

చక్షుః, తస్యనిమిలనాదిసమయే కిం ? ధీః, ధియోఽదర్శనే,

కిం ? తత్ప్రాహం, అతో భవా స్పరమకం జ్యోతిః, త దస్మి ప్రభో ॥ 6..

శ్రీ గురుస్తోత్రనవరత్న మాలికా.

బ్ర॥ వే॥ బాలకృష్ణశాస్త్రి, సుందరరామశాస్త్రి గురుకరుణాసముపలబ్ధపూర్వోత్తర
మీమాంసాసముపాస్థిత దిగంతవిశ్రాంతయశోవిలసితానాం, బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద రామశాస్త్రి
లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గురుపాదశుశ్రూషాసమాసాదిత న్యాయశాస్త్రవికసితప్రజ్ఞాచక్షుషాం,
బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి సదాశివశాస్త్రితనూభవానాం, ద్వైతికరీప్రసంభదశనప్రోద్బుద్ధపంచాన
నానాం, యాస్క గోత్రప్రయశిపారావారసుధాకరాణాం, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదిబిరుదావళివిరాజ
మానానా మస్మద్గురువర్యాణాం బ్ర॥ వే॥ **దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిణాం**

శ్రీవాయాం నవినయం సాదరం పరస్పహసగ్రవినతిపూర్వకం సమర్పితా॥

శ్రీమంతం విజితేంద్రియం పరశివ శ్రీపాదపద్మద్వయీ

ధామాంతకరణం త్రియీమయమహాప్రసృద్ధి తేజస్వినమ్ ।

అద్వైతార్థసుధాపయోధిమథనప్రసీతమంథాచల

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 1.

క్షోణీదేవకులావతంసితయశశ్శ్రీ దెందుకూర్యశ్వయ

క్షీరాణ్ణోదధిపూర్ణి మాహినుకరం పుంభావవాద్దేవశామ్ ।

ఆజానోదితవద్విరాగచరితం తం బ్రహ్మభూయంగతం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 2.

తర్కవ్యాకరణాంబురాశిమిళితం పూర్వోత్తరాభ్యాసయు

జ్ఞీమాంసాబ్ధియుగం ఘటోద్భవ ఇనాఽఽసస్వాద యో లీలయా ।

వాతాపిల్వలతుల్యకద్వదగణం యోఽభక్ష్యదుక్తైవ తం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 3.

సృత్యచ్ఛంకరజాటజూటవిలుతద్గంగాతరంగస్వన

ప్రత్యర్థిస్ఫుటసంస్కృతోక్తిభి రుపన్యస్యంత మత్యద్భుతమ్ ।

సామంతేశ్వరపీఠికాపురపతే రాస్థానవిద్వద్వరం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 4.

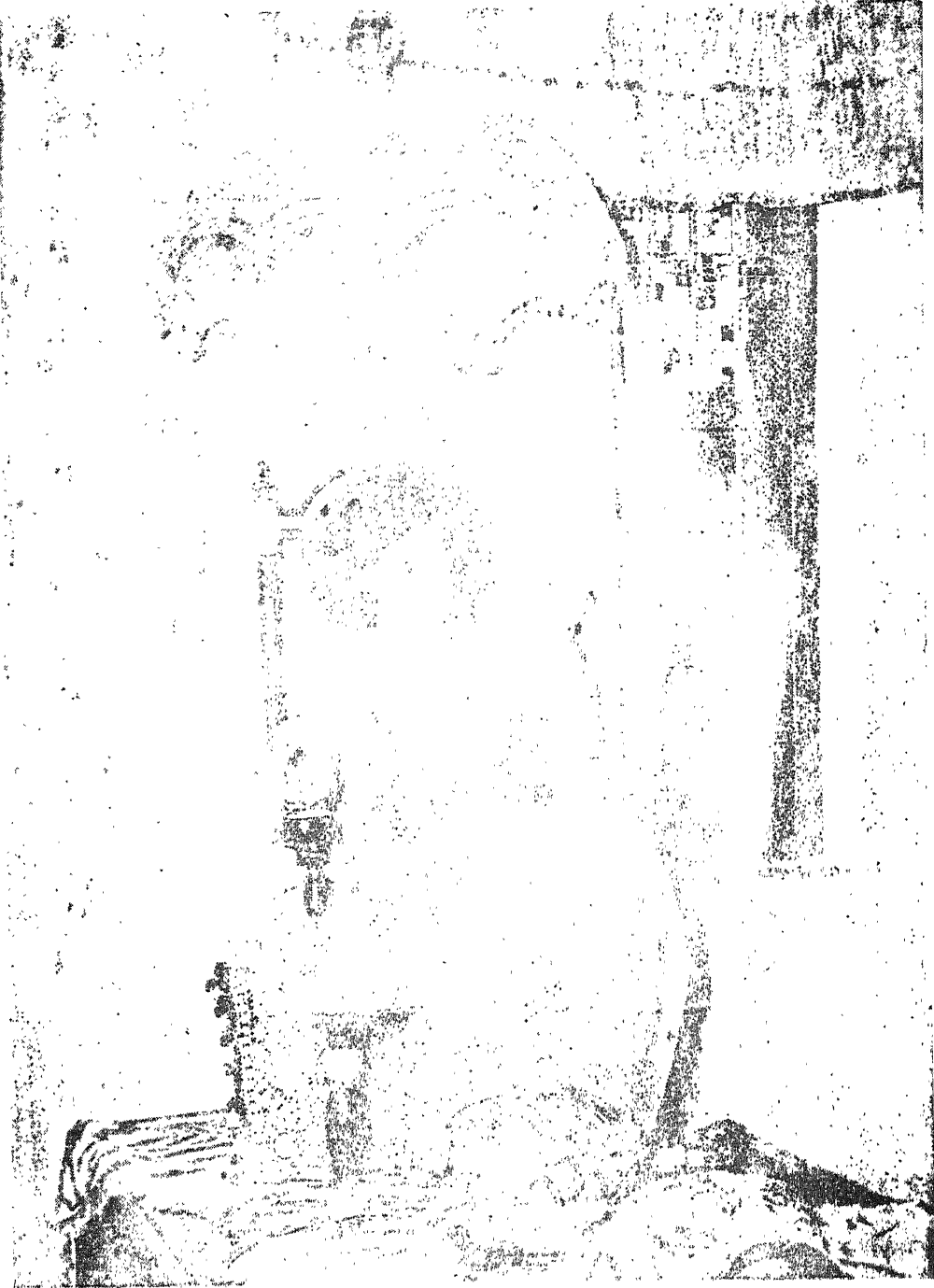
- అద్వైతార్థపరేణ తత్త్వమసినా శాతాసినా దుర్గమం
 ద్వైతారణ్య మలావి, యేన సహసా విస్మాపయిత్వా జగత్ ।
 శూరం సూరిషు ధీర మద్వయమతే వీరం జయేంతర్ద్విషాం
 ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 5.
- శాంతం శాంతగవాజ్మయామృతసర్వసంతం పిబంతం ముహూః
 శాంతం దాంత మనంతబోధఘోర మభాంతం చ కాంతాదిషు ।
 సంతం శిష్యజనేస్పితార్థఘటనే చింతామణీసంతతిం
 ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 6.
- జేతారం ప్రతివాదితాక్తికతతే స్త్రాతార మద్వైతినాం
 గాతారం గురుశాంకరీయయశసో ధ్యాతార మోశాకృతేః ।
 పాతారం పితృనత్న వ్యశిష్యనితతేః స్థాతార మగ్రే సతాం
 ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 7.
- సంసారే నశినీకలేఽంబుకణవ ద్య స్సంచరఽన్నిర్గుణా
 నిర్ద్వంద్వో నిరహంకృతి శ్శుభిశిఖాకేళికళాలాలసః ।
 తం సంతం చిదభిన్న మప్రతిమశుద్ధానంద మంతర్ముఖం
 ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 8.
- దృశ్యం నశ్వర మిత్యతందితమతే ర్నిశ్చిత్త నిత్యం స్థిత
 ప్రజ్ఞో ద్వైతమతాధ్వగో విహరతే బ్రహ్మణ్యభేదేన యః ।
 తం ముక్తానలినాయకం బుధమణిం దేదీప్యమానం స్వతో
 ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 9.
- శ్రీదక్షిణాస్యసరరూపస్మసింహసూరేః
 స్త్రోత్రం గురో ర్ననమణీమయమాల్య మేతత్ ।
 కంఠంఘ్ర మాచరతి య స్స భవే త్సురూప
 స్తాపత్రియూపరహితో భవబంధముక్తః ॥ 10.

‘శాస్త్రరత్నాకర’

బి|| వే|| దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రి

గురునాదాః.

భగవాన్ శ్రీ సత్యనాథ బాబా వారు.

శ్రీ పార్థసారథయే నమః.
అశ్విః పద్మరత్నమాలికా.

1. శ్రీమాన్ క్షత్రియమండలీపరివృథః శ్రీబుద్ధగాజాన్వయ
భ్యాతాదిత్యాకులాబ్ధిశీతకరణో వాసిష్ఠగోత్రాంచితః ।
ధీరః కృష్ణమరాజనామనృపతిః శ్రీబుచ్చివేంకాయమ (వేంకాంబికా
ప్రాణేశః ప్రథితః పురా విజయతే క్షేమంకరః ప్రాణినాం ॥
2. తత్పుణ్యదంపతిపురాకృతపుణ్యపాకా
దావిర్భూతావ తనయో భువి రంగరాజః ।
శ్రీసత్యవత్యభిధయా సుచరిత్రయా యో
గార్హస్థసౌఖ్య, మఖిలార్థసమృద్ధి మాప ॥
3. బంధునాం సురధేను రర్థవితతే స్సంతానవల్లీ స్వయం
దేవీ సత్యవతీ సదా పతిహితారంభవియంభావృకా ।
ప్రాసూత ప్రియవందనా నథ జగన్నాథాధిపాఖ్యం తతః
శూరం వేంకటరాజ ముత్తమగుణాలంబం చిరంజీవినం ॥
4. పరిణీ యేందిరాదేవీ మిందిరాసుందరీసమాం ।
జగన్నాథవిభుః పూర్ణో రాజతేఽవాప్తచంతతిః ॥
5. ద్వితీయః కమలాదేవీం పాణౌప్యశ్య తదాత్మజః ।
భాసతేఽఖిలసన్యాశ్య కేదారో వేంకటపరీభుః ॥
6. తత్పుత్రద్వితయాన్వహార్చనవిధోత్సల్లాంతరంగో విభూ
రంగక్షేణీపతి స్సదా హృది జప త్యాజై శవం మంత్రవతో ।
“శ్రీరాజా” విరుదన్య పోషకపితృః కాకల్లపూడిప్రసి
ద్ధాదిత్యాన్వయదీపకస్య చ జగన్నాథాధిప స్యాహ్వాయం ॥
7. యథా రంగాధీశం తనయ మివ సాక్షౌ దపుపుష
త్రథాఽపోష ద్భంభూక నిరంధికదానవ్రత మపి ।
అలంచకేర్షోదోంతర ముమలసత్కిర్తి కుసుమై
ర్జగన్నాథక్షోణీపతి రితబహుద్దూయవిరుదః ॥
8. శ్రీరాజా వత్సనాయాన్వయజలధినిధుః సూర్యనంశపదీపో
ధీమాన్ నారాయణాఖ్యక్షీతిపతిబహదూర్ భవ్యవాసిష్ఠగోత్రః ।
నేతా పెద్దాపురీవిశుతవిపులయశః స్థానసంస్థానలక్ష్మ్యైః
సోఽయం శ్రీరంగరాజావనిరమణమణే రాజబంధు ర్భూత ॥

ఇత్థం సమస్తాభ్యుదయోపపన్నః
 శ్రీబుద్ధరాజాన్వయరంగరాజః ।
 ఆనంద తూర్వీక్య చిరం స్వపుత్ర
 పాతాభివృద్ధిం చ పరాత్మతత్త్వమ్ ॥
 ఇతి శమ్ ।

10..

శ్లో॥ బుచ్చమాంబాకల్పనల్లీ, పాణిపల్ల వసంశయః ।
 ధర్మాన్ని నామా నవా ప్యాన్తి, కామా నాపూర్య సద్గ్రహీ ॥
 ధృత్వా గెద్దనపల్ల్యఖ్య, గామీ గామాభికారితామ్ ।
 స్వప్రజానిర్విశేషం యో, ౭ పాలయ తస్మిన్ జాః ప్రజాః ॥
 తస్య తోవూహవంశోత్త, మాక్తికస్య మహాధృతేః ।
 మహాన్నత్యయుత స్యాస్య, వెంకటాజమహీభృతః ॥
 సిద్ధిబుద్ధిమహాశక్తి, సంపన్నా మహిత సుతైః ।
 వినాయకస్కందసమా, వభూతాం సుమనోముదే ॥
 మాతామహమహాసంప, ద్రవహాభూవిభవా వృథా ।
 పృబుద్ధా బుద్ధరాజాహ్వా, ఎంశదుగ్ధాబ్ధినర్ధనే ॥
 జగన్నాథమహీనాథ, వెంకటాజాహ్వామూచితా ।
 గీతాశాస్త్ర స్యాదిమస్య, భాగస్యాస్య సుముద్రితే ॥
 సంపూర్ణద్రవ్యసాహయ్య, కృద్భి స్స్విజనకై స్సహా ।
 “విద్వజ్జనకల్పతరు”, రూపాధివిభాసురైః ॥
 సమ్మోదభరితస్వాంతే, పితౄజ్ఞాపరిపాలకా ।
 సహితౌ పరయా భక్త్యా, సహితౌ భక్తవత్సలః ॥
 వినయాచార్యకా వేతౌ, గీతాచార్యో నయాన్వితౌ ।
 అనయారిపరాభూతే, స్త్రాయేతాం పార్థసారథిః ॥
 ఆయు రారోగ్య మైశ్వర్యం, యశ శ్చార్థతానంశతాం ।
 ధర్మద్వయీం చ దత్వా వాం, పాయాచ్ఛి పార్థసారథిః ॥
 భూసురాశీర్విశేషాన్, జయతోషోస్తు వాం సదా ।
 త్వద్దత్తపోషతోషోస్తు, భూసురేషు చ గోషు చ ॥

॥౧॥

॥౨॥

॥౩॥

॥౪॥

॥౫॥

॥౬॥

॥౭॥

॥౮॥

॥౯॥

॥౧౦॥

॥౧౧॥

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం, న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।

ఇతి

“తర్కరత్న, న్యాయ వేదాంతవిద్యాపారిణి, దర్శనాలంకారా
 బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి.

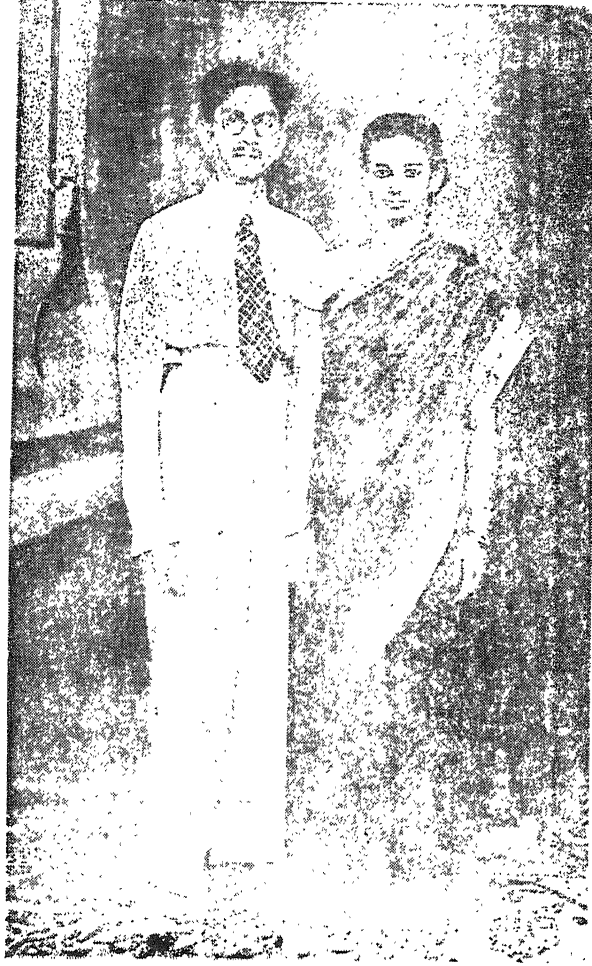
‘విద్యత్కల్పతరు’

మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజు రంగరాజువారు.
గెడ్డనపల్లి.

‘పిద్యత్కల్పతరు’

మ॥ రా॥ శ్రీ బుద్ధరాజ రంగరాజానారి జ్యేష్ఠపుత్రులు:
 మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజ జగన్నాథరాజావారు, (చిట్టిబాబుగారు)
 వీరి సతీమణి శ్రీమతి, చి॥ సా॥ ఇందిరాదేవిగారు.
 గద్దనపల్లి.

‘పిద్వత్కల్పతరు’

మ॥ రా॥ శ్రీ బుద్ధరాజు రంగరాజావారి ద్వితీయపుత్రులు:

మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజు వెంకటరాజావారు, (చిరంజీవిబాబుగారు)

వీరి సతీమణి శ్రీమతి, చి॥ సా॥ కమలాదేవిగారు.

గెద్దనపల్లి.

ర చ య త :

తెలుగు

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

బ్ర॥ వే॥ బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి గారు,

భట్నవిల్లి,

అమలాపురం తెలంగాణ,

తూ॥ గో॥ జి॥

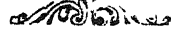

(40 వ సం॥ వయస్సులోని ఛాయాచిత్రము)

ర చ య త :

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
 బ్ర॥ వే॥ బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి గార్హ,
 ఇట్లవిల్లి,
 అమలాపురంతాలూకా,
 తూ॥ గో॥ జ॥

గ్రంథ స్థ విషయములు.

1. శ్రీ బాదరాయణప్రణీత శ్రీభగవద్గీతా.
2. పదవిభాగము.
3. ప్రతిపదార్థము.
4. శ్రీజగద్గురుశంకరభగవత్పాదాచార్యప్రణీత శ్రీభగవద్గీతాభాష్యమ్.
5. “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిప్రణీత శ్రీమదానందగిరిటీకానుసృత శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.
6. మఘసూదనసరస్వతీకృత గూఢార్థదీపికకు “న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
7. శంకరానందకృతతాత్పర్యబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
8. ధనపతిసూరికృత భాష్యోత్కర్షదీపికకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
9. దైవజ్ఞ పండితసూరికృత పరమార్థప్రసక్తు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
10. సదానందకృత భావప్రకాశకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
11. నీలకంఠవిరచిత భారతభావదీపమునకు బులుసు వేంకటశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
12. శ్రీధరస్వామికృత సుబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
13. లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్సహాశయ విరచిత గీతారహస్యమునకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత విమర్శనము.

పారిభాషితపదార్థవివరణము.

- ఆభ్యుదయము=ఆభివృద్ధి.
 నిష్ఠాద్యయము=కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యను రెండు.
 ప్రతిపాద్యము=చెప్పబడునది.
 ప్రతిపాదకము=జెప్పినది.
 బాహ్యకరణములు=బాహ్యేంద్రియములు.
 నిరతిశయసుఖము, నిశ్చేయసుఖము=మోక్షము.
 అస్తప్రణీతము=యథార్థమును బలుకువానిచే రచింపబడినది.
 ప్రేక్షావత్ప్రవృత్తి=చూచువాని ప్రవృత్తి.
 అత్యంతోపరము=శేషమలేకుండగ నశించుట.
 కర్మసముచ్చితము=కర్మతోగూడినది.
 వివిదిష=అత్యునుచెలిసికొను కోరిక.
 పౌరుషేయము=జీవునిచే రచియింపబడినది.
 బుద్ధుడు చెప్పిన ధర్మద్యయము=బుద్ధునిచే బోధింపబడిన సత్యము, అహింస యను రెండు.
 ఉపాయము=సాధనము, లేక కారణము.
 ఉపేయము=పాద్యము, లేక కార్యము.
 ఏకవాక్యత=ఏకార్థమునుజెప్పట.
 చిదాభాసలు=జీవులు.
 మాటస్థము=దాగలివలె వికారము లేకుండగ నుండునది, నిర్వికారము.
 అసంగము=సంగరహితము, సంబంధములేనది.
 అవిషయము=ఏప్రమాణమునకు గోచరింపనది.
 కాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము=కాస్త్రముచే జెప్పబడుట.
 విరాట్టు=పంచీకృత పంచమహాభూతములు.
 మైత్రజ్యగర్భతత్త్వము=అపంచీకృతపంచమహాభూతములు (తన్మాతృలు).
 విశ్వంశు=జాగ్రదవస్థాభిమాని.
 తైజసుడు=స్వప్నావస్థాభిమాని.
 సూక్ష్మశుడు=సుషుప్త్యవస్థాభిమాని.
 మాయ=మాతప్రకృతి. అవిద్య, అవ్యక్తము, ప్రధానము.
 పంచతన్మాతృలు=అపంచీకృత మగు పృథ్వీప్రేక్షావాయ్వాకాశములు.
 మహత్తత్త్వము=పంచతన్మాతృజన్మము, మోక్షపర్యంతస్థాయి అగు హిరణ్యగర్భలింగదేహము.
 అహంకారము=పంచతన్మాతృజన్మము మోక్షపర్యంతస్థాయి అగు జీవలింగదేహము.
 లింగదేహము=పంచతన్మాతృజన్మమునుండి పంచప్రాణివాయువులు, మనోబుద్ధులు ఈ 17న్ను
 పంచతన్మాతృజన్మములు=వాక్కి, ఘోషములు, హవనములు, సాయువు, ఉపస్థము.
 పంచజ్ఞానేంద్రియములు=త్యక్తమౌళ్యోత్పజిహ్వఘ్రాణములు.
 పంచప్రాణివాయువులు=ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానములు.

ఈశ్వరుడు = మాయావిశిష్టచైతన్యము.

ఈశ్వరసాక్షి = మాయోపహితచైతన్యము.

జీవుడు = అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యము.

జీవసాక్షి = అంతఃకరణోపహితచైతన్యము.

బ్రహ్మము = రజోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

విష్ణువు = సత్త్వగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

రుద్రుడు = తమోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

మూర్తిత్వము = బ్రహ్మము, విష్ణువు, రుద్రుడను మువ్వురు.

హిరణ్యగర్భుడు = ప్రథమజీవుడు.

మనస్సు = సంకయాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము, చంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

బుద్ధి = నిశ్చయాత్మకమగు వృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము, ఆచ్యుతుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

అహంకారము = గర్వాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము, చతుర్ముఖుం డధిష్ఠాన దేవతగాగలది.

చిత్తము = స్మరణాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము. పంచతన్మాత్రజన్యము. శంకరుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

కోతేంద్రియము = శబ్దమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రమువలన జనించునది, దిక్పే-

యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

త్వగింద్రియము = స్పర్శను గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన వాయుతన్మాత్రమువలన జనించునది, వాయువే

యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

చక్షురింద్రియము = రూపమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది, సూర్యు

డధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

రసనేంద్రియము = రసమును (రుచును) గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది.

వరుణుడే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఘ్రాణేంద్రియము = గంధమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది.

అశ్వినీదేవతలే యధిష్ఠానదేవతలుగాగల యింద్రియము.

వాగింద్రియము = శబ్దోచ్ఛారణకు హేతువగునట్టియు, రజోగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రమువలన జనించు

నట్టియు, అగ్ని యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాణీంద్రియము = అదానమునకు (స్వీకారమునకు) హేతువగునట్టి, రజోగుణముతోగూడిన వాయుతన్మాత్రము

వలన జనించునది, ఇంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాదేంద్రియము = గమనమునకు సాధనమగునది రజోగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది,

ఉపేంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాంష్ఠింద్రియము = విగ్ధనమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది,

మృత్యులే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఉపస్థేంద్రియము = అనందమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది.

ప్రజాపతి యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

శ్రీభగవద్గీతా ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయాధ్యాయములందలి శ్లోకముల

అ కారా ది సూ చి క్త.

	అ. శ్లో. పే.		అ. శ్లో. పే.
(అ)కృకూరః	1—4—17	ఏష తేజఃభిహితా సాంఖ్యే	2—39—205
అస్మాకం తు విశిష్టః	1—7—18	ఏష బ్రాహ్మీస్థితిః పార!	2—72—297
అన్యే చ బహవః	1—9—19	ఏవం ప్రవర్తంతి చక్రం	3—16—349
అపర్యాప్తం తదస్మాకం	1—10—20	ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా	3—43—428
అయశేషు చ సర్వేషు	1—11—20		
అనంతవిజయం రాజా	1—16—24	(క)థం న జ్ఞేయ మస్మాభిః	1—39—36
అథ వ్యవస్థితాన్	1—20—25	కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే	2—4—44
అధర్మాభిధవాత్క్రాష్ట్ర	1—41—37	కర్మజ్యే వాధికారస్తే	2—47—235
అహోబత!	1—45—39	కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి	2—51—245
అశోచ్యా నన్యశోచస్త్యం	2—11—51	కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య	3—6—334
అవిదాశ తు తద్విద్ధి	2—17—106	కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి	3—15—347
అన్తర్వ ఇమే దేవాః	2—18—114	కర్మజైవ హి సర్వసిద్ధిం	3—20—367
అచ్ఛేద్యోఽయం	2—24—157		
అవ్యక్తోఽయం	2—25—165	(కా)శ్యశ్చ పరమేష్వరః	1—17—24
అథచైవం	2—26—169	కార్మణ్యదోషోపహతస్వభావః	2—7—47
అవ్యక్తాదీని భూతాని	2—28—174	కామాత్మానః స్వరపరాః	2—43—220
అథ చేత్య మిమం	2—33—195	కామ ఏవ శౌభ్ర వీషః	3—37—410
అక్షిం చాపి భూతాని	2—34—197		
అవాచ్యవాదాంశ్చబహూన్	2—36—200	(కు)లక్షయే ప్రణశ్యంతి	1—40—37
అన్నా ద్భవన్తి	3—14—346	కుతస్త్యా కశ్మల మిదం	2—2—42
అథ కేవ సృయుక్తః	3—36—407	(క్య)పయా పరయాఽఽవిష్టా	1—28—30
(ఆ)చార్యాఃపితరః	1—34—33	(కో)ధా ద్భవతి సంహారః	2—63—271
అశ్వర్యవ అపకృతి	2—29—178	(క్లె)బ్యం మాస్మగమః పార్థ	2—3—43
అపూర్వమాణి మచలప్రతిష్ఠం	2—70—290	(గాం)డీవం సృంసతే హస్తాత్	1—30—30
అమృతం జ్ఞాన మేతేన	3—39—416	(గు)హ నహత్యాహి	2—5—45
(ఇ)ద్రియాణాం హి చరితాం	2—67—280		
ఇష్టా నోభి గాన్తి వో దేవాః	3—12—342	(జా)తస్యహి ధృవోమృత్యుః	2—27—172
ఇన్ద్రియ స్యేన్ద్రియ స్యాన్తే	3—34—399	(జ్యా)యసీచే త్కర్మణస్తే	3—1—303
ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధిః	3—40—417	(త)స్య సంజయన్తర్షం	1—12—21
ఇన్ద్రియాణి పరా జ్ఞానమాః	3—42—425	తత శృంఖాశ్చ భేర్యశ్చ	1—13—22
(ఉ)త్పన్నకలధర్మాణాం	1—44—38	తతశ్చ్యైతైర్నయై యక్తే	1—14—22
ఉత్పిదేయ రిమే లోకాః	3—24—374	తతాప్రకళ్యత్స్థితా స్పార్ధః	1—26—30
(ఏ)వముక్తో హృషీకేశః	1—24—28	కస్మా స్పార్ధా వయం హంతుం	1—37—36
ఏతాన్మ హస్త మిచ్ఛామి	1—35—34	తం తథా కృపయాఽఽవిష్టం	2—1—41
ఏవమక్త్యాఽర్జునస్సంఖ్యే	1—47—40	త మవాచ హృషీకేశః	2—10—50
ఏవమక్త్యా హృషీకేశం	2—9—49		

తస్మా ద్యస్య మహాబాహూ	అ. శ్లో. పే.	2-68-282	నేహాభిక్రమరాశోఽస్తి	అ. శ్లో. పే.	2- 40- 211
తస్మా దసక్త స్సతతం	3-19-366		నై నం చిన్దన్తి కస్తాగ్రిణి	2- 23- 155	
తత్త్వవిత్తు మహాబాహూ	3-26-380		నైవ తస్య కృతే నార్థః	3-- 18-- 358	
తస్మాత్త్వ మిన్ద్రియా జ్యాదా	3-41-49		పశ్యేతాం పాండుపుత్రాగ్రిణాం	1- 8- 15	
(తా)ని సర్వాణి సంయమ్య	2-61-268		పాంచజన్యం హృషీకేశః	1- 15- 28	
(తై)సంజ్యవిషయా కేదాః	2-45-223		ప్రజహాతి యదాకామాన్	2- 55- 254	
(దుః)ఖేష్యుషద్విగ్నమానాః	2-56-258		ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం	2--65-- 275	
(దూ)రేణ హ్యవరం కర్మ	2-49-241		ప్రకృతేః క్రియమాణాని	3--27-- 378	
(దృ)ష్ట్య తు పాండవానీకం	1- 2- 14		ప్రకృతే భజనసంమూఢాః	3--29-- 385	
(దే)హినోఽస్మి సృథా దేహీ	2-13- 77		బుద్ధియుక్తా జహాతీహ	2- 50- 248	
దేహీ నిత్య మవభ్యోయం	2-30-188		భవా న్భిష్మక్చ కర్ణశ్చ	1- 8- 19	
దేవా న్భువనతానేన	3-11-341		భయా దృజాదుపరతం	2--35-- 199	
(దో)ష్టై రేతైః కులఘ్నానాం	1-43- 38		భీష్మద్రోణసౌముఖతః	1- 25-- 28	
(దు)ష్టో దౌష్ట్యదేయాశ్చ	1-18--- 24		భోగైశ్చర్యప్రసక్తానాం	2- 44-- 221	
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే	1-1- 11		మయి సర్వాణి కర్మాణి	3- 30-- 392	
ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః	3- 38 -414		మాత్రాస్పర్శాస్తు కాస్తేయ!	2-14-- 82	
ధృష్టకేతు శ్చేకితానః	1- 5 - 17		యద్యప్యేతే న వశ్యంతి	1-- 38-- 36	
ధ్యాయతో విషయా న్సుంహః	2- 62 -270		యది మా మభిరీకారం	1-46- 39	
నకాంక్షే విజయం కృష్ణ!	1- 32- 33		యం హి న వ్యధయస్త్యేతే	2-15- 87	
న చైత ద్విద్భూః కతరన్తో	2- 6- 46		య ఏవం క్షత్రి చాస్తారం	2-19-128	
న హి పృథక్యామి మమ	2- 8- 49		యదృచ్ఛయా చోపపన్నం	2-32-193	
న త్యేవాహం జాతు నానం	2-12- 69		యదా తే మోహకలిలం	2-52-248	
న జాయతే మ్రియతే వా	2-20-132		య స్సర్వత్రాసభిన్నేహః	2-57-261	
న కర్మణా మనారమ్భత్	3- 4-325		యదా సంహరతే చాయం	2-58-262	
న హి కశ్చిత్ క్షణమపి	3- 5-332		యతతో హ్యపి కాస్తేయ!	2-60-266	
న మే సార్థాస్తి కర్మణ్యం	3-22-372		యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా	3- 7-336	
న బుద్ధిభేదం జనయేత్	3--26--376		యజ్ఞారాత్కర్మణోఽన్యత్ర	3- 9-339	
నానతో విద్యతే భావః	2- 16- 94		యజ్ఞశిష్టాశ్చ సస్వతః	3-13-344	
నాస్తి బుద్ధి రయిక్తస్య	2--66--277		యస్తాత్మరతి రేవ స్వాత్	3-17-351	
నిమిత్తాని చ సశ్యామి	1- 31- 32		యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః	3-21-370	
నిహత్య భార్తరాష్ట్రాన్మః	1--36-- 35		యది హ్యహం న వశ్యేయం	3-23-373	
నియతం కురు కర్మ త్వం	3-- 8--337		యావదేతాన్నిరీక్షేఽహం	1-- 22-- 27	
			యా మిమాం ప్రప్నోతాం చాచం	2-42-218	
			యావా నర్థ ఉదపానే	2-46-230	

	అ. శ్లో. పే.		అ. శ్లో. పే.
యా నికా సర్వభూతానాం	2--69--283	శ్వశురా స్సుహృద్వైవ	1--27-- 30
యుధామన్యు శ్చ వికాన్తః	1-- 6-- 17	సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం	1--19-- 25
యేషా మర్థే కాంక్షితం నః	1--33-- 38	సజ్జరో నర కామౌన	1--42-- 38
యే మే మత మిదం నిత్యం	3--31-- 94	సహ యజ్ఞాః పృజా స్సుప్త్యా	3--10--340
యే త్వేత దభ్యసూయస్తః	3--32--396	సత్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసః	3--25--375
యోత్యుమావానవేక్షేహం	1--23-- 27	సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః	3--33--397
యోగస్తః కురు కర్మాణి	2--48--339	సీదన్తి మమ గాత్రాః	1--23-- 30
రాగద్వేషవియుక్తైస్తు	2--64-- 213	సుఖమఃఖే సమే కృత్వా	2--33-- 203
లోకేస్మిన్వివిధానిష్ఠా	3-- 3--321	స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా	2--54-- 252
వాసాంసి జీర్ణాని	2--22--153	స్వధర్మ మపి చావేత్య	2--31-- 190
విపయా వినివర్తనే	2--59--264	హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం	2--37-- 201
విహాయ కామాన్యః	2--71--294	హృషీకేశం తదా వాక్యం	1--21-- 25
వేదావినాశినం నిత్యం	2--21-- 133	ప్రథమాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	47
వ్యవసాయశ్చివా బుద్ధిః	2--41-- 215	ద్వితీయాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	72
వ్యామిశ్లేషైవ వాక్యేన	3-- 2-- 318	తృతీయాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	43
కుఠివిప్రతిపన్నతే	2--53-- 250	మొత్తం	162
శ్లోయా స్వధర్మో విగుణః	3--35-- 404		

ఉపోద్ఘాతము.

శుభ్రత్యస్తపాథోనిధిపంథనోత్థం, జ్ఞానామృతం యేన వితీర్య లోకే ।

సంరక్షితా స్వర్వజనా స్తు మృత్యో స్తం శ్రీ నృసింహం గురు మాశ్రయేహమ్ ।

ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. తత్సృష్టమైన ఈజంతుజాలము సకలవిధముల నతని మహోద్దేశముచు యథావిధి నెరవేర్చుకే యేర్పడినది. జంగమస్థావరాత్మకములైన యేభూతములును నతని శాసనము నతిక్రమింపజాలవు. వాని వాని యవసరములను దెలిసియే వాని బాహ్యభ్యంతరములనిర్మించియు న్నాడు. ఆనిర్మాణములో బ్రత్యేకములను నీశ్వరుని యొకానొక మహోద్దేశమును నెరవేర్చునదిగనే యున్నదనుట నేటికిని నిర్వివాదాంశముగ నున్నది. ఇదియే యతని సర్వజ్ఞత కొక గొప్ప నిదర్శనము.

మానవజన్మమునకుఁ బ్రయోజనము.

ఈశ్వరప్రపంచమున నెనుబడినాల్గులక్షలక్షెగలు జీవరాశులు గలవని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. వీనిలోఁ బశుపక్ష్యాదిజీవులు తాము పూర్వజన్మమునఁ జేసియున్న పాపకర్మలవలన నీలోకమున ధర్మాధర్మపేకమున కేయించుక యవకాశములేని విధమున జన్మించుచున్నవి.

అవి తమ యీ వర్తమాన జన్మమున నెట్టి సుకృతదుష్కృతములను జేయజాలవు. పాపఫలము ననుభవించుటయే వాని యా జన్మమున కీశ్వరోద్దేశము.

దేవతలు తాము పూర్వజన్మమున జేసియున్న యజ్ఞయాగాదిపుణ్యకర్మలకు ఫలభూతమైన కేవలసుఖము ననుభవించుటకుమాత్రమే సముచితశరీరములఁ బడసియున్నవారు. కావున వారును నా శరీరమున మఱి సుకృతవిశేషమును సంపాదించుట కనధికారులు. మఱియు నొక దుష్కృతమునకు మాత్రమే వారి కవకాశమున్నది.

ఇక మనుష్యులు తాము చేసియున్న సుకృతదుష్కృతములకు ఫలభూతములైన సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచు నుత్తరగతికి సాధనములైన పాపపుణ్యాత్మకములగు వివిధకర్మల కనుకూలములైన శరీరములతో నీభూలోకమున జన్మించి యున్నారు. వీరికి తాముజేసిన పాపములను నివారించుకొనుటకుఁ బ్రాయశ్చిత్తాధికారమును, విహితీరితిని ధర్మార్థకామమోక్షములను పురుషార్థములను సాధించుకొనుటకుదగిన కర్మాధికారమును గలదు.

ఇట్లు సీనోత్తమజాతు అని చెప్పఁబడు తిర్యగ్జేనజాతులకంటె మధ్యమజాతి యని చెప్పఁబడిన మనుష్యుడే యుత్కృష్టుఁ డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

కావున మనుష్యుడు తన పూర్వజన్మసుకృతవిశేషముచే బ్రాప్తించిన ధనవిద్యాదులవలనఁ బ్రమత్తుడై మైమఱచి శమదమాదిగుణసంపత్తిగల వ్యక్తివిశేషములను దూషించుచు సత్కర్మ విముఖుడై యకృత్యముల కలవడి యాప్తవాక్యములను, సదుపదేశములను ఆదరింపక పర

కాంతాపరధనాపహరణచతురతామాత్రప్రాండిత్యగర్వితుడై సాపముల కొడిగట్టి పుణ్యములు త్రోవ యెటుంగక తా ననుకొన్నదియె కర్తవ్యమని యదియు దేశసేవయని దాననే తాను కృతార్థుడ నని ఓజ్జవిగుచుండెనేని తనకంటె నికృష్టజాతు లనబడు పశ్వాదులకంటె నధమా ధముడని వాని నేల తలంపగూడదు?

ఇట్లున్నచో మానవునకుఁ దన యుత్తరగతికి నవశ్యమైన యుత్తమకర్మ యెట్టిది? అద్దాని నిరూపించుకొను సాధన మెద్ది? దానివలనగలుగు ఫలితమేమి? అను ప్రశ్నములు సాధారణముగ నెవ్వరికైన గలుగకపోవు. ఇందులకు దగు సమాధానము దొలుదొలుతనే మనము నిశ్చయింపదగియున్నది. మనపెద్ద లీవిషయమున నీశ్వరస్మృత్యము లగు ప్రకృతిగుణభేదముల ననుసరించి యాసహజభేదములచే మానవజాతి నంతను నాలుగువిధములుగ గుఱుతించి మొదట నర్హవిభాగమును, తరువాత నాయాతెగలలోని జనులకు వారివారి స్వభావముల కనురూపమైన కర్మవిశేషములను జక్కగఁ ప్రతిపాదించియున్నారు.

వారిలో మొదటి మూడు తెగలజనులకును యథోచితవిధిని నిత్యనైమిత్తి కకామ్యము లను కర్మభేదములను విధించియున్నారు. అట్టి నియతకర్మలలో “స్నానం సంధ్యా జపో హోమో దేవతానాం చ పూజనమ్ | ఆతిథ్యం వైశ్వదేవం చ షట్కర్మాణి దినే దినే ||” స్నానము, (ఇది సర్వకర్మలకు సాధారణముగాన షట్కర్మలయందు పరిగణింపబడదు.) సంధ్య, జపము, హోమము, దేవతాపూజనము, ఆతిథ్యము, వైశ్వదేవము ఇవి నిత్యకర్మలు. శ్రాద్ధాదులలో ప్రత్యాష్టికసకృన్మహాలయాదులు నిత్యములు. గృహణాదినిమిత్తకములగు శ్రాద్ధములు నైమిత్తికములు. అష్టకశ్రాద్ధాదులు, పక్షమహాలయాదులు, వాజపేయాదులు కామ్యములు. ఇవి కామ్యములైనను ‘కర్మణ్యే వాధికార స్తే మా ఫలేషు కదాచన’ (గీ-2-47) అను భగవద్వచ నానుసారము ఫలాభిసంధివర్జితములై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున నవియు “కర్మణ సుకృత స్యాహు స్సాత్వికం నిర్మలం ఫలమ్” (గీ-14-16) అను వచనానుసారముగ ననుష్ఠాతకు సత్త్వశుద్ధిగలిగించి “సత్త్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ-14-17) అనుభగవదుపదేశ ప్రకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనము లగుచున్నవి.

అట్టిజ్ఞానమువలన ననగా “బహూనాం జన్మనా మంతే జ్ఞానవా న్నాం ప్రపద్యతే | వాసుదేవ స్సర్వమితి స'మహత్మా సుదుర్లభః” (గీ-7-19) అనియు, ‘జ్ఞానీ త్వత్త్వేన నే మతమ్’ (గీ. 7-8) అనియు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారము కృమముగ నా కామ్యకర్మానుష్ఠానపరుడు తానుశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావమగు పరతత్త్వమును యథార్థము ననుభవింపగలుగు చున్నాడు. అదియే యతనిమానవజన్మముయొక్క పరమప్రయోజనము. దానినే ముక్తియందురు.

మా న వు ని క ర్త వ్య ము.

కనుకనే “యథాఽదర్శే తథాత్మని యథాస్వప్న తథా పితృలోకే | యథాపుస్పరివ దదృశే తథా గంధర్వలోకే | ఛాయాతపయో రివ బ్రహ్మలోకే” అద్దమునం దెట్టితరున

ముఖము, ప్రత్యక్షమగునో యదేతరున సాధకున కీలోకమున బ్రహ్మము సాక్షాత్కరించును. స్వప్నమునం దెట్టితరుగ పదార్థములు తెలియఁబడునో సాధకున కట్టితరుగ స్వర్గమునం దాత్మ సందిగ్ధముగ దెలియఁబడును. నీటియందు ప్రతిబింబ మెట్టితరున చలించుచు సుస్పష్టముగఁ దెలియదో యదే తీరున గంధర్వలోకమున నాత్మసాక్షాత్కారము స్పష్టము గా నేరదు. ఇది యెండ యని యిది నీడయని యెటులదెలియఁబడునో యటులనే బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మ సాక్షాత్కార మగునుగాని భూలోక బ్రహ్మలోకములు యితర (స్వర్గ గంధర్వ) లోకములకన్న బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుట కుత్కృష్టస్థానము లని కఠోపనిషత్తు ఘోషించుచున్నది. కాన నీలోకమున దగు దేహము ప్రాప్తించినపుడు పాపకృత్యము లాచరింపక నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుచు జ్ఞానమునకుఁ దగు బ్రయత్నము జేసి యద్దానిని సంపాదించి మోక్షమును బడయుట మానవ జన్మమునందు జీవుని కర్తవ్యము.

స్వధర్మమవశ్యకర్తవ్యము అందలి ప్రయోజనము.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 'స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య స వికమ్పిత మర్హసి | ధర్మావ్యధి యుద్ధాచ్ఛేయోన్యతో ఽక్షతి | యస్య స విద్యతే' (గీ. 2-31) 'శ్రేయా న్స్వధర్మో విగుణః పర ధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ | స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ||' (గీ. 3-35) అని యజ్ఞున కుపదేశించి 'యది హ్యహం స వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః | మయ వర్తమాను వర్తనే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః ||' (గీ. 9-25) అనుచోటఁ గర్మవలనఁ దనకు బ్రయోజనము లేకున్నను నేనే కర్మలను జేయనిచో నామార్గమునే యనుసరించి యితరులుగూడఁ గర్మలను బరిత్యజించెదరు. అటులు పరిత్యజించిన నీలోకము లన్నియు నశించిపోవునని కర్మల నుపదేశించి నీచే నాచరింపఁబడు కర్మలను 'తత్కురుష్వ మద్వజామ్' (గీ. 9-27) పరమేశ్వరుండ నగు నా కర్పణము జేయునుని యుపదేశించెను. ఈ యుపదేశమువలనఁ దేలిన యాశయమేమి? ఫల నిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుటచేత నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రీవణాదుల కభిముఖమై శ్రీవణ, మనన, నిదిధ్యాసనములవలన జ్ఞానసిద్ధినిఁ బొంది మోక్షము బొందుదురని యాశయము.

ముక్తివిశేషముల నిరూపణము.

ధర్మార్థకానుమోక్షములనెడి నాలుగు పురుషార్థములయందు మోక్ష ముత్కృష్టమని సర్వమతస్థు లంగీకరించిన విషయమే. అట్టిమోక్ష మనగా నెట్టిది? అరు విషయమునందు మాత్రమే యాయామతస్థులగు గల వినాదము. అందు తార్కికులు 'దుఃఖజన్మప్రవృత్తి దోష మిథ్యాజ్ఞానానామత్తరోత్ర రాపాయే తదనంతరాపాయాదపవర్గః' అను గౌతమసూత్రానుసారము దుఃఖము, జన్మము, ప్రవృత్తి, దోషము, మిథ్యాజ్ఞానము అను నీ యయిదింటిలో గడపటిదగు మిథ్యాజ్ఞానముయొక్క వినాశముచే దోషనాశము, దోషనాశముచే బ్రవృత్తినాశము, నా

బ్రహ్మతీనాశముచే జన్మనాశ మగు ననియు, దానివలన దుఃఖనాశమగుననియు, నదియే మోక్ష మనియు, చార్వాకాదినాస్తికులు 'స్వాతంత్ర్య మేన మోక్షః' స్వాతంత్ర్యమే మోక్షమనియు, వైష్ణవులు "సాయుజ్య మేవ మోక్షః" విష్ణుసన్నిధి కేగి యచల విష్ణుసమానరూపభార్యలై తత్సన్నిధియందు నివసించి లక్ష్మ్యలింగితవక్షస్థలత్వముమాత్రము బ్రత్యజించి యితరభోగముల నన్నిటి ననుభవించుచు వైకుంఠమునందు శాశ్వతముగ నుండుటయే మోక్షమనియు, మార్కంధేయ తస్థులు జీవులలో కొందరు ముక్త జీవులనియు, గొందరు బద్ధజీవులనియు నందు బద్ధజీవులైపుడు బద్ధులే, ముక్తజీవులైపుడు ముక్తులేయనియు, వారు ముక్తియందు వైషమ్యముగలిగి యుందురనియు, మోక్షము సర్వోత్కృష్టమనియు జెప్పెదరు. వారు వీరననేల? సర్వులుమోక్ష ముత్కృష్టమని యంగీకరింతురు. ఇట్టి మోక్షము సాధింపవలయు ననిన సర్థకామములను ధర్మమనెడి పురుషార్థమున కుపయోగించుచు ఫలమునందిచ్చలేని వారై యీశ్వరార్పణముగఁ గర్మలుచేయుచు వేదాంతశ్రీనాథ మొనర్పవలయును. అట్టిశ్రీనాథ మున కాటవట్టుపనిషత్తులే. అట్టి యపనిషద్ధర్మమునే కురుపాండవ యుద్ధప్రాగంభసమయమున గురుభ్రాతృపితృపుత్రాదుల నధ నూహించి శోక మోహములచేత నితికర్తవ్యతాజ్ఞానవిమూఢుఁ డగు నర్జునునకు జ్ఞానోపదేశము చేసిన గాని యజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించిన శోక మోహములు పో జాలవని కృష్ణసరమాత్మ లోకముకొరకు నర్జునునకు జ్ఞానము నుపదేశించెను. ఆయుపదేశ వాక్యములే భగవద్గీత లను పేరఁ బ్రఖ్యాతములై యున్నవి కాన నీభగవద్గీతలుపనిషత్సారమును బోధించుటచేత నౌపచారికముగ నుపనిషత్తులనబడునని ప్రతియధ్యాయాంతమున "భగవద్గీతా నూపనిషత్సు" అని శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి వ్రాసెను.

(శ్రీభగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్యార్థబోధకము.

ఉపనిషత్తు లన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యము నెటులు బోధించునో యటులే భగవద్గీతలుగూడ జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుచున్నవి. అది యెట్లునిన నుపనిషత్తులయందు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించునవి "తత్త్వమసి" "అహం బ్రహ్మస్మి" "అయమాత్మా బ్రహ్మ" "ప్రజానం బ్రహ్మ" అనునవి మొదలుగా గలమహావాక్యములు, అందు 'తత్త్వమసి' అను మహావాక్యము 'తత్, త్వం, అసి' అను మూడుపదములు గలది. అందు 'తత్' అనుపదము పరమాత్మను బోధించును. 'త్వం' అనుపదము జీవాత్మను బోధించును. 'అసి' అనుపదము జీవబ్రహ్మల కైక్యమును బోధించును. అదేతీరున భగవద్గీత పదునెనిమిదిఅధ్యాయములు గలది. పదునెనిమిదియధ్యాయ ములను మూడుభాగములు చేసిన నొక్కొక్కభాగమున కారారధ్యాయములు. అనగా భగవద్గీత మూడుపట్కములుగా విభజింపబడినది. పట్కమునగా నారధ్యాయములు. అందున మొదటిపట్కము 'స జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్' (గీ.2-20) 'దేహీ నిత్య మవధ్యోయం' (గీ.2-30) 'వేదావినాశం నిత్యం' (గీ.2-21) 'అచ్ఛేదోఽయ మదాహ్యోఽయం' (గీ.2-24)

ఇత్యాదివాక్యములచే జీవస్వరూపమును బోధించుచున్నది. రెండవపట్కము 'అహం సర్వస్య జగతిః ప్రభవః ప్రళయస్తథా' (గీ.7-6) 'మయి సర్వ మిదం ప్రోతం సూత్రే మణిఃకా ఇవ' (గీ.7-7) "అహ మాది ధ్వా భూతానాం" (గీ.) "అహ మాత్మాగుడాకేశ" (గీ. 10-20) ఇత్యాది వాక్యములచే పరమాత్మస్వరూపమును బోధించుచున్నది. మూడవపట్కము 'క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి' (గీ.13-2) 'మమైవాంశో జీవలోకే" (గీ.15-7) "తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదంతరం" (గీ.) ఇత్యాది వాక్యములచే జీవబ్రహ్మల యభేద మును బోధించును. తాన భగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్యసమానార్థకము. ఇట్లు శ్రుతిస్మరమునే బోధించుటచే 'భగవద్గీతాసూపనిషత్సు" అని యధ్యాయాంతమున నుడువుట సమంజసముగానే యున్నది.

భగవద్గీత సర్వశాస్త్రసమ్మతము.

మఱియు వేదములం దచ్చటచ్చట బ్రహ్మైక్యజ్ఞానమునకుఁ గారణమగు భక్తియోగము, అట్టి భక్తి యోగమునకుఁ గారణమగు కర్మయోగము అచ్చటన్నట విశకలితముగ వర్ణింపఁబడెను. అట్టివాక్యముల ననుసరించియే పతింజలి భక్తియోగము ప్రధానముగాగల యోగసూత్రములను, అట్టి వేదవాక్యముల ననుసరించియే జైమినిమహర్షి కర్మయోగము ప్రధానముగాగల మీమాంసాశాస్త్రమును రచించియుండిరి. శ్రీ వేదవ్యాసమహర్షి యపనిషత్తుల ప్రధానతాత్పర్య విషయమగు జీవబ్రహ్మైక్యము నుపనిషత్తు లేవిధముగ బోధించునో యారీతిని దెలుపుటకు నాలు గధ్యాయములుగల యుత్తరమీమాంసాశాస్త్రమును (బ్రహ్మసూత్రములను) రచించి యుండెను. కురుపాండవయుద్ధప్రారంభసమయమున శ్రీకృష్ణునిచే నస్తునన కుపదేశింపఁ బడిన సర్వశాస్త్రసారభూతములగు భగవద్గీతలయందు జీవస్వరూపమును నిర్ధారణచేయుచు జ్ఞానోత్పత్తికి మొదటిసోపానమగు కర్మయోగమును మొదటిపట్కమునందును, రెండవసోపానమగు భక్తి యోగమును రెండవపట్కమునందును, పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు ప్రధాన ప్రయోజనము గు జ్ఞానయోగమును మూడవపట్కమునందును వర్ణించుటచే భగవద్గీతాశాస్త్రము శ్రుతి, పూర్వచిన్మాం సోత్తిరమీమాంసా, యోగశాస్త్రసార మగుటంబట్టి జిజ్ఞాసువున కత్యంతాదరణీయమని ప్రత్యేకము వ్రాయ నవసరములేదు.

జాతులు జన్మసిద్ధములు.

మఱియు వ్యవహారమునందు నిరుద్యోగసమస్య లేకుండగ మానవులు జీవించునట్లుల 'చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః" (గీ.4-13) అనునది మొదలుగాగల స్థలము లయందు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులది జాతివిభాగమును, తత్త జాతుల కనురూప ముగ వృత్తికర్మవిభాగమును, బ్రత్యేకముగ నిందు జెప్పటవలన గీతాశాస్త్రము సర్వలకు నాదరణీయము. దీని ననుసరించి వర్తించినయెడల నిరుద్యోగసమస్యకు నేదేశమునను చావుండదు.

భగదీతలయందు జాతులు జన్మసిద్ధములే యని చెప్పబడినంతమాత్రమున నిరుద్యోగ సమస్య దొలగిబోవునా?

జాతులు జన్మసిద్ధమును సీభగవదుపదేశముయొక్క సత్యమును గ్రహించియు, ప్రాచీనభారతీయుల యీ వర్ణవిభాగముయొక్క మూలము నెరింగియు నా యీ వర్ణములవానికి విధింపఁబడిన కర్మలు తత్తజ్జాతుల కనురూపము లను యథార్థము నెరింగియు నుండు మానవులలో వృత్తికర్మవిషయకముగు వివాదము పుట్టుట కెట్టియెడల నవకాశముండదు.

అట్లుకాక కేవలము వారివారి కర్మలను బట్టియే జాతులేర్పడిన వనినచో దత్తత్కర్మ విషయమున మానవులలో బోటీలును, దన్ములములైన కలహములును, దహ్మలమున వృథా కాలక్షేపమును దానిచే నుభయలోక భగ్గింశమును దప్ప మరి యేప్రయోజనము నుండదు.

వృత్తికర్మలయెడ సమానాధికారము సర్వమానవసహజమని తలంచుమానవులకు మాంస శకలమునెడ సమానాపేక్షగల శ్యేనములకుంబోలే గొందర కశక్యకార్యకరణపరతయు, గొందరకు బరస్పరవిరోధమును, గొందరకు స్వల్పాలపలమును నను సీలాటియభీష్టప్రాప్తివైకల్యములే సంప్రాప్తములై లోకమర్యాద సంపూర్ణముగ చెల్లాచెదరగుటతప్పదు. కనుకనే ధర్మప్రభావము నెరింగినపెద్దలు సర్వజ్ఞుండగు సీశ్వరునిచే లోకానుగ్రహబుద్ధితో సృజింపబడిన భగవతియగు వేద మాత నాశ్రయించి తదుపదేశమునఁ దత్త్వజ్ఞులై యీవర్ణవిభాగమును గావించెననుట నిక్కము.

ఈనిక్క మెఱిగిన మహర్షి తనమహాభారతమున ధర్మశబ్దనిర్వచనముచేయుచు “ధారణార్థం ఇత్యాహుర్ధర్మో ధారయతే ప్రజాః” అని స్పష్టముగఁ జెప్పియున్నాడు. ప్రజాధారణ సమర్థమైన యీ భారతీయధర్మమును దొల్లింటి రాజులును బ్రజలును సమానగౌరవముతో బాటించుచు వచ్చినందుననే పిమ్మట నెన్ని విప్లవములువచ్చినను సీభారతజాతి నిరుద్యోగసమస్యలకు బాల్పడకయు, దన సహజస్వభావమును గోల్పోవకయు నిలిచి యున్నది. ఇట్టి సహజమును, సత్యమును, ధార్మికమునైన వర్ణాశ్రమ విభాగరూప స్వజాతీయధర్మముయొక్క పటుతరశక్తినిగమనింపక నేటిదుర్వివేక దుస్సంస్కార, దురాచార, మర్రివాద, దుర్వేష, దుర్భాషాదోషదూషితులగు హైందవులు తమ పతనమునకుఁ దామే గోయిద్రవ్యకొనుట శోచనీయము. కావుననే బ్రహ్మ స్వరూపుండగు వశిష్టమహర్షి స్నాతక ధర్మములలో ‘సప్లేచ్ఛభాషాం శిక్షేత్’ అని మున్నెన్నఁచో సీయపభాషాశిక్షణమును నిషేధించియున్నాడు.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప! కర్తాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవై ర్బుధైః” (గీ-18-41) ఈజన్మమందు ఫలదానముకొరకభివ్యక్తమైన పూర్వజన్మకర్మసంస్కారమే స్వభావము. అదియే కారణముగా గల సత్త్వైరజస్తమోగుణంబులచేతనే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులకు శమదమాదికర్మలు వేర్వేరుగా చెప్పబడెనని “శమోదమస్తపశ్చౌచం క్షాంతిరార్జవ మేవచ, జ్ఞానం విజ్ఞాన మాస్తి క్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభా

వజం” (గీ-18-42) శమ, దమ, శౌచ, శాంతి, ఋజుభావ, జ్ఞాన, విజ్ఞానాస్తికతలు బ్రాహ్మణులకును, “శౌగంధేతో ధృతి ర్దాక్షిణ్యం యుద్ధేచాప్యపలాయనం, దాన మిశ్వరభావశ్చ త్కౌత్యం కర్మ స్వభావజమ్” (గీ-18-43) శౌర్యము, ప్రాగల్భ్యము, ధారణయు, దక్షత్వము, హతాత్సంప్రాప్తమయిన శార్యమందు మోహము లేకుండగ బ్రవర్తించుట, యుద్ధమందు నెనుకకుఁ దిరుగకుండ నిలిచియుండుట, సత్పాత్ర ప్రాప్తించినపుడు ముక్తవాస్తుఁడగుట, తనకుండు ప్రభు శక్తిని ప్రకటించుట అను నీకర్మలు త్కత్తియునకును, “కృషి గౌరవ్యవాణిజ్యం వై శ్యం కర్మ స్వభావజమ్” (గీ-18-44) వ్యవసాయము జేయుట, గోవులను రక్షించుట, వర్తకము చేయుట, అనుపరి వైశ్యునకును, ‘పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్’ (గీ-18-44) బ్రాహ్మణ త్కత్తియవై శ్యులకు శుశూప్ర శూద్రునకును, తమ తమ స్వభావప్రాప్తములైన కర్మలని వేర్వేరుగాఁ జెప్పి ‘స్వే స్వే కర్మ ణ్యభిరత స్సంసిద్ధిం లభతే నరః’ (గీ-18-45) తన తన కర్మలయందనగా స్వధర్మమునం దభిరతుఁడైన మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠారూపసంసిద్ధిని బడయు ననియు ‘స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి త చ్చృణు’ (గీ-18-45) తన కర్మలయందాసక్తుఁడై చరించు మానవుఁ డేతరుగ సిద్ధినిబొందునో జెప్పెద విను మని ‘యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్’ స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః’ (గీ-18-41) యేవనివలన సమస్త భూతములు జనించుచున్నవో, యేవనిచే నీప్రపంచమంతయు వ్యాపించి యుండెనో అట్టి పరాత్పరుని తన జాతిసిద్ధమగు కర్మలచేఁ బూజించి మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠకు యోగ్యతను పొందుననియు, ‘శ్రీయా స్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్స్వనుష్ఠితాత్, స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వ న్నాప్నోతి కిల్బిణమ్’ (గీ-18-47). తెన్నగ ననుష్ఠింపఁబడిన నితరజాతికర్మ కన్న కొంత గుణలోపము గలదైనను తన తన జాతిసిద్ధమగు కర్మయే శ్రేష్ఠమయినది. పూర్వ కర్మానుసారము ప్రాప్తించిన తన జాతిస్వభావమున కనురూపంబుగ బ్రాప్తించిన శాస్త్రనియత మగు కర్మ నాచరించువాఁడు పాపమునుఁ పొందనేరడనియు ‘సహజం కర్మ కౌంతేయ! సదోష మపి న త్యజేత్, సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమే నాగ్ని రివావృతాః’ (గీ-18-48) అగ్ని ధూమముచే నావరింపబడినటుల సర్వకర్మలు దోషములచే నావరింపఁబడి యుండుటచేత పూర్వకర్మసంస్కారమువలన ప్రాప్తించిన తన జాతికి తగు కర్మ దోషముక్తమయినను బరిత్యజింపఁగూడదనియు భగవంతుఁ డీగీతయం దుపదేశించుటచే ‘జన్మనా బ్రాహ్మణో జ్ఞేయః’ అనునట్లు జాతి జన్మసిద్ధమని స్పష్టపడుటయే గాక యాయా జాతికి దగు కర్మలుకూడ ప్రత్యేకముగ నుపదిష్టములైనందున నీభారతధర్మములందు నిరుద్యోగసమస్యకు (వృత్త్యభావమునకు) తావు లేదనుట నిర్వివాదాంశము.

మరియుఁ దమ జాతిధర్మంబుల ననుష్ఠించుటచే సంతోకరణము శుద్ధమై మానవజన్మకు పరమార్థమైన జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము కలుగు నను సత్యమును బ్రకటించుటచే భగవద్గీత సర్వములకును మోక్షోపాయమును జక్కగా బ్రదర్శించిన వ్యాప్తగ్రంథ మని నిర్ణయింపఁదగి యున్నది.

భగవద్గీత సర్వులకు సమాదరణీయమని మేము చెప్పటయే కాదు. ఇప్పటికే యీ పవిత్ర గ్రంథము ప్రాచీనులగుశంకర, రామానుజప్రభృతి వివిధమతాచార్యులకును, నేటిశాస్త్రవ్యాప్తి విద్యాసంపన్నులగు ప్రాచ్యపండితులకును, బాశాస్త్రవిద్వాంసులకును నిత్యపఠనప్రచనవిషయమై వారివారి దేశకాలములకును, దత్తత్సంస్కారములకును, దత్తద్బుద్ధివైశేష్యమునకును ననురూపములగుభావములనుత్పన్నముజేయుచు నెల్ల రిచేబరమప్రమాణముగ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇట్టి స్థితి భగవద్గీతయొక్క యసాధారణమహిమను వెల్లడించునదియే యైనను ఇందరకిన్ని విధముల యభిప్రాయములను దోషించు నీగ్రంథము నిజములో నేదైననొక నియతాభిప్రాయము గలది యగునా? కాదా? అను సంశయమున కాస్పదమగుచున్నది.

భగవద్గీతను గూర్చి పూర్వులు.

“సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలః పదవః | పార్థో వత్స సుసృజీ ర్భక్తౌ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్” అని బహువిధముల బ్రశంసించి యుండిరి ఈగీతామృతముపనిషత్తులను గోవులనుం? యర్జునుని దూడగాఁగొని శ్రీకృష్ణభగవానుడు తాను స్వయముగ దోగ్ధయై సుధీజనముయొక్క యుపభోగముకొరకును, వారిజననజరామరణ శోకాద్యాభ్యాత్మిక తీవ్రవ్యాధినివారణముకొఱకును విదికియిచ్చిన మహామహిమగల దుగ్ధమును నేనిదానిని వికృతార్థగ్రహణవిషదోషదూషితము గావించి తమ యనుచూయుల కొసంగినచో నీవ్యాఖ్యాతలును, విమర్శకులును, వారి భవరోగశాంతికిగాక తద్విరుద్ధమైన దురంత మన్విషహ సన్నిపాతోత్పత్తికి గారకులై తత్పాపఫలము ననుభవించు వారలగుచున్నారు.

శ్రీమదవైతభాష్యకారులు తమ భాష్యరచనకు బూర్వమే యీమహాగ్రంథమున కిట్టి దోషమునాపాదించు కొన్నివ్యాఖ్యానము లున్నట్లు తమ భాష్యమునందే సూచించియుండిరి. తరువాతకూడ ననేకవ్యాఖ్యానములు పుట్టినవనుట మన మెఱుంగుదుము. కొంతవరకు శుక్రి స్మృతిసంప్రదాయము వీడగూడదను సయమమే ప్రధానముగాఁగల ప్రాచీనవిద్వాంసుల వ్యాఖ్యానములు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగములలో నేదేనియొక్కదానిని బ్రధానీకరించు నుద్దేశముతో బుట్టినవి. గావునను నవి యుపాయోపేయములలో దేనికైన నొకదానికిసంబద్ధములై యుండినందునను వానివలనగలుగు నుపద్రవమంతగా బాటింపదగినది కాజాలదు.

అది యెట్లనిన? శ్రీభగవాంసులు మోక్షమునకు సాక్షాత్సాధనము జ్ఞాన మొక్కటియే యని సిద్ధాంతీకరించి యట్టియజ్ఞానమునకు భక్తియోగ, కర్మయోగము లుపాయభూతములుగా సంసీకరించిరి. ఇదియే ‘తత్త్వ సర్వకర్మసన్నాప్తసమూర్వకా దాత్మజ్ఞానస్థామాత్రా క్షేపలా ధర్మా గ్భవతో’ అట్టి మోక్షము సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాధర్మమువలననే ప్రాప్తించును. అని స్వసిద్ధాంతమును వెల్లడించుటకు గారణము. “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం శ్చయో త్పాపస్య కర్మణః” అనుప్రాచీననియమావళి ననుసరించి వారి యాసిద్ధాంతమే మిక్కిలి

సమంజసముగ నున్నది. నిత్య నైమిత్తికాదివిహితకర్మజాలము చిత్త శుద్ధికిని, నది జ్ఞానోత్పత్తికిని సాధనమగుననుట భగవద్గ్రంథమే యగునని గీతలలోని “కర్మణస్సుకృత స్యాహు సాన్త్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ. 14-16) ‘సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం’ (గీ. 14-17) ‘జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్’ (గీ. 7-18) అను భగవద్వచనములవలననే స్పష్టమగుచున్నది. దీనిని సహింపని కర్మవాదులు పూర్వోత్తరభాష్యములైన యీ కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము ననగా ‘సకాగపద్యావస్థతోఽగూడిన సమప్రాధాన్యము నిచ్చి తదనురూపముగ నీగ్రంథమునకు న్యాఖ్యానము చేసియుండరి.

ఇట్లే భగవంతుడు ‘చతుర్విధా భజన్తే మాం జనాస్సుకృతినోఽస్తున! ఆరో జిజ్ఞాసు ర్థార్థి జ్ఞానీచ భరత్స్వభ!’ (గీ. 7-16) అను శ్లోకమునందు ‘సుకృతినః’ అనుటచే కృతపుణ్యులైనవారి కే తన భక్తిసాధ్యమనయు, నదియు ర్త, జిజ్ఞా, స్వార్థి, జ్ఞానుల నేడు పరస్పర విశిష్టహృదయులగు నాలుగు తెగల భక్తులయొక్క నాలుగువిధములగు పరమేశ్వర విషయక హర్ద్యప్రీతిభేదములచే నొప్పుచున్నదనియు జెప్పి యట్టి భక్తిచే గలుగు ఫలితమును “మచ్చితౌ మద్గతప్రాణాః” (నాయందే చిత్త ముకలవారై, నన్ను బొందిన ప్రాణములు కలవారై) (గీ. 10-9) అను పనియవయధ్యాయ మందలి తొమ్మిదవ శ్లోకముతో దొరకొని ప్రీతిపూర్వకముగ సతతముత్తులై తన్ను భజించువారికి దేనిచే తన్ను బొందగలుగుదురో అట్టిబుద్ధి యాగము నిత్తునని చెప్పటయేకాక స్పష్టవచనముతో బుద్ధియోగశిష్టార్థమును వివరించునాడై యీక్రిందిశ్లోకము అనగా “తేహ మేనానుకంపార్థ మహమజ్ఞానజం తమః | నాశయా మ్యాత్మభాసభో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా” (గీ. 10-11) అను శ్లోకమును జెప్పియున్నాడు. అట్టి భక్తులయందలి పరమకారుణ్యముతో నాత్మస్వరూపముననున్న నేను వారి యజ్ఞానజలతమగు తమస్సును ప్రకాశమానమగు జ్ఞానదీపముచే నశింపఁజేయుదునని స్పష్టముగ జెప్పియున్నాడు. ఇందువలన భక్తియొక్క ప్రథమావతరణము స్త్రీశూద్రాదిజాతులకు ననగా నజ్ఞానులకు సయితము గలిగి క్రమక్రమముగ దాని మూలమున నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యాయనుగ్రహమున జ్ఞానోత్పత్తియై దానిచే నజ్ఞానతమోనాశనమగునని చెప్పియున్నాడు.

వఱియు “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్య శ్చాస్మి తత్త్వతః” (గీ. 18-55) అని యనుటవలన భగవంతుని స్వరూపజ్ఞానమునకు భక్తియనునది యొకసాధనమనియు, వెంటనే ‘తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదంతరం’ (గీ. 18-55) అనుటవలన పరమేశ్వరస్వరూప జ్ఞానానంతరమే తత్ఫలభూతమైన మోక్షరూపమగు సవిద్యానివృత్తిపూర్వక బ్రహ్మప్రాప్తియనియు భగవంతుడు స్తోమించినట్లే నది. ఇందుచే కర్మజ్ఞానవైరాగ్యములు భక్తికిసాధనములను విశిష్టా ద్వైతసిద్ధాంతముకంటే, కర్మ, భక్తి, వైరాగ్యములే జ్ఞానమునకు సాధనములను నద్వైతాచార్య సిద్ధాంతము భగవద్గ్రంథమనుట నెల్లరు గ్రహింపదగినదని విషయము.

సంస్కర్తల విమర్శనము.

ఇది యిట్లుండ నేటి నవీనవ్యాఖ్యాతలు తమ జాతీయతాప్రభావసముహారకో, ప్రాకృత జనసమ్మోహనార్థమో భగవద్గ్రంథమునందలి ‘చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం’ (గీ. 1-13)

“విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని, శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా స్సమదర్శినః” (గీ. 5-18) ఇంకను విచారించుచున్నాను ‘ప్రజన శాస్త్రాన్ని కందర్పః’ (గీ. 10-23) అను నిత్యాదిగా గల శ్లోకములకు యథామతిః దమకుః దోచిన దుర్భావలంబనభ్రాంతిచే పాఠప్రవచనంబులకుః గడంగియు వ్యాఖ్యానవిమర్శనములు వాగ్వి ప్రకటించియు వివాహవిచ్ఛేదాస్పృశ్యదేవాలయప్రవేశన ప్రాధానివాహ వితంతూద్వాహాదులైన స్వాభిమంతసంఘసంస్కారములకు జనులను నిరంతరము ప్రేరేపించుచున్నారు. వారిమతములో భగవదుద్దిష్టమైన కర్మ యీ యక్తసంస్థారాదికర్మయే. వారిదృష్టి కీగీతాశాస్త్రము శ్రుతిస్మృత్యాదిప్రాచీనశాస్త్రసాపేక్షముగాక తమవలె నూత్నసంప్రదాయ సంస్కారప్రతిష్ఠాపనము కొరకు స్వతంత్రబుద్ధితో బుద్ధావతారమునకు ముందే యతని పురోహార్థమునుజక్కజేయుటకు బుట్టిన యొకానొక సహజజ్ఞానసంపన్నుడగు గొల్లపిల్లవానిచే రచింపఁబడిన గ్రంథవిశేషమైయున్నది. గ్రంథకర్త యీకారణముచే సర్వజ్ఞఁడనుట కాస్తికులకంటె నాస్తికులకే యెక్కువ యనకాశము చిక్కినది. ఏలయన? రమారమీ యిరువదియైదువందలసంవత్సరములకు ముందు జన్మించిన బుద్ధభగవానుని కార్యక్రమమునేకాక తరువాత నింతకాలమున కనంతరించిన తమనంటి మహాశయులయొక్క మహత్తరకార్యక్రమమును గూడ సంతటిపూర్వకాలముననే తనభవిష్యద్జ్ఞానపాటవముతో గురితించియే తాదృశగ్రంథనిర్మాణము గావించు మహాస్రజ్ఞ సర్వజ్ఞ శేఖరునకు గాక యితరుల కేలగులుగునని వారి యాశయము. ఎట్లైన నేమి? శ్రీకృష్ణుడుసాక్షాత్పరమేశ్వరుడని తత్సర్వజ్ఞతను గొనియాడుచుండు సనాతనులవలె మీ సతని నేకారణమున నైన నేమి తాదృశగౌరవముతోఁ గొనియాడుటాక్కటి మాత్రము శ్లోఘ్యతరమైన కృత్యమే.

గీతారహస్య విమర్శనము.

సరి ఇదియంతయు నిట్లుండనిచ్చి ప్రఖ్యాతదేశనాయకులగు శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. కీ. శే. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయులు వారి గీతారహస్యములో శ్రీ శ్రీ శ్రీ గంగూ శ్రీభగవద్పాదుల భాష్యమును విషయీకరించుకొని దొరలించిన కొన్ని యనుపేక్ష్యములగు దూషణవాక్యములను సయిత ముపేక్షించి ముఖ్యాంశముల విచారించుము.

భారతయుద్ధారంభదినమున నుభయపక్షములవారును సన్నాహముతోఁ గురుక్షేత్రము బ్రవేశించినపిమ్మట తత్కార్యక్రమమును గూర్చి కథకుడైన సంజయు నుద్దేశించి ధృతరాష్ట్రుఁడడిగిన “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” (గీ. 1-1) ఇత్యాదిగా గల ప్రశ్నశ్లోకములతో గీతాగ్రంథ మారంభమగుచున్నది. ప్రతిపక్షసైన్యమునకు దాని బలీయస్త్వమునకు వెరఁగుబడి గగ్గోలుచెందిన కౌరవనాయకుని స్వపక్షప్రోత్సహనవాక్యములతో విషయమారంభింపబడినది. దుర్యోధనుఁడుతన దురభిమాన, కామ, కోభ, లోభ, మద దూషితుడై మాయోపాయమున దాను బడసిన పరస్పరత్వమును రక్షించుకొను ప్రయత్నముతోఁ దనపాపమున కనురూపమగు నష్టానశంకాసంకులహృద

యుడై యేదేదియో మాటలాడి తన యజ్ఞానమునకు దగినట్లు పరవిధ్వంసనార్థము భీష్మద్రోణాదులగు బెద్దలు తాత్కాలికముగజూపిన యుత్సాహమునకు నుప్పొంగి యంతటితో స్వస్థుడయ్యెను.

గీతలపదునాఱవయధ్యాయములో శ్రీకృష్ణు డబ్బునునకుఁ జెప్పిన యాసురసంపదభిజాతుల లక్షణములన్నియు నేకొదవయులేకుండగ సరిపోయినవాడు దుర్యోధనుండును, వానియనుచరులు నై యున్నారు. పైలక్షణములన్నియు భగవంతుడబ్బునునకుఁ దత్ప్రతిపక్షస్వరూపనిరూపణముకొఱకే చెప్పియున్నాడనుట నిక్కము. ఈస్థలమున మొట్టమొదటనే దై వసంపదభిజాతుల పవిత్రగుణములను వర్ణించి “మాశుచ స్సంపదం దై వీ మభిజాతోసి పాండవ!” (గీ. 16-5) అని తానెవ్వని యసాధారణభక్తిశ్రద్ధలకుఁలాంగి సారథ్యముచేయఁగడఁగెనో యాశ్చోతయగు సర్జునునియొక్కయు, దదుపలక్షితన్యాయమున సతని సోదరాదులయొక్కయు నుత్తమప్రకృతిని ముందుగనే వర్ణించియున్నాడు. దీనివలన భర్తైకరతులగు తనభక్తులకే తాను సమయమున దోడ్పడుదు నను స్వాభిప్రాయమును భగవంతుడు స్పష్టపరచిన ట్లయినది.

“అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః” (గీ. 16-1) ఇత్యాదిగాగల దై వసంపద్యోగములైన మహాగుణములుగల కథానాయకుడగు సర్జునుడు స్వపక్షసైన్యముఖమున నిలిచి యభయసేనామధ్యమునకు తన తేరు బోనిమ్మనియు, సందు ప్రతిపక్షవీరులతో నెవ్వరెవ్వరు సకలజగద్విజేతయగు తన్ను మార్కొన నువ్విఘ్నరుచున్నారో, లేక, తనతో యుద్ధముచేయతగిన యోధపుంగవలె వరో చూతుననియు చెప్పినపిమ్మట భక్తసత్సలుడగు భగవంతుడు నిశ్చంకముగ నారథమునచ్చుటకు దోలి “ఉవాచ పార్థ పశ్యతా న్నరువేతాన్కురూః” (గీ. 1-25) అని పలికి శిష్యునకు మొదటిసంశయము నావిర్భవింపజేసి విషయమునెదుట నిలిపి సిద్ధాంతాబోధమునకు దగు నవకాశము వెదుకు నాచార్యునట్లు తాన విసోదముచూచుచున్న వానివలె మారకుండెను.

అంతట తన యుద్దేశానుసారముగ నుభయపక్షములయందున్న పితృపితామహాచార్య మాతులశ్వశురాదులగు పూజ్యులను, సుహృద్భ్రాతృదులగువయస్కులను, పుత్రపౌత్రాదులగు వాత్సల్యస్థానములను, పరాధీనజీవనులగు నానాదేశసైనికులను జూచియు తన జగత్ప్రఖ్యాత విక్రమమును నసాధారణసంపత్తిని నొక్క మారుస్మరించుకొనినంత మాత్రమునం దనబుద్ధియందు వారి విషయమై తోచిన ఘోరతరాపదను దలంచియు, మఱియు ననధ్యులును విఘాతయోధులు నగు ప్రతిపక్షసేనానుల వీర్యవిక్రమములు దలంచికొనినమాత్రమున దోచు స్వపక్ష వీరుల వినాశమును భాపించియు, నొకవంక తల్లడమును, నొకవంకదయయు. నొకవంకపశ్చాత్తాపమును గలిగి వీరపురుషోచితమైన యుత్సాహము నడలి కరుణారసమునకు మూలమైన శోకము పొంగి పొరులుచుండ యుద్ధమునందును దన్ములమైన విజయమందును, దానంగలుగఁజూపు నిహపరసుఖములందును గాఢతరమైన విరక్తి పొడమి నిర్విణ్ణుడై కర్తవ్యము దోషక కొంతసేపు భగవంతునితో దన దుఃస్థితినిఁగూర్చి యేమేమియో యంగలార్చి తుదకాయుద్ధము తన యజ్ఞాన

ముచే సంపాద్యమైనదనియు, నందుకుఁగేవలము కుక్షింభరిత్వము దప్ప వేటొండు కారణము లేదనియు, సందజను జంపి దానికి ఫలితముగ ననుభవింపఁబోవు సామ్రాజ్యసుఖవాంఛలకంటె నొండు వాఙ్మములైన సుఖవాంఛలు లేవనియుఁ బలికి యంతటితో ధనుర్బాణాదుల నేలవైచి రథముపై శోకశంవిగ్న మానసుడై కూరుచుండెను.

సీసేవలన నర్జునుని హృదయములోఁ గలిగిన యుద్ధవైరాగ్యమునకు హేతువులెవ్వయో గ్రంథకర్త మనకు విశదపరచినట్లే యున్నది. ఏమన? నేటి సాధారణజనులవలెనే యర్జునుడు దానంత శత్రుసామ్రాజ్యభీతుడైన దనుకుఁ బ్రాప్తిచిన యుద్ధరూపముగు నీకర్మవిశేషము తన పశ్చిమక్షణాయకునకువలెనే తమకును గల రాజ్యత్వప్రయే కారణముగాఁ గలిగినది.

ఆత్మహ్వనల ముఖ్యయశములలో నేప్రధాననాయకుని హృదయమునందు శాంతించినను నీహ్వనలైన యాపది శాంతించునదియే కదా! యనియే యతని కాకస్మికముగ నప్పుడు తోచింపఁబడును. జయఁబెచ్చును, నాత్వికుఁడను, ధైర్యైకరతుఁడు, వైరాగ్యశాలియు నైన యర్జునుఁడంటి యుత్తము కథానాయకునకుఁ బశ్చాత్తమున కనురూపముగ గలుగవలసిన దిట్టి భావము. ఇతఁడు దాహారాధ్యక్షాశ్రయకోవిదునకు సయితము నింతకంటె నధికముగ నప్పుటి యంతో కలుగబోవు భావారతమును నింకడు.

భగవద్గీత కర్మబోగమును మాత్రమే బాధించుచున్నదను తిలక్ గురజాని సిద్ధాంతమే భగవద్గీతయొక్కో స్వార్థకర్మముకన్న శ్రోతకర్మయే యుత్కృష్టమగుటంజేసి యుండరలను వదిలి మున్నగునాత్మబలమే స్వార్థకర్మ కేయించుటకన్న వైదికధర్మానుష్ఠానమున కర్మాచరణమే శ్రేష్ఠమగుటను దూరగనంతటి జ్ఞానమునకుఁ బత్వాప్తియే కలిగియున్న తృప్తావరణమును పొందుచుండువాఁడని యిదియే యుద్ధవైముఖ్యమును బెంపొందించి తన్ను బుద్ధిరచిస్తునిగా గైకొని యుద్ధేయమున శాంతిఁజెప్పి యతనిని సహజరకతప్రత్యపరిచారకముగాఁ దొల్లింటి ద్వైత ముముగ్ధులతో కాడేని విరాటచరమునకో సాగనింపి తాను తన దారుకసారథికమగు రథమున ద్వారకకుపోవలసియే యుండునుగదా.

లేక తృప్త్యాత్యాగరూపమైన యావైరాగ్యము మోక్షసాధనము కాదనియున్నను భగవంతుఁడొకచోట నిరూపించియైన యుండవలెను. అట్లెచ్చటను కానరాదు. రాగద్వేషములు పరమైత్యవ్రలనియు, వాఙ్మములైన కామకోభములు సరకద్వారములనియు భగవంతుఁడు పలుమారు చెప్పియున్నాడు. ఇట్లుగుటచే శ్రీకృష్ణభగవానుని హృదయమున నొక యర్జునునకే గాక సకల జనసామాన్యమునకు సయితము వైరాగ్యము శ్రేయస్సాధనమను బలవత్పరాధిప్రాయము గలదని యిగీతలయం దెచ్చట జూచినను గాన్పించుచున్నది.

ఇది యేమిచిత్రము! అర్జునుని యావైరాగ్యమును గూర్చి భగవంతుడు శ్లాఘించుటకు మారుగా దానికి కశ్మలమని పేరిడి అది విషమనముపస్థితమనియు, ననార్యజుష్టమనియు, నన్వర్గమనియు

సకీర్తికరమనియు, సట్టి వై రాగ్యము నవలంబింపబూనిన నీవు క్షీ బసదృశుడవనియు, సట్టికై బ్రహ్మము నీకుఁ దగదు కావున ఊద్రమైన యీహృదయచార్మల్యమును వదలి యుద్ధమున కభిముఖుఁ డవు. కమ్మని భగవంతు డతనిని నిందాపూర్వకముగఁ బోత్సహించుచున్నాఁడు.

ఇట్టి భగవద్వచనములకుఁ గారణమైనది (1) నిజములో జగదీశ్వరుడనని చెప్పకొనిన యతని హృదయమునందుగల విషమబుద్ధియు, గౌరవులయెడల యీర్ష్యాసూయఁలను మాత్రమే యగునా? (2) లేక యతనికి గలిగిన యా వై రాగ్యముయొక్క దార్ఢ్య మెంతటిదియో పరీక్షింప వలయు నను యుద్దేశమా? ఈరెండును గాక (3) యట్లునుని హృదయమందుఁ గలిగిన యా యుద్ధ వైముఖ్యరూపమయిన వై రాగ్యమును, దానికిఁ గారణభూతములైన బంధుప్రీతి, దయా, శోక ములును సయోగ్యములని భగవంతుఁడు తలంచి యుండుటయా? చూతము.

భగవంతుని యావచనములు విన్న పిమ్మట మఱల సర్జనుడు కొన్నిమాటల నుడివి యున్నాఁడు. (1) భీష్మద్రోణులు వారికిని నాకును గల సంబంధమునుబట్టి నాకుఁబరమపూజ్యు లని యెఱుంగుదువుగదా. పూవులఁ బూజింపవలసినవారికిఁ బ్రచండకాండములతోఁ బూజ నెట్లు గావించును? పాపము వారీ ముసలిముప్పున నేడేని నొక స్వార్థభంగభీతిచే నన్నెదుర్కొన వచ్చి యున్నారు. వారినిఁజంపి తదుద్ధిరప్రదిగ్ధములైన భోగము లనుభవించుటకంటె నాక్షత్రియ జాతికి శాస్త్రగర్వితమైనపు భిక్షుటనవృత్తిసయితము నాకు శ్రేయస్కరమని భావించుచున్నాను. ఇందుల నీయభిప్రాయమేమి?

మఱియు (2) నీయుద్ధమునందుఁ దుదికి జయపజయము లేపక్షమున కలుగునో ఆజయ పజయముల వలన లాభనష్టములలో నేది యెవ్వరికి గరిష్ఠమైనదో తెలిసినది కాదుకదా. యిట్టి స్థితిలో మరల నెదుర్కొనునది మేమెవ్వరినిఁ జంపి తుణమైనను జీవింపఁగోరమో యిట్టి కురు వంశవృద్ధుడగు మోపెడతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని కుమారులై యున్నారు. వారినిఁజంపి జయము గొనుటకంటె మా యపజయమునె యంగీకరించుట శ్రేయస్కరము కాదా? అని. యీవిధముగ బ్రశ్నించియున్నాడు.

కాని యట్లునుడు తన యీనిశ్చయముపై నే యాధాగపతి యుద్ధము మానుకొనఁ దలంపలేదు. తన ధర్మసం దేహములనెల్ల బాగుగా దాను దెలియఁజేసినందున దన హృదయము దేలపడి భగవంతుఁడు దనకు సరయైన మార్గము నుపదేశించు ననియే తలంచినట్లున్నది.

భగవంతుఁ డింతకుముందు దనకుఁజెప్పిన వచనములను గూర్చి యతనికిని మనకుఁ గలిగి యున్న పూర్వోక్తసంశయత్రయములో రెండవసంశయమే (అనగా అర్జునునకుగలిగిన యావై రా గ్యముయొక్క దార్ఢ్య మెంతటిదియో? అను సంశయయే) కలిగియుండవచ్చుననితోచుచున్నది. ఇంతటితో విడువక యట్లునుడు నాస్వభావము కార్పణ్యదోషముచే బెదరిపోయినది. ధర్మము నెడ సతిమాధ్యమును వహించినది. కావున నిన్నడుగుచున్నాను. నేనునీశిష్యుడను. నిన్ను శర

ఋజెందితిని. నాకిష్టమైన యుద్ధత్యాగమే కర్తవ్యమగునో? యుద్ధమే కర్తవ్యమగునో నిశ్చయించి సున్యక్తముగ బోధింపుము.

నాకిష్టమైన కలిగిన సకలేంద్రియశోచకమగు శోకముమాత్రము యీభూమియందు నిస్ససత్త్వమగు సామ్రాజ్యము చేకూరినమాత్రమున బోవునదికాదు. అదియేమి! త్రిలోకాధిపత్యము కలిగిన నాయీశోకము దానిని నివారింప జాలదనియెను. ఈమాటలవలన నర్జునుని మనస్తత్వ మిప్పు డెట్లున్నదో మహాభారతకవి మనకు జక్కగ బ్రదర్శించియున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదుల సిద్ధాంతము.

ఇప్పుట్లున శ్రీభగవత్పాదులు శ్రోతయును నర్జునునకు గలిగిన యవస్థనుగూర్చి సంగ్రహముగఁ జెప్పుచు “శోకమోహ మహోదధౌ నిమగ్నా యాస్తునాయ” అని వర్ణించియున్నారు. మఱియు ప్రథమాధ్యాయ రూపమగు గ్రంథభాగ మంతయు శ్రోతయొక్క శోకమోహపరిదర్శనమాత్రే పర్యవసితమని గూడ నుడివియున్నారు.

ఈశోకమోహములే మానవుని సంసారమహాసముద్రములో పడవైచు నవిద్యామయ మహావృక్షమునకు భీజభూతములనియు జెప్పియున్నారు. కావున నిట్టి పాపిష్ఠములగు సీసంసార భీజములు నర్జునుని హృదయక్షేత్రమునుండి దూరము సేయుటకే భగవంతుడు “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్ర్యం (గీ. 2-11) అను సిత్యాదిగా నుపదేశగ్రంథము నారంభించెననియు నుపక్రమ లింగముయొక్క స్వరూపమును నిర్వచించియున్నారు. వారి యీనిర్ణయము సరియైనది కాదని తోచి వేతమనిన మహాభారతకర్త యీగ్రంథమునకు యోగశాస్త్రమని పేరు పెట్టియున్నాడు. “భగవద్గీతాసూపనిషత్స” అనువచనముచే నీగ్రంథ మూపనిషదసంప్రదాయమునకు సంబంధించినదనకూడఁ జెలిపియున్నాడు.

యోగశాస్త్రమై యుపనిషద్ధర్మబోధకమునైన యీగ్రంథము వాని ప్రయోజనమగు శోకమోహనివృత్తిని జేయవలసియుండును. శోకమోహము లాత్మజ్ఞానమువలనగాని నిష్పత్తములు కావరకు సర్వసంప్రదాయసిద్ధమైన నిశ్చయము.

ఇంతేకాక మొదటియధ్యాయమునకు విషాదాధ్యాయమని శ్రీవ్యాసభగవానుడే పేరు పెట్టియున్నాడు విషాదము మోహజనితమనుట స్పష్టము. అట్టిదికనుకనే భగవద్ముఖమున దానిని ‘కశ్కలం’ ‘క్లైబ్యం’ ‘క్షుద్రం’ ‘హృదయదార్బల్యం’ అను పేర్లతో నుడివియున్నాడు ఇక శోకమునుగూర్చియో పూర్వాధ్యాయమున బ్రదర్శించినదియేకాక యర్జునునితో నే దుర్నివారమైనది తనశోకచునియు జెప్పియున్నాడు. భగవంతుడును నతనిశోకమునుగూర్చియే ప్రస్తావించి యతని జ్ఞానమును బరిహసించియున్నాడు. ఇట్లు భగవత్పాదులు చెప్పిన భగవద్గీతోద్దేశముయొక్క ముఖ్యరూపము శోకమోహనివారణైకప్రయోజన మనుట యెటుజూచినను స్థిరపడుచున్నది.

(శ్రీ)తిలకుగారి యాశయము.

ఇంక తిలకుగారు గీతోద్దేశము నిజములో నర్జునునకుఁ గలిగిన సన్న్యాయసత్వకారబుద్ధిని వివరించుటయే యనుచున్నారు. అర్జునుడు తనకు యుద్ధోచితములైన ధనుర్భాణాదులను విసరి పారవైచి వానికి మారుగ జోలెయును, కమండులుపు గైకొని సన్న్యసింప సంసిద్ధుడై యుండ నతని నాతుచ్ఛమార్గమునుండి తప్పించుటకై భగవంతుఁడీయపదేశమును జేసినందునను, తుదకు భగవంతునితో 'సేవోమోహస్సృష్టిర్లభ్యాకరిష్యే వచనం తవ' (గీ. 18-73) అని తన మోహము అనగా కర్మానుష్ఠానముకంటె సన్న్యాసము శ్రేష్ఠమని తాను 'శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే' అని నిశ్చయించుకొనుటకుఁ గారణమైన యజ్ఞానము నశించినదనియు, పూర్వస్మృతి అనగా తా నేయుద్ధములో యుద్ధముచేయదలచి వచ్చియుండెనో ఆవిషయస్మృతి మఱల గలిగి నదనియు నింక నీమాటను బరిపాలింతు ననియు స్వయముగనే చెప్పినందునను నీగ్రంథము కర్తైక నిష్ఠాప్రతిపాదక మేగాని భగవత్పాదులు చెప్పినట్లు సర్వకర్మసన్న్యాయపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠానూప ధర్మప్రతిపాదకము కాదనియు నఖండముగ నాందోళనము సాగించియున్నారు.

ఇంకను నటు భక్తియోగ ప్రతిపాదకమని కాని, భ్యానయోగ ప్రతిపాదకమని కాని, యీ భగవద్గీతయొక్క యుద్దేశనిర్ధారణము చేసియున్న న్యాఖ్యాతలను మిక్కిలి పరిహసించియున్నారు. అజ్ఞానోపహతులైన జనులు తక్కిన దేదియు దమకు దెలియకున్నను పసిద్ధవామకుని యీ పరి హాసవచనములను మాత్రము చదివి తెలిసికొని తొల్లిటి పెద్దల యథాసారణజ్ఞానసంపత్తిని విశ్వసింపక తోసివేసి విరుద్ధచతులగుచున్నారు.

ఇట్టి విభ్రాంతికి మూలమైన లోకమాన్యుని గీతారహస్యమును నితరవిషయములలో వారి యందు మాకెట్టిగౌరవ మున్నను విమర్శించక తప్పినదికాదు.

గీతారహస్య విమర్శనము.

(శ్రీ)తిలకుగారి యర్జునుని యుద్ధవైముఖ్యుని సన్న్యాయసత్వచాపేక్షకముగా మొదట నిశ్చయించియుండినచో దానినే యుపక్రమలింగముగా గ్రహించి యుపదేశ తాత్పర్యము నిట్లు తారు మారు చేసి యుండఁగూడదు. కాని యర్జునుడు తనకు సన్న్యాయసత్వ యున్నట్లు వారుప క్రమభాగమని తలంచిన గ్రంథప్రథమాధ్యాయములోఁగాని తరువాత యర్జునుని వచనములలోఁ గాని యెచ్చటను వాచ్యముగ దెలిపియుండలేదు. పోనీ న్యంగ్యముగనైనఁ దెలిపియుండెనా? యనిన ననియుఁగానరాదు. కాని 'శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే' (గీ. 2 5) అనువాక్యము వలన వారు భ్రమించినట్లు తోచుచున్నది. ఇట్టి భ్రమ వారికిఁ గలదనుటకు వారు నాగిన "అర్జునుడు సన్న్యాయించి భిక్షు"టమునకు సంసిద్ధుడై యుండఁగా" అను వాక్యములే సాక్ష్యము విచ్చుచున్నవి.

భిక్షు"చర్యనునునది సన్న్యాయసికి శరీరమాత్రార్థమగు వృత్తియగుట సత్యమేకాని యంత మాత్రమున నది సన్న్యాయసత్వచాపసూచక మనుట యుపపన్నముకాదు. ఏలయన? బ్రహ్మచారికిని

భిక్షావృత్తి నియతమైయున్నది. ఈయర్జునుడే యొకప్పుడు తన బ్రహ్మచర్యమున ఏకచక్రపురమునందు భిక్షావృత్తి నవలంబించియున్నాడు. సరి. గృహస్థుడైనపిమ్మట నర్జునుడిట్టివృత్తి నవలంబింపదలంచె నను సూచనచే నతఁడు సన్న్యసింపదలచెనని యేల చెప్పగూడదందురేమో! వారు. కానియర్జునుడు దాను భిక్షాటనము చేయుదునని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు. మఱి యేమనః గురువులనువధించి వారి నెత్తురుకూడు భుజించుటకంటె భిక్షావృత్తితో జీవించుటైన మేలుగాదా! యని తనగురువభాతృక కర్మమునందలి జుగుప్సను దెలిపియున్నాడు. ఇంతమాత్రముననే యతఁడు సన్న్యసింపదలచెనని నిశ్చయింపదలచినచో నొకానొకఁడు తనభార్యయందలి యల్పకారణకమైన కోపముతో “నీతోగాపురముచేయుటకంటె మాడూళ్ళు ముప్పియెత్తుకొనుట మేలు” అని యనెననుకొనుడు. అట్టి సామాన్యగృహస్థుని పలుకులు వినినను తిలకుగారతఁడు. క్షణమాత్రములో సన్న్యాసాశ్రమమునకు సంసిద్ధుడై వింధ్యగుహలకు బరుగిడుచున్నాడని తాము తలంచెడు సంతటి దుర్బలహృదయ లనక తప్పదు.

ధీరపుంగవులైన తిలకుగారట్లు చేయుదురా? పోనీ యర్జునుడు నుడివిన మాటలంతకంటె సన్యాససూచనమునెడ బ్రబలములైనవి కావే! భగవంతు డీమాటలకు బెదరి తన చెల్లెలైన సుభద్రకెట్టి కడగండ్లు వచ్చునోయనియా? యతనికి “నాయనా! యర్జునా! అయ్యో! ఇంత మాత్రమునకు సన్న్యసింతురా? మానుముతండ్రి” అని యతనికి కర్మధోగమునుమాత్రమే యుపదేశింప దొరకె ననుట శ్రీతిలకుగారికి మాత్రము సమ్మతమా? ఇట్లునుటకంటె వానము మొదటివిధమున దెలిపిన సంశయమే నిజమైనదని భావించి యర్జునుడు తన పితృబంధువులయెడ జూపు నాదర, గౌరవ, దయా, వాత్సల్యములకు వెగటుపడి యసూయాగ్రీష్టుడై భగవంతుఁ డతనికి సహజముగాగలిగిన యావైరాగ్యమును దొలగించి యా యుద్ధమును సాగింప దృఢ ప్రయత్నము చేసెననినను గొంతశ్రీకృష్ణుని ప్రజ్ఞాబలముమనచే శ్లాఘింపబడినట్లేయగునుగదా!

కానీ భగవంతునియెడ నట్టిమిథ్యాదోషము నాపాదించి తిలకుగారి వాదమును యంగీకరించి ప్రతినాదము చేయజాలనిచో మాడూళ్ళు భిక్షమెత్తుకొనుచు బ్రోద్దుపుచ్చుటయైనను మేలే యగును.

నిజమేకాని తిలకుగారు సన్న్యామనగ నెట్టిదో తెలిసికొనినవారుకారు. “యదహారేవ విరజేత్తదహారేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్రుతిని గమనించినవారుకారు. ఇట్లనిన వా రావాక్యమునే చూడలేదని కాదు. దాని తాత్పర్యమును గ్రహింపలేదని మాత్రమే మా యభిప్రాయము. శ్రీతిలకుగారు పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కారశూన్యులై యుండినచో వారి కీశ్రుతిర్థము చక్కగా దెలిసియుండెడిదియే.

అర్జునుని స్వచ్ఛనములచేతనే యతఁడు కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావు డనియు, ధర్మ సంమాధతచేతనుకొనెడియు దెలియుచున్నది. అతడు స్వయముగనే తన శోకము యుద్ధవిజయ

మూలములైన భోగభాగ్యములవలనగాని, మఱియే యితరమనోరథములవలనగాని దీరదని స్పష్టపఱచి యున్నాడు. ఈయజ్ఞానశోకములే సన్న్యాసిసాధికారమునకు ముఖ్యలక్షణములనియూ? తిలకుగారితలంపు. అట్లైనచో “సన్న్యాసిక కర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరా వృథా” (గీ. 5-2) అను శ్లోకమునకు దామువాసిన టీకయైన దగియుండదు. ఏలయన? సన్న్యాసమునయితము కర్మయోగముతోపాటు శ్రేయస్కరమని వాసిన టీక యెట్లు సమంజసమగును? పఠాంతరముగ నైన శోకమోహహేతుకమైన మూర్ఖసన్న్యాసమును దెచ్చి పరచుపియమైన తమకర్మయోగముతో సదృశమని భగవంతుడు చెప్పినయెడల నా కర్మయోగము కూడ గొంచ మించు మించుగా నట్టి యశౌరవమునే పొందదా?

తిలకుగారు చెప్పిన గ్రింథోద్దేశమునకు నిట్లు సర్వవిధముల వారియుపక్రమలింగము నిరుపయుక్తము కాఁగా తొదికి శ్రీభగవత్పాదులు చెప్పినట్లు శోకమోహవివారణప్రయోజనమే నులిచినది. కావుననే తద్దర్థము గ్రింథప్రవృత్తియనకతప్పదు. తిలకుగారు వాసిన తాత్పర్యనిర్ణయసాధనములను జక్కగా వివరించినచో భగవత్పాదుల యభిప్రాయమునే స్థిరపరచగలవై యున్నది. ఇది ‘ఉపక్రమోపసంహారా వభ్యాసోఽపూర్వతా ఫలమ్ | అర్థవాదోపపత్తిః చ లింగం తాత్పర్యనిర్ణయే’ అనుశ్లోకమున జెప్పబడినది. ఉపదేశమునకుపక్రమము తవారంభశ్లోకముననుగాని తిలకుగారు చెప్పినట్లు నీతాప్రకరణాభ్యాస మో, తత్పూర్వకభాగమో కాఁబాలదు.

అట్లే యిది శోకము ముప్పిచారమునకు భగవంతుఁ డది మజ్జానజన్మితమని మోహసింఁచెనని, అహం నానామతో భగవంతుడేతే మూరంభమెంచెది. శోకింపఁదగని (మరణగా నవివమున్నట్లైనవానిని, అత వివరభిముఖులుగాని) వారనిఁబూర్చి శోకించితివి. ప్రజ్ఞానంతుడనోలే బలుకుచున్నాడవు పండితుడు గతానుపులవిషయమునగాని, యగతానుపుల నిషయమునగాని శోకింపడు. అనిప్రారంభించెను. గతానుత్వాగతానుత్వములు మిథ్యారూపములనియు, యాత్మ నిత్య సత్యస్వరూపమనియు స్పష్టపరచుటకే తత్త్వవేత్తలైనపండితుల శోక రాహిత్యమును భగవంతుఁ డట్లు ప్రస్తావించియున్నాడు. దానికనురూపముగనే “ఏషా తేభిహితాసాంభ్యో” (గీ. 2-39) అనుసంతనము నాత్మనిత్యత్వమును గూర్చి యర్జునునకుఁ జక్కగా బోధించియున్నాఁడు.

దీనివలన భగవదభిప్రాయముతో దిలకుగారు చెప్పినట్లు కర్మప్రోత్సహనము కానరాదు. శోకాపాయమునకు వలయు నుపాయమే యిందుఁ బ్రశింసింపఁబడినది. కావుననే సర్వజ్ఞులగు భగవత్పాదు లాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మమువలననే శోకమోహవివారణమగునని భగవద్దత్తమైనట్లు స్థిరపరచియున్నారు.

ఇక భాష్యకారులయొక్క యాత్మజ్ఞానవిషయముగ నీయబడిన ‘సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకమైన’ యనువిశేషణమే తిలకుగారికి విద్వేషస్థానమైనది. ఏలయనఁగా భాష్యకారుల సన్న్యాస

శబ్దము వారు పరిహసించి విడిచిన సన్న్యాసభాసమునే బోధించునని వారిభయము. తిలకుగారు సన్న్యాసమనిన నేమనుకొన్నారు? యిల్లు వాకిలి విడచుట, శిఖాయజ్ఞోపవీతములు విసర్జించుట, పోయ్యి రాజవేసికొనక పరులయిండ్లపై బడి తెగదనుట, మఱియెట్టిపాటును బడక నిష్ప్రయోజనముగ “గ్రామైకరాత్రం దినమేకభుక్తం” అని తిరుగుట అను నీలక్షణములే తిలకుగారు తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున నేమి శ్లోకవ్యాఖ్యాన వివరణములయందైన నేమి మిక్కిలి పట్టుదలతో నుడిచిన సన్న్యాసలక్షణములు. భగవద్భాష్యకానుల సన్న్యాసమో బ్రహ్మత్రైక్యజ్ఞానలక్షణమైనది. “జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్” అను నభియక్తవచనముగూడ దీనినే తెలుపుచున్నది.

తిలకుగారి యుపక్రమలింగమిట్లు వివర్యన మైపోవుటయేకాక వారనుకొనిన సన్న్యాసలక్షణమునకు దమప్రకాశములకుంవలె బరస్పర్శవిరుద్ధస్వభావ మున్నదని స్పష్టమయినది.

ఇక వారియుపసంహారలింగమో యట్లునుని ‘నష్టోమోహః’ ఇత్వాదిగా గలవాక్యములును తదనంతరీయ తద్యుద్ధ ప్రవృత్తి యు నై యున్నది. కాని తాత్పర్యలింగమగు నుపసంహారభాగము నుపదేశగ్రంథమునుండియే గ్రహింపవలయుననుట శాస్త్రీయమగు పద్ధతి. (అనగా యుపక్రమోపసంహారములు సమానకర్తృకములనుట) “సర్వధర్మా స్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ! అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః” (గీ. 18-66) అనునదియే యుపదేశగ్రంథముయొక్క యంతిమశ్లోకము, తిలకుగారు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానము చేయునపు డేక్లిష్టకల్పనలకుఁ బోక సరళముగా శ్లోకముల నన్వయించుకొనినచో, దమయభిప్రాయమే భగవదుద్దిష్టమని తోచుననియు, పూర్వాచారులటుచేయకతమయభీష్టార్థమును లాగుకొనుటకై యనేకశబ్దములకు క్లిష్టవిధమున నర్థము చెప్పిరనియు నిందించునన్నారుగదా! మన మీయుపసంహారశ్లోకమును వారు విధించిన సరళపద్ధతితోడనే యన్వయించి వారియభిప్రాయముయొక్క ప్రబలదోషమును నిరూపితము.

‘సర్వధర్మా స్పరిత్యజ్య’ అనగా “యెల్లధర్మములను బరిత్యజించి” ‘మామేకం శరణం వ్రజ’ ‘నన్నొకనినినే శరణుఁ జెందుము’ అనునది పూర్వాగ్రహములోని విషయము. ఇందు రెండు విషయము శ్రోతృవిషయములుగా గానవచ్చుచున్నవి. మొదటిది ‘యెల్లధర్మములను వదలివేయుము’ అని. రెండవది ‘నన్నొకనినే శరణుఁజెందుము’ అని. ఇట్లైనచో సర్వధర్మములనగా తిలకుగారి కర్మయోగములోని కర్మపిశేషమైనట్లా? కాదా? అయినచో కర్మయోగము బరిత్యజింపుమనియే భగవంతుఁడు చెప్పినట్లైనది. కానిచో వారి కర్మయోగమునకును, ధర్మమునకును నేసంబంధమును లేదని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది.

అట్లైనచో భగవంతుఁడు సర్వధర్మములను బరిత్యజింపుమనుటలో సధర్మములనన్నిటిని చేయుమని చెప్పినట్లగుచున్నది. ఇది తిలకుగారి యభిమతమే యగునా?

ఇది యిట్లుండ రెండవవాక్యములో నన్నొకనినే శరణుఁ జెందుమనియు జెప్పుచున్నాఁడు. “నన్నొకనినే” అనుటవలన ధర్మములను శరణుఁజెందుమనీయుఁ జెప్పినట్లగుచున్నది. ఏలయనఁ

నన్నొకనినే శరణుజెందుమనుటలో నీకితరాళ్యమేదియునక్కరలేదనియేకదాతాత్పర్యము. దీనివలన నర్జునునకు ధర్మాధర్మములలో దేనినిసయిత మాళ్యయింప నవసరములేదని భగవంతుడు నిశ్చయించినట్లయినది. కర్మలెల్ల నిటు ధర్మమునకో, అటు అధర్మమునకో సంబంధించియే యుండును. కావునఁ గర్మయోగమనగా తిలకుగారు చెప్పిన యర్థముప్రకారము కర్మానుష్ఠాన యుక్తియై యున్నది. అట్లయినచో భగవంతుడు చెప్పిన “నన్నొకనినే శరణుజెందుము,” అను విధివాక్యమువలన నాకర్మలుగాని, వానిని చేయుటకు నవలంబింపవలసిన యాయుక్తిగాని యతదాళ్యయింపకుండునట్లు భగవంతుడు ముందుగనే జాగ్రత్తపడినట్లున్నది. అనగానేమి? ఆకర్మలతోఁగాని దానికి సంబంధించు నాయుక్తితోగాని నీ కేలాబిప్రయోజనమునులేదు. అనుటలోఁ బ్రయోజనకారియైనది. యొక్క భగవచ్చరణాగతియే. అని భగవదుద్దేశముగదా.

ఆశరణాగతివలన ప్రయోజనమునునిర్దేశించుట కిశ్లోకముయొక్కయుత్తరార్థము ప్రారంభింపబడినది, “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః” (18-68) నేను నిన్ను సకలపాపములనుండి విముక్తుని జేసెదను. శోకింపకుము. అని యాయుత్తరార్థమున భగవంతు డర్జునున కభయ మొసంగి ‘మాశుచః’ అని యోదార్పుచున్నాడు. ఇట్లుపదేశోపకృమశ్లోకమున “అశోచ్యాన స్వశోచః” గీ 2-11) అని యుపకృమించి యుపదేశాన్నిమశ్లోకమున “మాశుచః” (గీ 18-68) అని యీవిధముగ జెప్పినందున నీయుపదేశోపకృమోపసంహారలింగములు శోకనిరాసమునకై యాగీతయుపదేశింపబడినదనియు నంతకుముందర్జునున కుదయించినయర్థజ్యోపాపశంకా నివృత్తియగుటకు భగవంతుడు పరమేశ్వరశరణాగతియొక్కటయే మఖ్యపాధముగ నిర్దేశించిననియు స్పష్టపడినది.

శంకరభగత్పాదులును తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున గ్రంథతాత్పర్యనిర్ణయార్థ మీయు పసంహారశ్లోకమునే గ్రహించియున్నారు.

జ్ఞానము, తద్వారా శోకనాశము అనునీయుద్దేశము భగవన్మతమున నున్నట్లుపలుమారులచ్చటచ్చట గానవచ్చుచునేయున్నది. అట్టి బహువారోక్తమునే యభ్యాసనింగ మందురు.

అ భ్యా స ని ం గ ము లు,

“మాశుచ స్సంపదం దైపిం” (గీ. 18-68) ‘నైవం శోచితు మ్హస్తి’ (గీ. 2-28) “నాను శోచితుమర్హసి” (గీ 2-29) ‘న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ 2-27) “తస్మా త్సర్వాణిభూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ 2-30) ‘తత్ప్రకాపరిచేవనా’ (గీ 2-28) శోకకారణమైన పశు తను వారించుచు “నైవం పాప మవాప్స్యసి” (గీ. 2-38) “కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (గీ. 2-39) అను యభ్యాసము లున్నవి.

జ్ఞా నా భ్యా స ని ం గ ము లు.

“జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” (గీ. 4-19) జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాక్షురుతే (గీ. 4-37) శ్రీయా న్ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాదానయజ్ఞః పరంతపః సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ జ్ఞానే పరిసమా

వ్యతే (గీ. 4-33) 'తద్విద్ధి పాఠిపాతేన పరివృత్తేన సేవయా । ఉపదేత్యంతి తే జ్ఞానం' (గీ. 4-34) "సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి" (గీ. 4-35) "నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే" (గీ. 4-36) "యోగసంన్యస్తకర్మాణం జ్ఞానసంఛిన్నసంశయం । ఆత్మవత్సం న కర్మాణి నిబద్ధంతి ధనంజయ!" (గీ. 4-41) 'తస్మాదజ్ఞానసంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః! ఛిత్తే న సం శయం యోగ మాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత!" (గీ. 4-42) "జ్ఞానీ తావత్తైవ మే మతమ్" (గీ. 7-18) ఇవన్నియు శోకనిరసన జ్ఞానప్రధానతా నిర్ణయలింగములు.

అపూర్వతాలింగము.

అపూర్వత యనగా శాస్త్రాంతరమునఁ జెప్పఁబడని కొత్తపద్ధతి. అర్జునుడు ఊర్మియు డైనందున నతనికి ప్రత్యక్షముగఁ గర్మత్యాగము చేయు నధికారము లేదు. కావున భగవంతుడు తాహ్యకర్మవిధిని జేయుచు నంతస్సన్యాసమున నంతడు ముక్తుఁడగుటకు రెండు క్రొత్తమార్గములు అనగా శాస్త్రాంతరమున స్పష్టరూపమున వివేచింపబడని మార్గము లిందుఁ జూపియున్నాడు. అదియే కర్మయోగము. 'అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్షం కర్మ కరోతియః! ససన్నాన్యసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని ర్న చాక్రియః' (గీ. 6-1) 'యం సన్నాప్య మితి పాఠిహు రోగ్యం తం విద్ధి పాండవ!' (గీ. 6-2) 'ఆరురుక్షో ర్మునే ర్యోగం కర్మ కారణ ముచ్యతే" (గీ. 6-4) 'సర్వసంకల్పసన్నాన్యసీ యోగారూఢ స్తదోచ్యతే' (గీ. 6-4) 'జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా' (గీ. 6-5) బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మ హవి ర్బ్రహ్మగోఽ బ్రహ్మణా హుతమ్' (గీ. 4-24) 'యస్య సర్వే నమారంభాః కామసంకల్ప వర్జితాః' (గీ. 4-19) 'త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రియః! కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్తరోతి సః' (గీ. 4-20) (యోగారూఢస్యాపి) 'లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్య స్తర్హు మర్హసి' (గీ. 3-20, అనునవి యీ అపూర్వత్వమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

ఫలలింగములు.

ఫలలింగము లేవనిన "య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే ష్యభిధాన్యతి । భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేనై వ్యత్యసంశయః" (గీ. 18-68) అని యంతిమభాగమునందును "మద్భక్తవత ద్విజ్ఞాయ మద్యావా యోపపద్యతే" (గీ. 19-19) 'శరీరస్థోపి కాంతేయ న కరోతి న లిప్యతే" (గీ. 19-32) 'ఇమం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః' (గీ. 14-2, 'గుణే శ్శృణ్వపరంవేత్తి మద్యావం సోధిగచ్ఛతి' (గీ. 14-19) అనునవి యీఫలమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

అర్థవాదలింగములు.

అర్థవాద మనఁగా స్తుతిప్రధానమైన వాక్యవిశేషము. అవి యేవనిన? "అపిచేదసి పాపేభ్యః పుర్యేభ్యః పాతకృత్తమః । సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి" (గీ. 4-33) "అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ । సాధుదేవ స మన్తవ్యః పుమ్యగ్వ్యవసితో హి సః" (గీ. 9-80) 'యస్య నాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే । హత్వాపి స ఇమా న్లోకాన్ న హన్తి

న నిబద్ధతే" ఇవి యర్థవాదలింగములు. అనఁగా నెట్టిపాపములు చేసినవాడైనను, యెట్టి దురాచారములు గలవాడైనను, ఈలోకముల నన్నిటినిఁ జంపువాడైనను ఒక్కజ్ఞానము కలవాడైనచో నాజ్ఞానమువలన సర్వపాపములను దాను నశింపజేసికొని ముక్తుడగునని వైవాక్యములు. జ్ఞానమును స్తుతిచేయుచున్నవి.

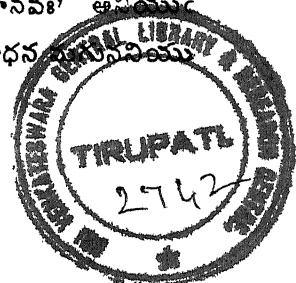
ఉ ప ప త్తి లిం గ ము లు.

'నైవ తస్య కృతేనార్థో వాక్యతేనేహకశ్చనః| నచాస్యసర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్చర్యః' (గీ 7-18) 'కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః' 'న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం తిషు లోకేషు కించన | నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి' (గీ 8-22) "యస్తావత్పరతిరేవ స్యా దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః| ఆత్మనేర్వచ సంతుష్ట స్తస్య కార్యం నవిద్యతే" (గీ. 8-14). ఇవి యన్నియు సుపపత్తిలింగవాక్యములు. ఇట్టి యుపపత్తిలింగములవలన 'ఉత్తియోచితమైన కర్మమును జేయుచునే తొంటిఉత్తియులు స్వోపదిష్టజ్ఞానమువలన ముక్తులైరని భగవంతుఁ డర్జునునకు జెప్పట, కర్మయోగమనగా సన్నాహసానధికారులగు ఉత్తియోగదూల యంతస్సన్నాహసమును సూచించుటకే యని గ్రహించనగును.

మఱియు భగవంతుఁ డీకర్మయోగముయొక్క సంప్రదాయమును జెప్పుచు "ఇమం వివస్వతే యోగం పోక్త వా నహ మవ్యయమ్| వివస్వాన్మనవేప్రాహ మను రిక్షాకవేఽబ్రహ్మిణీ" (గీ. 4-1) అని ప్రారంభించి 'ఇమం రాజర్షయో విదుః' (గీ 4-2) 'స ఏవాయం మయాతేఽద్యయోగః పోక్తః పురాతనః' (గీ 4-3) అను వచనముతో రాజర్షియోగ్యమగు సన్నాహసమే కర్మయోగమని భగవంతుడు నిరూపించియున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదలును జనకాదుల కర్మయోగమునుగూర్చి "ఏకమే వేదం సర్వం బహ్యైకర్తృచేతి యస్య జ్ఞానముత్పన్నం తస్య కర్మణి, కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపిలోకసంగ్రహార్థం యత్పూర్వం యథాప్రవృత్తః, తతైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ, యేన బుద్ధే సముచ్చయస్సాన్యత్" అని బ్రహ్మైకత్వదర్శియొక్క లోకసంగ్రహార్థ ప్రవృత్తిరూపకర్మ కర్మయే కాదనియు, దానితో జ్ఞానసిద్ధకుఁ బొత్తుపాసఁగదనియుఁ జెప్పి యందులకు శ్రీకృష్ణభగవానుని జాత్రకర్మచేష్టితమునె యుదాహరణముగ నిచ్చియున్నారు. జనకాదుల కర్మవిషయమును గూడ యిట్లే యన్వయించినారు.

కావున బాహ్యదృష్టికి గోచరించు తత్త్వవేత్తయొక్క కర్మ వాస్తవస్థితిలో గర్మయే కాదని యనఁగా సన్నాహసమే యని వారు సిద్ధాంతికించుచున్నారు. మఱియు వారు తత్త్వవేత్తలు గాకయే యీశ్వరసమర్పితముగఁ గర్మను చేసియుండుచేరి 'యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽత్మశుద్ధయే' అనియు, 'స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విదత్తి మానవః' అనియుఁ జెప్పబడియున్నవిధమున వారికర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధనమనియు విర్ణయించియున్నారు.

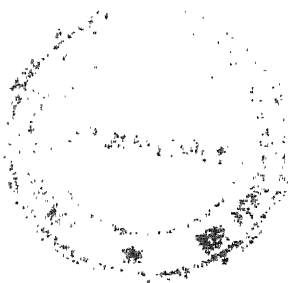
ఇట్లు భాష్యకారుల యభిప్రాయము దెలిసికొనిన విమ్మట మనమిప్పుడు భగవద్గీతాను సారముగఁ గర్మయోగమన నెట్టిదో నిశ్చయింపవచ్చును. ఎట్లనఁగా గర్మయోగము రెండువిధములు. జకటి అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము, రెండు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము. అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపమైనకర్మయోగము (ఫలనిరపేక్షమును నీశ్వరార్పితమునైనకర్మానుష్ఠానము) జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి కవశ్యమైన చిత్తశుద్ధి కుపాయభూతము. రెండవదియగు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపకర్మయోగము (కేవల లోకసంగ్రహార్థమైన కర్మాచరణము) ముఖ్యసన్న్యాసానదికారులకు జెప్పబడిన గౌఢసన్న్యాసము.

గావున శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదుల యుపోద్ఘాతమెఱుంగక వారి సర్వకర్మసన్న్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞానప్రయోజననిర్దేశకసన్న్యాసశబ్దముచే భ్రాంతులయ్యు సన్న్యాసమనగఁ మఱి యేదో బయిరాగిచర్య యను నయోగ్యనిశ్చయముతో శ్రీతిలకుగారు వృథాగ్రంథమును బెంచి రని ఫలితార్థము.

మఱియు నేతద్భ్రాంతినిమిత్తకములైన వ్యాఖ్యాదోషములను నాచే రచయింపబడు తత్త్వోక్త శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినియను వివరణమునందే చూపింతును.

ఓం త త్సత్.

(శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ)

శాంతిపాఠః ।

శ్లో॥ శివనామ్నివిభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయాధే ।
దురితా న్యపయన్తి మాందూరం ముహు రాయన్తి మహంతి మణిశాని ॥

శ్లో॥ స్మృతే సుఖల్యాణభాజనం యత్ర జాయతే ।
పురుష స్త మజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం ॥

శంసో మిత్ర శృం వరుణః । శంసో భవత్వర్యమా । శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః । శంసో విష్ణు రురు
క్రమః । నమో బ్రహ్మణే । నమస్తే వాయో । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వది
ష్యామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి । తస్మామవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు
వక్తారం । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ॥

సహ నా వతు । సహ నా భుక్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । లేజన్వినా వధీత మస్తు చావి
ద్వివవహై । ఓం శాంతి.....

యశ్చందసా మృషభో విశ్వరూపః । ఛందోభ్యోభ్యమృతాత్పంబభూవ । సమేదో మేధయా స్పృణోతు ।
అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచక్షణం । జిహ్వో మే మధురత్వమా । కర్ణాభ్యాం భూరి విశృ
వం । బ్రహ్మణః కోశోసి మేధయా పిపితః । శృతం మే గోపాయ । ఓం శాంతిః....

అహం వృక్షస్య రేరవా । కీర్తిః పృష్ఠం గిరీ రివ । ఊర్ధ్వపవిత్రో వాజినీవ న్యమృత మస్మి । ద్రవిణం
సవర్చసం । సుమేధామృతోక్షితః । ఇతి త్రింశలో ర్వేదానువచనం । ఓం శాంతిః.....

పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణా త్పుర్ణ మదచ్యుతే । పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణ మేవారశిష్యతే ।
ఓం శాంతిః.....

అహ్మాయంతు మమాంగాని వా క్షాణి శృణు శ్శ్రోత్ర మఖోబల మింద్రియాణి చ సర్వాణి । సర్వం
బ్రహ్మపనిషదం మాహంబ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మామాబ్రహ్మనిరాకరో దనిరాకరణ మస్త్యనిరాకరణం మే అస్తు
తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్స ధర్మాస్తే మయి సస్తు తే మయి సస్తు । ఓం శాంతిః.....

వాజ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా । మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం । అవిరావీర్యవిధి । కేదస్యను ఆణీస్తః । శృతం
మే మా ప్రాహసీః । అనే నాధితే నాహోరాత్రా న్నందధామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి ।
తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం శాంతిః.....

ఓం భద్రం నో అపి వాతయ మనః । ఓం శాంతిః.... ఓం భద్రందదాతు । ఓం శాంతిః.....

ఓం భద్రం కర్తేభి శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభి ర్యజతాః । స్థితైరంగైస్తుష్టువాగ్ం
సస్త నూభిః । వ్యతేషు దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రీవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వదేవాః ।
స్వస్తి న స్త్రాక్షో ఆరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్దధాతు । ఓం శాంతిః.....

ఓం నమో బ్రహ్మేదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః । సర్వోప
ప్లదహితఃప్రజ్ఞానఘనఃప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవానామ మస్మి బ్రహ్మైవానామ మస్మి । అధీహి భోభగవః ।

శ్లో॥ సదాశివసమారంభం శంకరాచార్యమధ్యమాం, అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరామ్ ।
నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం, శక్తిం చ తత్పుత్రపరాశరం చ । వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహేంద్రం, సోవింద
యోగీంద్ర మథాస్య శిష్యమ్ ॥

క్రిశాంశరాచార్య మథాస్య పద్మ, సాదంచ హస్తామలకంచ శిష్యమ్ । తంత్రోటకం వార్తక కారమన్యైః
నస్మ ద్గురు న్సంతత మానతోస్మి ॥

శ్లో॥ శ్రుతిస్మృతిపురాణానా మాలయం కరుణాలయం, నమామి భగత్పాదశంకరం లోకశంకరమ్!
యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికసృష్టయః, తస్మామి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్!
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం, నూత్రభావ్యకృతా వందే భగవత్ పునః పునః॥

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో॥ మానవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్టం తేన సద్వక్షిగజై రాశ్చ తం జ్ఞాననిష్ఠైః.
అచార్యేంద్రంగరకలితచిన్మృదగ్రమానందమూర్తిం స్వాత్మాగామం యదితవదనం దక్షిణామూర్తిమిదే ౧..
- శ్లో॥ విశ్వందర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మనిమాయయా ఒహిరివోద్భూతం యదానిద్రయా,
యస్మాత్పూర్వతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మాన మేవాద్యయంతస్మక్రీగురుమూర్తయేన ముఖదం త్రీదక్షిణామూర్తయే.
- శ్లో॥ బీజస్యాంత రివాంకురోజగదిదం ప్రాజ్ఞీర్వికల్పం పునర్మాయాః ల్పితదేశ కాలకలనావై చితశ్చ చిత్రీకృతమ్,
మాయావీన విజృంభయత్ప్రపి మహాయోగీన య స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౩..
- శ్లో॥ యన్మైతస్సురణం సదాత్మికమసత్త్వ ల్పార్థగం భాసతే సాత్త్వతత్త్వ మసీతివేదవచసాయోబోధ మత్వా శ్రితాక్
యత్సాత్త్వత్కరణా ద్భవేన్మ పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౪.
- శ్లో॥ నానాచిద్రుటోదరస్థితమహాదీపప్రభాస్వరమ్ జ్ఞానం యస్య తు చతురాదికరణద్వారా బహిస్సంపదతే,
జానామి తి మేనభాంత మనుభా త్యేతత్త్వమస్తం జగ త్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౫.
- శ్లో॥ దేవాం ప్రాణ మహి: ద్వియా జ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః శ్రీబాలాంధజడోపమా స్త్యహామి తి
భ్రాంతా భృశం వాదినః..
- మాయాశక్తి విలాసకల్పితమహావ్యామోహ సంహరిణే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౬..
- రాహుగ్రసదీకా రేన్ద్రసద్భవో మాయాసమాచ్ఛాన సాత్త్వన్తాత్రః కరణోపసంహరణతో యోభూత్సుమ పుత్రమా
సాగ్రాగ స్వాస్వ్య మితి ప్రబోధసమయే యః పుత్రభిక్షామతే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౭.
- శ్లో॥ బాల్యాదివృషిజాగ్ర దాదిభుతభాసర్యాస్య సప్తాస్య పిశ్యావృత్తాస్య సురర్త మానవహ మిత్యంతస్సు ధరంతం సదా,
స్వాత్మానం ప్రకటికరోతి భజతాం యోధద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయేన ము ఇదం శ్రీ....౮.
- శ్లో॥ విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణతయాస్వస్వామి సంబంధత శ్చిష్ట్యాచార్యతయా తథైవిత్యుత్తర్యాత్మ నా భేదతః,
స్వప్నే జాగ్రతివా య ఏవ పురుషో మాయాపరిభ్రామిత స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ....౯.
- శ్లో॥ భూ రంభా స్యనలోఽనిలోంబర మహర్నాథా హిమాంతుః పుమా నిత్యాభాతి చరాచరాత్మక మిదం
యన్మైత మూర్త్యప్తకమ్.
- నాన్యత్కంచన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయేన ము ఇదం శ్రీ...౧౦..
- శ్లో॥ సర్వాత్మత్వ మితి సుఖటీకృత మిదం యస్మాదముష్మింస్తవేతేనాన్యశ్చివజాత్తదర్థమసాధ్యానాచ్చ సంకీర్త
నాత్.
- సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్వా దీశ్వరత్వం స్వతస్త్వేద్యేత్తత్పునర్వధాపరిణతంచైశ్వర్యమవ్యాహతమ్.
శ్లో॥ వలునిటపిసమీపే భూమిభాగే నివర్ణం సకలమనిజనానాం జ్ఞానదాతార మారాత్,
- త్రిభువనగురు మీశం దక్షిణామూర్తి దేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదత్తం నమామి. ౧౧.
- శ్లో॥ చిత్రం వలుతరోర్మూలే వృద్ధాశ్చిష్టా గురుర్యువా, గురోస్తు మానవ్యాఖ్యానాచ్చిష్టాచ్చిష్టా సంశయా: ౧౩.
- శ్లో॥ అంగుష్ఠతర్జనీయోగ ముద్రావ్యాజేన వేదినామ్, శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజ్ఞే శ్చంద్రయన్మోఽకతాచ్చివ: ౧౪.
- శ్లో॥ సమం సర్వేషు భూతేషు తివ్రంతం పరమేశ్వరం, మన్నాధం మరమాత్మానం పృణతోఽస్మి సదాశివమ్. ౧౫..

నిర్వాణ దశ క స్తోత్రం.

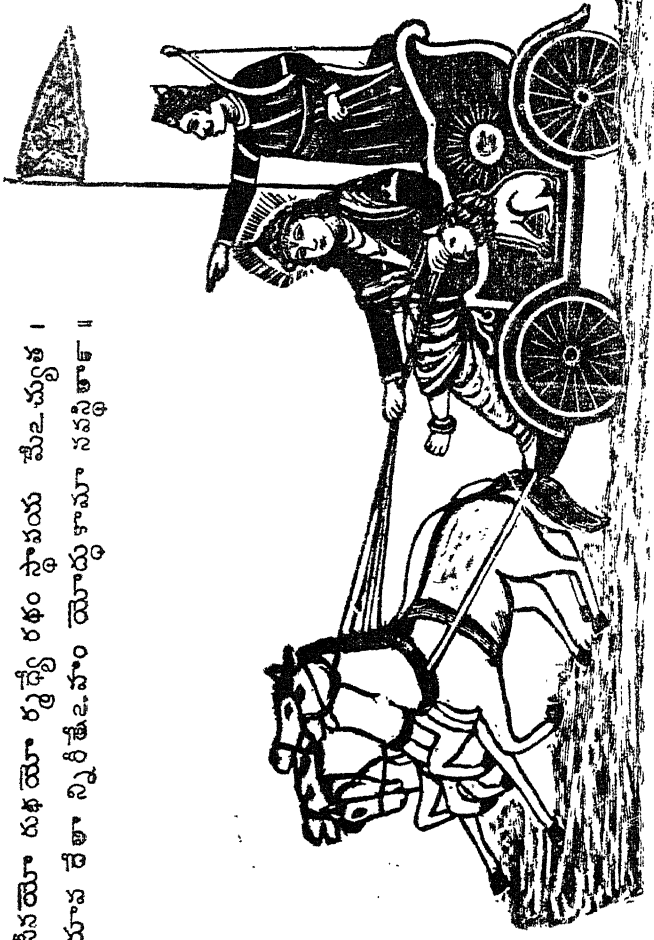
- శ్లో॥ నభూమిర్నతోయం నతేజో నవాయు, ర్నఖం నేందియంవా నతేషాం సమూహః ।
అనై కాంతికత్వా త్సుషుప్తైకసిద్ధ, స్త దేకోఽవశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౧.
- శ్లో॥ నవర్ణా నవర్ణాశ్చమాచారధర్మా, నమే ధావణాధ్యానయాగాదయోపి ।
అనాత్మాశ్చయోహం మమాధ్యాసహానా, త్త దేకోఽవశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౨.
- శ్లో॥ నమాతా పితావా నదేవా నలోకా, నవేదా నయజ్ఞా న తీర్థంబుగ్నిసంతి ।
సుషుప్తా నిరస్తాతిశూన్యాత్మకత్వా, త్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౩.
- శ్లో॥ నసాంఖ్యం నకైవం నతత్సాంచరాత్రిం, నజైనం నమీమాంసకాదేర్మతం వా ।
విశిష్టానుభూత్వా విశుద్ధాత్మకత్వా, త్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౪.
- శ్లో॥ నశుక్లం నకృష్ణం నరక్తం నపీతం, నపీనం నకుబ్జం నహ్రస్వం నదీర్ఘమ్ ।
అరూపం తథా జ్యోతిరాకారవత్త్వా, త్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౫.
- శ్లో॥ నజాగ్ని న్న మే స్వన్నకోవా సుషుప్తి, ర్నవిశ్వా నవాతైజసః పాఞ్జికోవా ।
అవిద్యాత్మకత్వాత్ప్రియాశాంతురీయం, తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౬.
- శ్లో॥ నశాస్త్రా నశాస్త్రం నశిష్యో నశిషా, నచత్వం నచాహం నచాయం ప్రిపంచః ।
స్వరూపావబోధా ద్వికల్పాసహిష్టు, స్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౭.
- శ్లో॥ నచోర్ధ్వం నచాధో నచాస్త ర్నబాహ్యం, నమధ్యం నతిర్యగ్నూపూర్వాపరాదిక్ ।
వియద్వాప్యవకత్వా దఖండై కరూప, స్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౮.
- శ్లో॥ అపివ్యాపకత్వా ద్వివృత్త్యాత్ప్రియోగా, త్స్వతస్సిద్ధ భావా దనన్యాశ్చయత్వాత్ ।
జగత్తుచ్ఛ మేతత్సమస్తం తదన్య, త్త దేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౯.
- శ్లో॥ నచైకం తదన్య ద్ద్వితీయం కుతస్స్య, న్నచా కేవలత్వం న వాకేవలత్వమ్ ।
నశూన్యం నచాశూన్య మదైవృత్తకత్వా, త్కథం సర్వవేదాంతసిద్ధం బ్రవీమి ॥ ౧౦.
- శ్లో॥ దశశ్లోకవర్ణా ఇమే సమ్యగుక్త్వా, అహో శంకరాచార్యవక్త్రాగ్రివిందాత్ ।
అజస్రం ఫలంతీహ సంతోష బుద్ధ్యా, ప్రయాంత్యేవ తే సచ్చిదానందరూపమ్ ॥ ౧౧.

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగత్పాదాచార్యవिरచితం

నిర్వాణ దశ క స్తోత్రం

సంపూర్ణమ్.

శ్లో॥ సేనయో గుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఘచ్యుత ।
యాప చేతాన్నిరీతేఽహం యోద్ధుకామా నవస్థితాక ॥

అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం జానునై కేన తిష్ఠ స్పృశా త్పార్థం ప్రణయరసజహా చతుమాఽవేక్షమాణః ।
సశ్యే తోశ్రీం కరసరసితే దక్షిణే జ్ఞానముద్రా మాభిభ్రాణో రథ మధిపన వ్వాతు న న్మూతవేషః ॥

శుభమస్తు.

శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః.

శ్రీభువనేశ్వర్యై నమః.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీ భ గ వ ద్గీ తా శాంకరభాష్యమ్.

శ్లోః నారాయణః పరోఽవ్యక్తా దండ మవ్యక్త సంభవమ్ ।
అండ స్యాన్త స్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపా చ మేచినీ ॥

శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

శ్రీగీతాశాస్త్రము “ఉపాయోవేయభూతములగు (సాధనసాధ్యములగు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాన నిష్ఠ” అనురెండింటి నుద్దేశించి ప్రవృత్తమయ్యెను. అట్టిగీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యానింపఁ దలఁచి భగవద్భాష్యకారులు తొలుత విఘ్నోపప్లవశాంతికై యాస్తికవ్యవహారానుష్ఠానముగు నిష్ఠ దేవతాతత్త్వానుస్మరణరూపమంగళాచరణముంజేయువారై యితిహాసపురాణములకును, ప్రకృత గీతాశాస్త్రమునకు నేకవాక్యత సంగీకరించుచు సంతర్యామివిషయకమగు నీశ్లోకము నుదహరించిరి.

ఇందలి నారాయణశబ్దము స్థూలదృష్టితో “అపో నారా ఇతి ప్రోక్తా అపో వై సరసూ నవః । అయనం తస్య తాః పూర్వం తేన నారాయణ స్స్మృతః” అనుపౌరాణికవచనానుసారము జలధిశయనుండగు నారాయణుం దెల్పున దని కొందరు చెప్పుచున్నారు. సూక్ష్మదృష్టితోఁ బరికించువారు “సరశబ్దము చరాచరాత్మకములగు శరీరములను జెప్పుచున్నదనియు, వానియందు నిత్యసన్నిహితములగు చిదాభాసజీవులు “నారాః” అనఁబడుదురనియు, ఆజీవులకు “అయనం” ఆశ్రయము; అనఁగాః నియామకుఁడగు సంతర్యామి నారాయణుఁడు” అనియు జెప్పుచున్నారు. అట్టి నారాయణు నుద్దేశించియే “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ న్నంతరో యమయతి” అనునది మొదలగు సంతర్యామిజాహ్లాణమును, నారాయణమంత్రాహ్లాదమును బరింపఁ బడుచున్నవి. కావునఁ నీ నారాయణశబ్దముచే గీతాశాస్త్రమువలన ప్రతిపాదించబడు విశిష్టతత్త్వముఁ జెప్పబడుచున్నది.

కూట్టము, అసంగము, ఆవిషయము, అద్వితీయము నగు పరతత్త్వమునకు మాయా వంబంధములేనిచో అంతర్యామిత్వము, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వమును సంభవములు కావు కాన

శాస్త్రాదియం దనుస్మృతమగు తత్త్వము శబలబ్రహ్మమగును. అట్టిశబలదేవతాస్మరణమున నభీష్టఫలసిద్ధి కలుగ నేరదని శంకింపరాదు.

కావుననే “పరోఽవ్యక్తాత్” అను విశేషణము విన్యసించఁ బడినది. అవ్యక్తమన నవ్యాకృతమగు మాయ. దానికి పరమనఁగా “అక్షరాత్పరతః పరః” అను శ్రుతిసిద్ధమగు శుద్ధబ్రహ్మము. ఆశుద్ధబ్రహ్మమునకు మాయాసంబంధము నిజముగ లేకున్నను కల్పితమగు మాయాసంబంధమును బురస్కరించుకొని అంతర్యామిత్య శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము లూహింపఁబడుచున్నది. అందువలన నిచట శుద్ధపరదేవతాతత్త్వానుస్మరణమే సిద్ధమగును. కానః నిష్టఫలప్రాప్తికెట్టి యాటంకము లేదు.

“పై విశేషణవ్యాఖ్యానమువలన నవ్యక్తము ప్రకృతానుస్మృతమగు శుద్ధబ్రహ్మము కంటె వ్యతిరిక్తమై యున్నదని నిరూపింపఁ బడుచున్నది. అది సాక్షిసిద్ధ (సాక్షివలన జీవానుభూత) మైనను ప్రమాణాంతర సిద్ధమగునా?” యను శంకకు సమాధానముగ “అండమవ్యక్త సంభవం” అని వివరింపఁబడినది.

అపంచీకృతపంచమహాభూతాత్మకమగు (తన్మాత్రస్వరూపమగు) హైరణ్యగర్భతత్త్వమిచట యండ మని చెప్పఁబడెను. ఆయండము పూర్వోక్తావ్యక్తమువలన జనించెడిని. ఈవిషయము శ్రుతిస్మృతిసిద్ధము. కార్యమాత్రము సజాతీయకారణసాపేక్షమగుటంబట్టి యీయండరూపకార్యము సజాతీయకారణము నపేక్షించును. ఆ కారణము మాయాపదవాచ్యమగు నవ్యాకృతతత్త్వమనకతప్పదు. కాన నీ యవ్యక్తము కార్యలింగకానుమానసిద్ధమగునని గ్రహింపవలెను.

పూర్వోక్త హైరణ్యగర్భతత్త్వము శ్రుతిస్మృతులచే సిద్ధించుచున్నను, అనుమానప్రమాణముచే గాని పరితోషము నందనేరని కుష్క వైయాకరణం దనియింపఁబూని “అండస్యాస్తస్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపా చ మేదిని” అని చెప్పుట యవసర మయ్యెను.

సప్తద్వీపవిశిష్టమేదినిస్వరూపములగు నీలోకము లాయండములోన నిమిడియున్నవని దీని యర్థము. ఇచట లోకశబ్దము పంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు విరాట్టును కెప్పుచున్నది. ఈ విరాట్టు కార్యమగును. కార్యము సజాతీయకారణసాపేక్షముగాన సజాతీయకారణ మనుమేయమగుచున్నది. అట్టి కారణమువిలక్షణమగునీ కార్యమునెడ హైరణ్యగర్భతత్త్వము దక్కవేరొండుగాజాలదు. ఇట్లునుమానప్రమాణముచే పైతము హైరణ్యగర్భతత్త్వము సిద్ధించుచున్నది.

ప ర్య వ సి తా ర్థ ము.

దృశ్యమానజగద్భ్రావకార్యమగువిరాట్టువలనఁ కారణమగు హైరణ్యగర్భతత్త్వమూహింపబడుచున్నది. హైరణ్యగర్భాండమువలనఁ దత్కారణమగుమాయయనిపేర్కొనఁబడునవ్యక్తమనుమితమగుచున్నది. అట్టి యవ్యక్తమునకు పరమాత్మ యతీతమనియు, కావుననే శుద్ధమనియు ఆశుద్ధబ్రహ్మమే స్వవిషయకాజ్ఞానద్వారమున నీ సకలలోకముల సుత్పాదించి, తనయందే

శాంకరభాష్యమ్:— (1) స భగవా స్సృష్టేష్వేదం జగ త్తస్య చ స్థితిం చిక్షీద్ ర్మరీచ్యాదీ నగో సృష్ట్యా ప్రజాపతీ స్ప్రివృత్తిలక్షణం ధర్మం గామీహయామాస వేదోక్తం తతోఽన్యోన్య సనకసనందనాదీ మత్పాద్య నివృత్తిలక్షణం ధర్మం జ్ఞానవై రాగ్యలక్షణం గామీహయామాస ।

యమిడించికొని యఖండై కసచ్చిదానందాత్మకమై తనమహిమయందే తాను నెలకొనియున్నది. అట్టి పరమాత్మ కల్పితమాయాసంబద్ధుడై యంతర్యామిత్య, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వపురస్సరముగ ననుస్మృతుడగుచున్నాడు. కాన ఇష్టఫలప్రదాత యగుఁగాకయని యాశయము.

(1) “భూదేవి ప్రార్థనము ననుసరించి పరమేష్ఠి ప్రార్థింప భూభారావనయనార్థము దేవతీ వసుదేవులకుఁ బుత్రుడై భగవంతుడగు వాసుదేవుఁ డుదయించెను. కావున స్వప్రయోజనాను రూపముగఁ నర్జునునియుద్ధకర్మమునఁ బోత్సహించుట భగవంతుని కవసరమయ్యెను. తత్ప్రసం గానుసారము నిష్ఠాద్వయ మనుపదంపఁ జడనేకాని యుపాయోపేయభావముచే నీశాస్త్రమున నానిష్ఠాద్వయ ముపదేశింపఁబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు —

భగవదవతారప్రయోజనము ధర్మస్థాపనమే కాని భూభారహరణము కాదు. స్వభావాను సారముగ భగవంతున కదియే నిర్వర్తనీయమగుచున్నది. స్వప్రయోజనానుసారము ప్రకృత శాస్త్రమున కధికారియగు నర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేకొని కర్మజ్ఞాననిష్ఠలనుభగవంతుడగుపదేశింప నద్దానివలన భూభారపరిహార మానుషంగికముగ సిద్ధించుచున్నది. ప్రకృతోపదేశమువలన విశిష్టాధికారియగు నర్జునుని స్వధర్మప్రవృత్తి ప్రేరణద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ యందవతరింపఁ జేయుచు నధికారిసామాన్యమును నైతమునం దవతరింపఁజేయుట యీగీతాశాస్త్రమున కుద్దేశము. కాన ఇందు కర్మజ్ఞాననిష్ఠు సాధనసాధ్యరూపమున విషయములగుచున్నవి. కావునఁ బూర్వోక్తాశం కావకాశ మిందులేదు. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు, ‘స భగవాన్’ అని ప్రార్థించి, ‘ఉపదిదేశ’ అనుట యంతముగాఁగల గ్రంథముచే నుపపాదించుచున్నారు.

సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుం డీజంగమస్థావరాత్మకజగత్తును సృజించెను. తనచే సృజింపఁ బడిన జగత్తునకు వ్యవస్థాపకుఁడు లేనియెడల వాజగత్తు సుస్థిత మగుట దుర్బటము. తానే వ్యవస్థాపకుడైనచో వ్యవస్థితమగు జగత్తునందలి విషమభావమునుఁ బట్టి యీశ్వరు నెడ వైషమ్యమును, జగత్తునందలి శోక బాహుల్యమునుఁ బట్టి నిర్దయత్వమును నారోపితములు కావలసివచ్చును. కావున భగవంతుడు జగద్వ్యవస్థాపనార్థము ప్రవృత్తిరూపధర్మము మత్పాదించెను. తాదృశ ధర్మము సాధ్యరూపమగుటంజేసి సాధకుఁడు లేనిచో నప్రవృత్తమగును. గాన తత్సాధకులగు మరీచ్యాదిప్రజాపతులను దొలుత సృజించి యా వేదోక్తధర్మమును వారి కుపదేశించెను.

ఇంతమాత్రమున నశేష జగద్వ్యవస్థాపనము సాధ్యము కానేరదు. పూర్వోక్తధర్మముచే నియతమగు ప్రవృత్తిమార్గమున జగద్వ్యవస్థాపనము సాధింపఁ బడినను నివృత్తిమార్గమునఁ జేయఁ

(2) ద్వివిధో హి వేదోక్తో ధర్మః- ప్రవృత్తిలక్షణో నివృత్తిలక్షణశ్చ । జగత్సస్థితికారణం ప్రాణీనాం సాక్షాదభ్యుదయనిశ్చేయసహేతు ర్యస్య ధర్మో బ్రాహ్మణాదైత్యవర్షిభి రాశ్రమిభిశ్చ శ్రేయోర్ధిభి రనుష్ఠీయమానో దీప్తేణకాలేనానుష్ఠాత్యాణాం కామోద్భవాద్దీయమానవివేక విజ్ఞానసహేతుకే నాధర్మేణాభిభూయమానే ధర్మే ప్రవర్తమానే చాధర్మే జగత స్థితిం పరిపిదగు జగద్భ్యవస్థాపన మాధర్మముచే జేయ నశక్యమగుటంజేసి నివృత్తిధర్మము నుత్పాదించి, విమృత సనకనందనసనత్కుమారసనత్సుజాతులను సృజించి, జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణమగు నానివృత్తి ధర్మము నుపదేశించెను.

(2) “ధర్మవిషయమున వాదిభేదమునుబట్టి వివాదములు గనుపట్టెడివి. కానః జగత్తు యొక్కస్థితికిసహేతువగు ధర్మాంతరమునైతము సృజింపదగియున్న” దని తలంపరాదు. ప్రాణుల యభ్యుదయ నిశ్చేయసములకు సాక్షాద్దేతువగునదియే ధర్మ మనబడును. జగత్తుయొక్కస్థితికి సహేతువగు నావేదోక్తధర్మము ప్రవృత్తిరూపము, నివృత్తిరూపమును గాక వేటొండు సంభవింపదు. అందుఁ బ్రవృత్తిరూపధర్మము సాక్షాదభ్యుదయమునెడను, సత్వగుణద్విధ్వారమున జ్ఞాన సాధనమై నిశ్చేయసమునెడను సహేతు వగుచున్నది. నివృత్తిరూపధర్మము నిశ్చేయమునకు సాక్షాద్దేతు వగుచున్నది. పూర్వోక్తరీతి నభ్యుదయనిశ్చేయస సహేతువగు నాధర్మద్వయము పురుషార్థాభిలాషులగు నెల్లవారికి ననుష్ఠేయమగును. కానః ననుష్ఠాతృనియమము సిద్ధింపదయ్యెను. అట్టియెడ బ్రాహ్మణాదివర్ణాశ్రమములకును, దదితరులకును బురుషార్థాభిలాష తుల్యమైనను శ్రుతిస్మృతిపర్యాలోచనచే నాయా వర్ణాశ్రమములకే యాయా ధర్మానుష్ఠానమభిహిత మగుటంజేసి యనుష్ఠాతృనియమము సిద్ధించుచునేయున్నది.

అట్టి నియమానుసారము శ్రేయోర్థులగు బ్రాహ్మణ, ఊత్రియ, వైశ్య, శూద్రవర్ణముల చేతను, అశ్రమములుచేతును ప్రవృత్తినివృత్తిరూపధర్మద్వయ మనుష్ఠింపఁ బడుచున్ననుఁ గృత శ్రేతాద్వాపరావసానపర్యంత మనుష్ఠించుటచే గ్రహింపగలిగిన ననుష్ఠాతలకుకాచుక్రోధాదు లుద్భవించుటంబట్టి వివేకజ్ఞాననాశసహేతువగు నధర్మము ప్రబలి. ధర్మము కృశింప, నధర్మము కృష్ణింపగలిగినముగాఁ బ్రవర్తమానమయ్యెను. అట్టి యధర్మమువలనస్వనిర్మితజగముయొక్కమర్యాద నశించుచుండ జగత్స్థితికి సహేతువగు మర్యాదను నిలుపఁదలచి యాదికర్తయగు నా నారాయణుడు బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థమై దేవకీదేవియందు వసుదేవునివలన స్వేచ్ఛానిర్మితంబగు మాయామయస్వరూపముతో నావిర్భవించెను.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽఽత్మానం సృజామ్యహమ్” అను భగవద్వచనానుసారము వైదికధర్మద్వయరక్షణార్థమే భగవంతుఁడవతరించె నని స్పష్టముగాఁ గనబడుచుండ బ్రాహ్మణత్వమును మాతృము రక్షించుట కావిర్భవించె ననుట బరమేశ్వరుఁడు విషమప్రవృత్తిగలవాఁడు గాదా? యని శంకింపరాదు.

పాలయిషు స్స ఆదికర్తా నారాయణాఖ్యో విష్ణు ర్భౌమస్యబ్రహ్మణో బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షణార్థం దేవక్యం వసుదేవా దంశేనకీల సంబభూవ। బ్రాహ్మణత్వస్య హి రక్షణేన రక్షిత స్సాన్య ద్వైదికో ధర్మ స్తధీనత్వా ద్వర్ణాశ్రమధర్మాణాం ।

(3) సచ భగవాన్ జ్ఞానైశ్వర్యశక్తిబలవీర్యతేజోభి స్సదా స్సంపన్న స్త్రిగుణాత్మికాం వైష్ణవీం స్వాం మాయాం మూలప్రకృతిం వశీకృత్యాఽజోఽవ్యయో భూతానా మీశ్వరో నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావోపి స స్వమాయయా దేహవానివ జాతఃసచ లోకానుగ్రహం కుర్వన్నీవ లక్ష్యతే ।

యాజనాధ్యాపనములు బ్రాహ్మణాధీనములగుటంబట్టి బ్రాహ్మణులు స్వకర్మనిరతులేని అట్టిబ్రాహ్మణుల నుపదేశికులుగ గ్రహించి ఊత్తియామలు స్వవర్ణాశ్రమాచారములయందు బ్రవర్తింతురు: బ్రాహ్మణులే స్వవర్ణాశ్రమాచారదూరులైన యెడల కూడకటివేరున బురుగుపట్టిర చెట్టుయొక్క శాఖాదులు యథాస్థితియం దుండని విధమున ఊత్తియాదులుపదేశకులు లేమిం జేసి స్వవర్ణాశ్రమాచారాదుల యందుండజాలరు. కానఁ ప్రథమమున రక్షణీయమగు బ్రాహ్మణత్వమును రక్షించిన దదుపదేశములవలన ఊత్తియాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారనిష్ఠు లగుదు రనియు, నందువలన వైదికధర్మరక్షణమగుననియు, బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థము శ్రీకృష్ణజననమని నిర్ధారించవలసియున్నది.

(3) భగవంతుఁ డగు నారాయణునకు శరీరసంబంధమున్నను శరీరసంబంధముగల జీవులకు వలె ననీశ్వరత్వము సంభవింపదు. ఏలయన: నారాయణుడు:- జ్ఞానము. ఈశ్వరత్వము అర్థ నిర్వర్తనసామర్థ్యము, బలము (సహాయసంపత్తి) పరాక్రమము, అప్రధృష్టత్వము (ఇతరులచే పరిభవింపబడకుండుట) అను నీయారుగుణములు గలవాడు. కాన శరీరసంబంధమున్నను నతనికి జీవులవలె ననీశ్వరత్వము బ్రాప్తింపదు.

“ప్రాజ్ఞఁడెవండును ననర్థమును దెలిసికొని యాయనర్థమునఁ బ్రవేశింపడుగదా! నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్తస్వభావుడును, స్వతంత్రుడునగు నీశ్వరుఁ డనర్థరూపశరీరము నెట్లు గ్రహించు చును. అట్లనర్థరూపశరీరమును గ్రహించుటవలన నేమిప్రయోజన” మని శంకింపరాదు.

శ్రీనారాయణుడు సత్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనట్టియు, సర్వవ్యాపకమైనట్టియు, స్యాధీనమైనట్టియు, స్వకీయమగునట్టి, ప్రతిభాసరూపమగు మాయ యనునట్టియు నానావిధ కార్యకారపక్షణామియగు మూలప్రకృతిని స్వాధీనమొనర్చుకొని యెల్లపుడునిత్యుడు. (కార్యా కారవిరహితుడు) బుద్ధుడు (కారణరహితుడు) శుద్ధుడు, (జాడ్యరహితుడు) ముక్తుడు (అవిద్యా కామకర్మపారతంత్య్రరహితుడు) నైనను తనమాయచే దేహవంతునివలె జన్మించినవానివలె లోకానుగ్రహమును చేయువానివలె గానబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరుని దేహాదులు వాస్తవికములు కావనియు, గల్పితములనియు గ్రహింపవలయును.

(4) స్వప్రయోజనాభావేపి భూతానుజిఘృతయా వైదికం హి ధర్మద్వయ మద్భుతాయ శోకమోహమహోదధౌ నిమగ్నా యోపదిదేశ గుణాధికైర్హి గృహీతోఽనుష్ఠీయమానశ్చ ధర్మః ప్రచయం గమిష్యతీతి ।

(5) తం ధర్మం భగవతా యథోపదిష్టం వేదవ్యాస స్సర్వజ్ఞో భగవాన్గీతాశ్చైవ స్సప్తభిః శ్లోకశ్చై రుపనిబద్ధం ।

(6) త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం దుర్విజ్ఞేయార్థం తదర్థా విష్కరణా యానేకై ర్వివృతపద, పదార్థ, వాక్యార్థ, న్యాయ మన్యత్యంతవిరుద్ధానేకార్థ

(4) “ప్రయోజన మనుద్దిశ్య స మన్దోపి ప్రవర్తతే” అను న్యాయానుసారముగ కృత కృత్కుఁడును, అప్రకాముఁడు నగు పరమేశ్వరునకుఁ బ్రయోజనమేమియు లేకుండుటయు, నద్వైతవాదమున ననుగ్రహింపఁదగిన దేదియు గానరానందునను ధర్మద్వయోపదేశము లోకానుగ్రహబుద్ధితోడనే యొనరించె నని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగుననిన—

స్వప్రయోజనము వాస్తవముగ లేకున్నను, తనకంటె నితరమగునది లేకున్నను గల్పిత భేదముగల భూతములయందు దయకలవాడై పరమేశ్వరుఁడు ప్రవృత్తి, నివృత్తిరూపధర్మద్వయమును శోకమోహమహోదధియందు మునిగియుండి కర్తవ్యము దోషక యాతురత బొందియున్న యర్జునున కుపదేశించెను. ఇట్టివార లనేకులుండ నర్జునున కేల యుపదేశింప వలయుననిన— గుణాధికుల కుపదిష్టమై వారిచే గృహీతమగు ధర్మద్వయము వారలచే ననుష్ఠింపబడి యభివృద్ధిని పొందును కాన నీయర్జునుడే గుణాధికుడగుటంబట్టి యతనికి ధర్మద్వయము నుపదేశించెను.

(5) “బుద్ధో నామ్నా జినిసుతః కీకలేషు భవిష్యతి” అను పురాణవచనానుసారము బుద్ధుఁడును భగవదవతారమే. అట్టి బుద్ధభగవానునిచే బోధింపబడిన ధర్మద్వయము ప్రామాణికులచే గ్రహింపఁ బడలేదు. ఆవిధమున భగవదవతారమగు శ్రీకృష్ణునిచే బోధింపబడిన ప్రవృత్తి నివృత్తిరూప ధర్మద్వయము పరిత్యజింపఁ దగినదే యగు” నని శంకింపరాదు.

బుద్ధుఁడుచెప్పిన ధర్మద్వయము శుశ్రీషిరుద్ధం బగుటంజేసి శిష్టులు గ్రహింపరైరి, ఈధర్మద్వయము వేదోక్తంబగుటంజేసి ప్రామాణికగృహీతము. కాన నర్జునునకు శ్రీకృష్ణుఁ డెక్కిమము ననుసరించి యేధర్మద్వయము నుపదేశించెనో యాక్రమము ననుసరించి యాధర్మద్వయమును బోధింప “కృష్ణద్వైపాయనం విద్ధి వ్యాసం నారాయణం ప్రభుమ్” అను స్మృత్యనుసారము సాక్షాత్పారాయణ స్వరూపుఁడైన సర్వజ్ఞుఁడగు వేదవ్యాసుఁడు గీత అనుపేర నేడునూరుల శ్లోకములచే గ్రంథమును రచించెను.

(6) “గీతాశాస్త్రము పౌరుషేయము, పౌరుషేయమునకు మూలమగు వేదమును బట్టియే ప్రామాణ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టివేదము గానరాదు. కాన నీగీతాశాస్త్రము ప్రమాణము. కానేర”దని శంకింపరాదు.

త్వేన లోకై ర్గృహ్యమాణ ముపల భ్యాహం విశేషతోఽర్థనిర్ధారణార్థం సుక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి ॥

(7) తస్యాస్య గీతాశాస్త్రస్య సంక్షేపతః ప్రయోజనం పరం నిశ్చేయం సహేతుకస్య సంసార స్యాత్మన్తోపరమలతణమ్

(8) తచ్చ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపా ధర్మా దృవతి ।

ఈగీతాశాస్త్రము సమస్తవేదార్థసంగ్రహము. కాన వేదమూలకమగుటచే ప్రమాణము. ఇట్టి గీతాశాస్త్రముయొక్కయర్థముమూలమాత్రముచేగ్రహింపకవ్యముగాను, దీనికిఁబూర్వులు కొందరు (వృత్తికారాదులు) “పదచ్ఛేదః పదార్థోక్తి ర్విగ్రహో వాక్యయోజనాః ఆక్షేపోఽథ సమాధానం వ్యాఖ్యానం షడ్విధం మతమ్” అను న్యాయము ననుసరించి పదచ్ఛేదము, పదార్థోక్తి, విగ్రహము, వాక్యసమన్వయము, ఆక్షేపము, సమాధానరూపమునగు వ్యాఖ్యలను జేసి యుండిరి. ఆవ్యాఖ్యానములు విరుద్ధమగు ననేకార్థములు గలవగుటచే యజ్ఞానులు విరుద్ధముగనే గ్రహించుచుండిరి. అట్టి విరుద్ధార్థగ్రహణమును మాన్పుటకు నేను విరోధములు లేకుండ స్పష్టముగ దెలియునటుల సంక్షేపముగ నీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును.

(7) ఈగీతాశాస్త్ర మాప్తప్రణీతమైనను ప్రేక్షావత్ప్రవృత్త్యంగములగు విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారిరూపమగు ననుబంధచతుష్టయమిందు కానరానందున సిగ్నింథము శాస్త్రము కానేరదు. కాన నిది వ్యాఖ్యానయోగ్యము కాదని తలంపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రమునకు సంక్షేపముగ (సంగ్రహముగ) ననఁగా నేకవాక్యతచే నుత్కృష్టముగు నిశ్చేయస్సు ప్రయోజనము.

నిశ్చేయస్సనగా నిరతిశయసుఖావిర్భావమనియు, నిశ్శేషముగ ననర్థవివాదమనియు, నర్థద్వయము గ్రహింపవగును. అందెట్టి నిశ్చేయస్సు ప్రాప్తించుననిన; మూర్ఖాస్వాపాదుల యందుఁ బునరావృత్తికి హేతువగు మూలావిద్యగలదు. అట్టి మూలావిద్యాసహితంబగు సంసారముయొక్క యత్యంతోపరమరూపమగు నిశ్చేయస్సు, నిరతిశయానందావిర్భావరూపమునగు నిశ్చేయస్సును ప్రయోజనములు.

(8) ఇట్టి నిశ్చేయసముజ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలనగాని. కేవలకర్మవలనగాని ప్రాప్తించనేరదు. ఇక సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకంబగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే ప్రాప్తించును. అనఁగా సర్వకర్మసంన్యాసద్వారమునఁ బెక్కుసార్లనుష్ఠింపఁబడిన శ్రీవణాదులవలననే జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. కర్మవలన చిత్తశుద్ధియు, చిత్తశుద్ధివలన వివిదిషయము, దానివలన వైరాగ్యము, తన్మూలమున శ్రీవణాదులును, వానివలన జ్ఞాననిష్ఠయును గలుగును. గానఁ గర్మము జ్ఞాననిష్ఠకు పరంపరయా కారణము.

(9) తథేమ మేవ గీతార్థధర్మ ముద్దిశ్య భగవత్తేవోక్తమ్ “స హి ధర్మ స్సుపర్యాప్తో బ్రహ్మాణః పదవేదనే” ఇత్యనుగీతాను । తత్త్రైవ చోక్తమ్ “నైవ ధర్మీ న చాధర్మీ న చేవ హి శుభాశుభీ” య స్సాన్య జేకాసనే లీన స్తూష్టిం కించి దచింతయన్” ‘జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణమ్’ ఇతిచ ।

(10) ఇహాపి చాన్త ఉక్త మర్జునాయః— “సర్వధర్మా న్స్పృత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” ఇతి । (గీ. 18-66)

(11) అభ్యుదయాద్ధోపి యః పృవృత్తిలక్షణో ధర్మోపద్దేశమాంశోద్దిశ్య విహితస్స దేవా దిస్థానప్రాప్తి హేతు రపి స న్నిశ్వరార్పణబుద్ధ్యానుష్ఠీయమానసత్త్వశ్చుద్దయేభవతిఫలాభిసంధి

(9) “యజ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్య మేవ తత్” యజ్ఞ దాన తపోరూపకర్మ లను పదలఁగూడదు. అట్టి కర్మ తప్పక చేయవలయునని యీగీత చెప్పటవలన నిశ్చేయస్సునకు కర్మసముచ్చితజ్ఞానము కారణ మగుననియు, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్ర మిందుఁ జెప్పబడలేదనియు శంకింపరాదు.

నిశ్చేయస్సునుగూర్చి కారణమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము నుద్దేశించి భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యనుగీతలయందు “బ్రహ్మయొక్క స్థానమగు నిశ్చేయస్సునుఁ బొందుటకు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయొక్కటయే సమర్థమైనది.” అని చెప్పియుండెను. మరియు నాయనుగీతలయందే యెవఁడు వాగాదిబాహ్యకరణవ్యాపారశూన్యడై. యంతఃకరణవ్యాపారశూన్యడై (అనగా బాహ్యభ్యంతరకరణవ్యాపారశూన్యడై) కేవల బ్రహ్మమునందే అవస్థానము (బ్రహ్మరూపముగ నవస్థిత) నొంది (యనఁగా నసంపృజ్ఞాత సమాధినిష్ఠడై) యుండునో వాడు ధర్మియుగాడు, నధర్మియుగాడు, శుభాశుభములులేనివాడు (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రుడగు) నని చెప్పబడినది. “జ్ఞానము సర్వకర్మసంన్యాసరూప” మనియుఁ గూడ నచ్చటనే వచింపబడెను. కాన సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముచేతనే మోక్షము ప్రాప్తించును. “యజ్ఞ దానతపఃకర్మ” అను వచనమున కర్థము ప్రకృతార్థమునకు విరోధములేకుండునట్లు యీగీతావాక్యవివరణమునందే చూపుదుము.

(10) ఈవిషయ మనుగీతలయందే గాక యీభగవద్గీతాశాస్త్రసమాప్తియందుఁగూడ శ్రీకృష్ణభగవానుడు సర్వధర్మములను పదలి నన్నొకనినే శరణుఁజెందుమని చెప్పెను. (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రుడవు కమ్మని బోధించెను.) కాన భగవద్గీత సర్వ కర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తియని బోధించుచున్నదనిగ్రహింప నగును. (విశిష్టాద్వైతులు చెప్పినట్లు కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షముప్రాప్తించునని కాని, తిలకుగారు చెప్పినట్లు జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించుననికాని బోధింప దని గ్రహింపవలయును.)

(11) ఈగీతాశాస్త్రమునందు యథోక్తజ్ఞానమాత్రమే చెప్పబడుటలేదు. “కురు కర్తవ్య

వర్జితః శుద్ధసత్త్వస్య చ జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాపాప్రియాద్వారేణ జ్ఞానోత్పత్తి హేతుత్వేన చ నిశ్చే-
యపహేతుత్వ మపి ప్రతిపద్యతే । తథా చేమ మేవార్థ మభిసంధాయ వక్ష్యతి “బ్రహ్మ-
ణ్యాధాయ కర్మాణి” (గీ. 5-10) “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే”
(గీ. 5-11) ఇతి ।

(12) ఇమం ద్విప్రకారం ధర్మం నిశ్చేయసప్రయోజనం పరమార్థతత్త్వంచ వాసుదేవా-
ఖ్యం పరం బ్రహ్మభేదేయభూతం విశేషతోఽభివ్యక్తాయ ద్విశిష్టప్రయోజన సంబంధాభిదేయవ-
ర్గితాశాస్త్రమ్ । యత స్తదర్థే విజ్ఞాతే సమస్తపురుషార్థసిద్ధి రిత్యత స్తద్వివరణే యత్నః క్రియతే
మయా ।

తస్మాత్త్వాం” ఇత్యాదిస్థలములయందు కర్మనిష్ఠగూడ ప్రధానముగాఁజెప్పబడుచున్నది అందు
వలన నిశ్చేయసమునుగూర్చి కర్మగూడ కారణమనక తప్పదని శంకింపరాదు. అఖ్యుగయార్థ
మగు ప్రవృత్తిరూపధర్మము కామనతో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున దేవాదిస్థానపాప్రికి హేతు
వగును. ఈశ్వరార్పణముగ ఫలనిరపేక్షులై యాకర్మనే యాచరించినచో నట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధికి
హేతువై జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతమ గలిగించి క్రిమముగ శ్రవణాదులయందు బ్రవృత్తినిజనింపజేసి
జ్ఞానమును గలిగించును. దానివలన శ్రేయఃపాప్రి యగును.

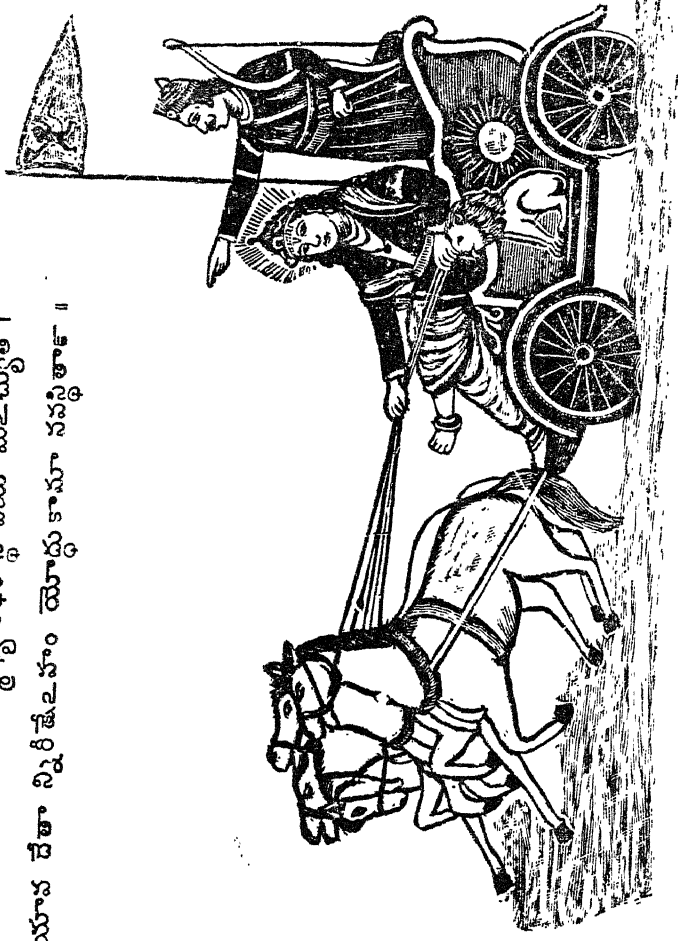
కనుకనే ‘బ్రహ్మ ణ్యాధాయ కర్మాణి’ తాను జేయుకర్మలనుపరమేశ్వరార్పణముజేసి,
‘యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే’ యోగులు (కర్మనిష్ఠాపరులు) అంతః
కరణపరిశుద్ధికొఱకు ఫలపరిత్యాగ మొనరించి కర్మలను జేయుదురు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి-
యుండెను. కాన ప్రవృత్తి మార్గముకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతువగును.
కాన నీగీతలయందు “కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం” అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు
ప్రవృత్తి మార్గ ముపదేశింపబడెను.

(12) “ఈద్వివిధ కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” యను ధర్మములు నిశ్చేయసమునకు హేతువులు.
కాన నిష్ఠాద్వయద్వారమున గీతాశాస్త్రమునకు నిశ్చేయసము (మోక్షము) ప్రయోజనము.
గీతాశాస్త్రముచే జీవునకు పరమార్థతత్త్వమగు వాసుదేవుడను పరబ్రహ్మము చెప్పబడును.
కాన విషయము పరబ్రహ్మము, గీతాశాస్త్రమునకును, నిశ్చేయసమునకును (మోక్షమునకు) నిష్ఠా-
ద్వయద్వారమున సాధ్యసాధనభావము సంబంధము. పరమార్థతత్త్వమగు పరబ్రహ్మమునకును,
గీతాశాస్త్రమునకు విషయవిషయభావము (ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదక భావము) సంబంధము. పరమ
పురుషార్థియగు విజ్ఞానువు అధికారి. కాన నీగీతాశాస్త్రము విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధి-
కారు లను అనుబంధచతుష్టయము కలది. అట్టి గీతాశాస్త్రార్థమును దెలిసికొనిన సమస్త
పురుషార్థసిద్ధి కలుగుటంబట్టి యీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును. హరిః ఓం త త్స త్.

సంబంధగ్రంథము ముగిసెను.

శ్లో॥ నేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఘచ్యుత ।
యావ దేతాన్నిరీక్షేహం యోధుకామా నవస్థితాః ॥

అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం జాన్తు నైకేన తిష్ఠన్ శ్చిత్వా రం ప్రణయరసజుషా చతుషావేక్షమాణాః ।
సవ్యే తోత్రం కరసరనిజే దక్షిణే జ్ఞానముద్రా మౌఖిభ్రాంతో రథ మధిజన స్సౌతు న స్ఫుతవేషః ॥

శ్రీ భగవద్గీతాసు

ప్రథమోఽధ్యాయః.

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః ।

మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ! ॥

10॥

పదవిభాగము:— ధృతరాష్ట్ర:— ఉవాచ— ధర్మక్షేత్రే— కురుక్షేత్రే—సమవేతా:— యుయుత్సవః— మామకాః— పాణ్డవాః— చ— ఏన— కిం— అకుర్వత— సంజయ ॥

ప్రతిపదార్థము:— ధృతరాష్ట్ర:—ధృతరాష్ట్రుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేసంజయ!—ఓసంజయుడా; ధర్మక్షేత్రే, ధర్మ=ధర్మమునకు, ధర్మజ్ఞానమునకు; క్షేత్రే=అభివృద్ధికారణమైన; కురుక్షేత్రే=కురుక్షేత్రమునందు; యుయుత్సవః=యుద్ధముచేయ నిచ్చగించారలై; సమవేతాఏవ=కలిసికొనినట్టి; మామకాః=నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును; పాండవాః=పాండురాజుకొమరులగు ధర్మరాజాదులును; కిం=దేనిని; అకుర్వత=చేసిరి) *చేయుచుండిరి.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మరాజాదులు రాజసూయయాగానంతరమున దుర్యోధనాదులచే ద్యూతమున కాహ్య నింపబడి, కపటద్యూతమున రాజ్యము నోడిపోయి, పదురెండువత్సరము లరణ్యవాస మొనర్చి, పదమూడవ వత్సరమున విరాటునికొలుపు జేరి; యజ్ఞాతస్వరూపులై యా వత్సరమును గడిపిరి.

— ౧౦ అధ్యాయము ౧౦ శ్లోక వ్యాఖ్యానితములు —

శంకరానందీయము:— ఈగీతాశాస్త్రార్థమున, తదర్థగ్రహణ, తిచ్చిరణజన్యజ్ఞాన, తక్ష్ణత ప్రాప్తిఫలయం దధికారిగఁ జేయఁబడిన యర్జునుని యందలి సదసద్వివేచనము, ఇహముత్త్రఫలభోగవిరాగము, శమాదిషట్క-సంపత్తి, ముముక్షుత్వము మొదలగు సద్వికారిలక్షణములను నూచించుటకుఁ బ్రధమాధ్యాయ మారంభింపబడెను.

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మము ప్రధానముగాఁ గలదగుటచే లేక, ధర్మమునిచ్చునదగుటచేలేక, ధర్మక్షయము నుండి రక్షించున దగుటచే ధర్మక్షేత్రము.

ఇట ‘యుయుత్సవః’ అనేది విశేషణబలమున యుద్ధము నిశ్చితపూర్వమగుటచే ‘యుద్ధరంగ సమవేతులైన పాండవ ధార్మరాష్ట్రు లేవిధముగ యుద్ధమును మొదలిడిరి.’ అని ప్రశ్నింపవలయునుగాని “ఏమిచేసిరి” అని ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించుట యనుపపన్నముని శంకింపజనము. ఏలన ‘ధర్మక్షేత్రే’ అనుటవలన క్షేత్రమహిమచే దుర్యోధనుడే స్వయముగ ధర్మరతుడై తత్ప్రత్యయమగు సర్వరాజ్యమును పాండవులకిచ్చియుండవచ్చును. లేక, ప్రవృద్ధధర్ముడై ధర్మజుడు స్వజనవధము నరక హేతువని యూహించి యుద్ధవిరతుఁడు కావచ్చును. లేక, అందఱును గలసి యుద్ధమునే చేయుచుండవచ్చును. కాన ననిశ్చితయుద్ధవిషయక విశేషప్రశ్న మే యనుపపన్నము. కనుకనే “కిమకుర్వత” “ఏమిచేసిరి” యని ప్రశ్నించుటయే యనుపపన్నము.

భాష్యత్సర్వదీపిక:— “ధర్మక్షేత్రే” ధర్మాభివృద్ధికారణమగు “స్వీయధర్మమగు ధర్మయుద్ధమునుజేసిరా? లేక, అధర్మయుద్ధమును జేసిరా? అనుప్రశ్నము ‘ధర్మక్షేత్రే’ అను విశేషణముచే బోధింపబడెను. ‘నావారగు

* ధృతరాష్ట్ర ప్రశ్న భూతాద్యతిని కాలింసుగుటచే “అకుర్వత” అను పదమునకు చేయుచుండిరి అని అర్థముచెప్పుట సమంజసము.

తరువాత శ్రీకృష్ణభగవానుని ధృతరాష్ట్రుని కడకు అయిదు గామములనైన నిమ్మని రాయజాతమునంప దాని కంగీకరింపక సూదిమోపునంత భూమివైన నివ్వరను దుర్యోధనుని వాక్యములను విని, శ్రీకృష్ణుడత్యాగగ్రహముతో వచ్చి, ధర్మరాజాదులకు జెప్ప నది విని ధర్మరాజాదులు దుర్యోధనాదులను యుద్ధమున కాహ్వానించ యిరువురు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధ సన్నద్ధులై యుండిరి.

అట్టి చర్మచతువులు లేమింజేసి పక్షాచతువగు ధృతరాష్ట్రుండు కురుక్షేత్రమునందు జరుగనున్న యుద్ధమును తెలిసికొనఁగోరి తనకు హితమును గోరుచు, సమీపము నందుండిన సంజయునిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను.

దుర్యోధనాదు లధార్మికులగుటవలన ధర్మక్షేత్రముగుటజేసి హింసాప్రధానమగు యుద్ధమున కన్వర్తమగు కురుక్షేత్రమునం దధర్మయుద్ధమును చేసెడివారైనను, పరమధార్మికులగు పాండవులు భీష్మపతనము నెట్లు జేసిరి? అని నూచించుటకు “పాండవాః” అని చెప్పబడెను.

“పాండవుల బహువిధమగు జయ కారణమును ధృతరాష్ట్రుండు విని, స్వపుత్రరాజ్యవ్యతి నాశంకించి “ధర్మక్షేత్రే” మొదలుకొని పూర్వయుయుత్సాహసారము యుద్ధమునే చేసిరా? లేక, వేరొక కారణముచే నపగతయుద్ధేచ్ఛులై వేటొండెడియేని చేసియుండిరా? అని ప్రశ్నించెను.

ఇటు యుయుత్సాహివృత్తికి భీమారునాదివీరపురుషునివిత్ర కమగు దృష్టభయము కారణము. “ధర్మక్షేత్రే” అనుటచే నిదృష్టభయరూప కారణముగూడ నూచింపబడెను. “ధర్మక్షేత్రముగు కురుక్షేత్రముందున్న పాండవులు వస్తుతః పరమ ధార్మికులుగాన నుభయపక్షహింసా కారణమగు నధర్మమునకు భీతిలి యుద్ధోపరతులైనవో నాపుత్రులు పాస్త్రరాజ్యలే యగుదురు. లేక స్వతఃపాపులగు నా పుత్రులు ధర్మక్షేత్ర మాహాత్మ్యముచే నిర్మలమనస్కులై, యనుతపుత్రై, కపటోపాత్తమగు రాజ్యమును పాండవులకిచ్చినవో యుద్ధమును చేయనివారైనను మృతప్రాయులే యగుదురు.” అను నీవిధమగు వికల్ప కల్పనచే సంశయితుడై స్వపుత్ర రాజ్యప్రాప్తికిని, పాండవరాజ్యాప్రాప్తికిని దృఢతతోపాయమును గనుఁగొనఁజాలని ధృతరాష్ట్రుని యపరిమితోద్వేగమే యిటు ప్రశ్నచీజము అని కొందరి (నధునూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.

కాని “అథ గావల్గణి ర్ధిమా న్సంగరా దేత్య సంజయః । ప్రత్యక్షదర్శీ సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యతః ॥ ధ్యానుతో ధృతరాష్ట్రస్య సహసోపేత్య దుఃఖితః । హతో భీష్మ శ్మాంతనవో భరతానాం పితామహః” అనునది మొదలుకొని “సశేతే నిహతో భూమా వాతరుగ్ల ఇవ ద్రుమః” అనునది యంతఃకూల సంక్షేపోక్తి పరమును, యుద్ధనిశ్చయకము నగు పూర్వగ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లునుగాన పూర్వోక్తాభిప్రాయ ముచేక్షణీయము. ఈప్రశ్నము పూర్వగ్రంథావిరుద్ధముగ నేను నుడివివరింపిని నూపపన్నమగుచుండుటచే “సంక్షేపోక్తి పరమగు పూర్వగ్రంథమును వినియు మోహముచే విస్మృతినిఁబొందిన ధృతరాష్ట్రుండేవిధముగఁబ్రశ్నించె” ననుటయు నసంగతము.

ఇటు కురుక్షేత్రపదప్రయోగముచే “అవిముక్తం జై కురుక్షేత్రం” అనుటచే నవిముక్తక్షేత్ర ప్రసీతి గావండుటకు “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముని కొందరి (నీలకంఠుని) యభిప్రాయము. కాని ప్రస్తుతప్రసక్తమగు కురుక్షేత్రమునుండి తిరిగివచ్చిన సంజయునకు “ముక్తిక్షేత్రమునందెట్లు కలిసికొనిరి?” అను సంశయమే కలుగదుగాన నీయభిప్రాయము గూడ నసంగతమే యగును.

“భీష్మపతనముచే నీయుద్ధ మనర్థదాయకమని చెప్పిన నీవాక్యమునకు లెస్సగా జయము కలిగె” నని నూచించుటకు “సంజయ!” అని సంబోధించెను.

ఓసంజయా! ధర్మమునకును, ధర్మజ్ఞానమునకును నభివృద్ధికారణముగురుకురుక్షేత్రమునందు యుద్ధముచేయు నిచ్చగలవారై కలిసికొనిన నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును, పాండవులగు ధర్మరాజాదులు నేమి (చేసిరి) చేయుచుండిరి.

స్వాభిప్రాయము:— వైశంపాయనుఁడు జనమేజయునకుఁ జెప్పినట్లువ్యాసమహామనిభారతేతిహాసమును గచించెను. అందు “హతో భీష్మ శ్శాంతనవో ధరతానాంపితామహః” ఇత్యాదిసంక్షేపాక్షిపరగ్రంథమునుసంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకుఁజెప్పినట్లు వైశంపాయనుఁడు జనమేజయునకు సంగ్రహముగ జెప్పి, విపులముగఁ జెప్పినెంచి “ధృతరాష్ట్రాహవాచ” ఇత్యాదిగ్రంథమును జెప్పమొదలిడెను. కనుకనే పైసంక్షేపాక్షిపరగ్రంథముజనమేజయునకు యుద్ధవిశ్వాసముగాని, ధృతరాష్ట్రునకు యుద్ధనిశ్చయమును కలుగజేయునదిగాదు. అందువలననే ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధసంకయితుఁడై యట్లు వికల్పముగఁ బ్రశ్నించెనను మధునాధనసరస్వత్యభిప్రాయమే సమంజసము. భాష్యత్కర్షదీపికాకారాభిప్రాయ మనుపపన్నమనియు మాయాశయము.

పరమార్థప్రపాః— ఉభయసేనాసన్నాహ సమయమున నాచార్య, గోత్ర), సుహృదాది వధాశంకచే “మలక్ష్యయ కృతం దోషం,” అచార్యా న్మాతృతా న్పాితృత్వాక్” మొదలగు వాక్యములచే నిర్విణ్ణుడును, అవిధముగనే నిత్యానిత్యవస్తువిశేకముచే స్వీయ (కృష్ణ) చరణైశ్చరణుడును, సుతీయు “అపిత్రైలోక్యరాజస్య” మొదలగు వాక్యములచే నిహామత్రఫలభోగవైరాగ్యసంతుడును, అట్లే “శిష్యపైహంశాధిమాం త్వం ప్రపన్నం” అనుటచే గురువైవతవాక్యవిశ్వాసముతో మోక్షార్థియునగు యర్జునునిగూర్చి వర్ణధర్మోచితకర్మోపదేశావసరము కలిగెను. అసయముననే “న కాంతే విజయం కృష్ణ!” అనియు అట్లే “ఏతాన్న హంతు మిచ్ఛామి” అనియు, “శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” ఇత్యాదినాకార్య పర్యలోచనచే శ్రీకృష్ణధిగవాసు డర్జునునిజ్ఞానాధికారిగ నిశ్చయించి, స్వరూపమును (బ్రహ్మత్వభావమును) గూడనుపదేశించెను.

సదానందీయము:— ఈగీతాప్రాప్తిదిమల్లోకమునందు రూపకప్రదర్శనము చేయఁబడెను. అచెట్లన:— మరువులనగా కరణములు (ఇంద్రియములు.) వానికిక్షేత్రము దేహము ఈదేహమేసర్వధర్మసాధకముగాన ధర్మక్షేత్రము. అచెట్లన:— శరీరసంబంధముచే ముముక్షువులాత్మజ్ఞానరూపముగు పరమధర్మము నొందుచుండిరి. లేక మోక్షైకలాభముచే సమస్తధర్మము లీశరీరమునందు నశించునుగాన ముముక్షువులు శారీరకధర్మక్షయరూపకారణముచే రక్షించునదిగాన ధర్మక్షేత్రము. క్షేత్రములలో సుత్యుష్టమగు నీశరీరమునందుపరస్పరబాధ్యబాధకభావముతో రాగవైరాగ్యసంతోషతృష్ణాదులు యుయుత్సువులై కలిసికొనియుండును. “మానుశాః” నాదియను భ్రాంతిని కలిగించునదిగానఁ గామక్రోధాదులుమామకములనంబడును. కనుకనే మహామోహునిసంతానమనియు, కూరముఁబనియుఁ జెప్పనొప్పును. ‘పాండుః’ యనగా శుద్ధియని యర్థము. తత్సుత్రులు ‘పాండవాః’ పాండవులనంబడు త్తమా. వైరాగ్య, సంతోషాదులు వీరలు విద్యామయులగు సౌమ్యులు. ఇటఁబ్రాశ్నికుడు జాత్యంధుడగు ధృతరాష్ట్రుఁడు (అనగా విజ్ఞానచతురహితుడగు ముముక్షువు) అని యర్థము. సంజయుఁడు (లెస్సగ నింద్రియముల జయించినవాడగు జ్ఞాని) కథకుఁడు. పాశ్చికుఁడగు ముముక్షువు కథకుఁడగు జ్ఞానినిగూర్చి ధర్మక్షేత్రమగు నీశరీరమునందు మమకారాభినివేశకములు, యాసురప్రవృత్తులనగు కామక్రోధాదులు, సాత్త్వికములు దైవప్రవృత్తులనగు త్తమావైరాగ్యాదులు కలిసి సంఘర్షించుకొను సమయమున వేనిని నెవ్వి జయింపగల్గును? అని ప్రశ్నించెనని యాశయము. ఇట, ప్రశ్నార్థకముగనే “కిమత్కర్త?” అని నుడువఁబడెను.

లేక, యిట పాశ్చికుడు మహామోహుడు “మామకములగు క్రోధాదులు, తద్విపత్తులు, సాత్త్వికములనగు త్తమావైరాగ్యాదులు యుయుత్సువులై దేహమునందు సమావేశమై యెప్పునిని యెవ్వి జయింపగలిగెను?” అనిసర్వేంద్రియార్థసంబంధముగల (సర్వేంద్రియములను స్వాధీన మొందుకొనిన మనస్సును) ప్రశ్నించెను. కనుకనే గ్రంథాంతమున ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి “యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పాణ్డో ధనుర్ధరః”

సంజయ ఉవాచ:—

గీ॥ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్వం దుర్యోధన స్తదా ।

అచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ॥

॥౨౭॥

ప ద వి భా గ ము:— సంజయ:— ఉవాచ- దృష్ట్వా- తు- పాండవానీకం- పూర్వం- దుర్యోధన:- తదా అచార్యం- ముపసంగమ్య- రాజా- వచనం- అబ్రవీత్ ॥౨౮॥

ప్ర తి ప దా ర ము:— సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=సమాధానమును జెప్పెను; తదా=అట్టి సమయమున; రాజా=ప్రభువగు; దుర్యోధన:—దుర్యోధనుడు; పూర్వం=గారుడాదివ్యూహముగఁ బన్న బడిన; పాండవానీకం=పాండవసైన్యమును; దృష్ట్వా=చూచి; అచార్యం=ద్రోణాచార్యులను; ఉపసంగమ్య=కలిసికొని; వచనం=వాక్యమును; ఉవాచ= పలికెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రభువమున ధర్మరాజాదులు యుద్ధము నంగీకరింపమికి రెండు కారణములు. మొదటిది— భీష్మద్రోణకృపాచార్యశృణ్ఘామాదిమహావీరులచే వ్యాప్తమైయున్న మనసైన్యమునుజూచునంత మాత్రముచేత భయముగలుగుట, రెండవది— ఉభయపక్షనాశనమూలకమగు పాపభయము.

ఈరెండింటిలో నేకారణము చేత నైనను ధర్మరాజాదులు యుద్ధమును జాలించెదరా? యను విషయమును దెలిసికొనుటకు పుత్రప్రేమాకులుడగు ధృతరాష్ట్రునిచే వేయబడిన ప్రశ్నకు సంజయుడు సమాధానముఁ జెప్పుచున్నాడు.

పాండవుల కెంతమాత్రము భయప్రసక్తియేలేదు. మఱియు నీకుమారుడగు దుర్యోధను నకే ధుస్సద్యుమ్నాదిమహారథికాధిష్ఠితమగు పాండవసైన్యమును జూచినతోడనే భయ మావి ఇత్యాదికముచే యోగీశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తియోగాదులచే నేదేనాదేనామునునందు సమాధానింపఁబడునో యచ్చటపార్థుడు (క్షమాద్విజైనంపత్తి) ధనుర్వనఁడై విజయసానుగిక్రమవాడై యుండునో అదేహమునందు “శ్రీ” మోక్షసాధనసంపత్తి మొదలగునవి నెఱకొనియుండును. అని చెప్పబడెను. ఇట జెప్పబడిన యింద్రియవృత్తులే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు దైవీవృత్తులుగాను, ఆసురీవృత్తులుగాను జెప్పబడినవి. స్వభావప్రవృత్తము, కాస్త్రసాధారణకాశనముచే బరాధూతములగు నింద్రియవృత్తులే యాసురము లనబడును. ఇవియే కానుకోధాదులు. కాస్త్రానుసృతములై వెడలెడి యింద్రియవృత్తులు దైవికములనబడును. ఇవియే శాంతిదాంత్యాదులు. అనాది కాలమునుండియు ప్రతిమానవదేహమునందును నీదేహసురసమ్మేళనమై యుద్ధము జరుగుచుండును. ఈయుద్ధపర్యవసానవివిధమే యిట ప్రశ్న బీజము. ఈవివిధమానివృత్తికొఱకు నీగ్రంథోపక్రమోపసంహారములు సమర్థము లగుచున్నవి. కాన నిదియే వ్యాసభగవానుని తాత్పర్యము.

— ౧వ అధ్యాయము ౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఓరాజా! “నీపుత్రుడు రాజ్యమును నారల కర్పించునేమో” యని భీష్మవలదు ఏమన? అందుకు మన దుర్యోధనుని దౌష్ట్యమే ప్రతిబంధకము. అని తెల్పుటకు “దృష్ట్వాతు” అను శ్లోకమును మొదలిడెను.

“అకురుక్షేత్రమునందు పాండవులకు దృష్టభయ మూహించుటకైవను లేదు. ఇక దృష్టభయము మాత్రమున్ననున జనించెను. అదియు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే దోచిగింపబడెను. అని నూచించుటకు యీశ్లోకమునందున్న ‘తు’ అను శబ్దముచే పాండవుల యుక్తుర్న నూచింపబడెను.

శ్లో॥ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణా మాచార్య! మహతీం చమూమ్ ।

పూర్ణాం దుష్పదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥

॥౩॥

పదవిభాగము:— పశ్య- ఏతాం- పాండుపుత్రాణాం- ఆచార్య- మహతీం- చమూం- పూర్ణాం- దుష్పదపుత్రేణ- తవ- శిష్యేణ- ధీమతా ।

॥౩॥

పుతిపదార్థము:— హేఆచార్య! ఓగురువగు దోణాచార్య! దుష్పదపుత్రేణ=దుష్పదరాజు శమరుడును; తవ=నీయొక్క; శిష్యేణ=శిష్యుడునైన; ధీమతా=బుద్ధిమంతుడగు దుష్టద్యుమ్నుచే; పూర్ణాం=పన్నుబడిన; మహతీం=అనేకాక్షాహణీసంఖ్యాకమగు; పాండుపుత్రాణాం=ధర్మరాజులయొక్క; ఏతాం=మనసమీపమున తమబోటి మహాపురుషులను గూడ లెక్కజేయక నిలిచియున్న యీ; చమూం=సైన్యమును; పశ్య=చూడుము.

॥౩॥

ర్భవించెను. అట్టిభయము గలిగియు పరాక్రమవంతుడగుటంబట్టి యుద్ధప్రారంభ సమయమునఁ దనకు శిక్షకుఁడును; రక్షకుఁడునైన దోణాచార్యుని సమీపమునకు వినయపూర్వకముగ నేగి నర్థసహితమగు నొక వాక్యమును బలికెను.

॥౨॥

“పరసైన్యము గొప్పదై నను బరపక్షబలము నీసంబంధమైన”దని సూచించుచు దోణాచార్యులకుఁ గోపోద్రేకముఁ గలిగింప దుర్యోధనుఁ డిట్లు పలికెను. దోణాచార్య! నీకుఁ బ్రబల శత్రువుగను దుష్పదరాజు కుమారుండా నీకు శస్త్రాస్త్రవిద్యలయందును శిష్యుఁడు! అట్టివాడయ్యు నీయెదుట నిర్భయముగ నిన్నెదుర్కొన సైన్యమును పూహముగఁ బన్ని నిలిచియుండ నెట్లు సహించుచుంటివి? ధుష్టద్యుమ్నుచే పూహితమైనట్టియు, తమబోంట్లను లెక్కజేయక నిర్భయముగ నిలిచియున్న అనేకాక్షాహణీసంఖ్యాకమైన నీ పాండవసైన్యమును చూడుము.

॥౩॥

ఆచార్యుని తనదగ్గరకు రప్పింపక తాను రాజైయుండియు స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి అనుటచే దుర్యోధనునకుఁ బాండవసైన్యదర్శనముచే భయము కలిగెనని సూచితమయ్యెను.

భయముచే స్వీయరక్షణనిమిత్త మాచార్యుని సమీపించినను యాచార్యునియందలి గౌరవప్రదర్శనవ్యాజమున భయమును కప్పిపుచ్చెనని రాజనీతికుశలత్వద్యోతకమగు “రాజా” అను పదముచే ధ్వనితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— పాండవబాహుత్కర్ష వర్ణనచే తనసైన్యమునకు శౌర్య, బల, పౌరుష, తాహోద్రేకములను పృథ్విచేయుట కాచార్యుని సమీపించి పక్ష్యహానివాక్యమును బలికెను.

సదానందీయము:— ప్రియశిష్యులగు పాండవులతో యుద్ధముచేయుట కాచార్యు డిచ్చగింపఁజేమో యను భయముచే నాచార్యుని ప్రోత్సహించుటకు సమీపించి యీవాక్యమును బలికెను.

భాష్యత్కర్షదీపిక:— “పీఠిశిరోమణియు, పరమకారుణికుఁడు నగు ఆర్జునుఁడు హింసాప్రధానమగు యుద్ధమునుండి విరతుఁడైనను భూభారసంజహీర్షవగు శ్రీకృష్ణునిచే నుపదిష్టుఁడై తిరిగి యుద్ధమునే చేసెను. ధర్మరాజులు ఔత్రధర్మకోవిదులగుటచే యుద్ధమును జేసిరి. ఇక నీవారగు దుర్యోధనాదులన్ననో క్రూరస్వభావులై యుద్ధమును జేసిరి” అని తెల్పుటకు ‘నృష్టాత్మ’ అను శ్లోకమును సంజయుడుపకల్పించెను. (ఈవ్యాఖ్యాత ప్రథమ శ్లోక స్వీయవ్యాఖ్యానరీతిగ యుద్ధనిశ్చయముగల ధృతరాష్ట్రుండు జేసిన ప్రశ్నకు సమాధానముగ వ్యాఖ్యానించెను)

—• గవ అధ్యాయము ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ‘ఓఆచార్య! నీపోటిమహానుభావులు సమీపవర్తులై యున్నను మిమ్ములను లెక్కింపక నిర్భీకముగ నిలిచియున్న యీ పాండవసైన్యమును చూడుము.’ అని పాండవస్నేహుడగు నాచా

దృఢు వారితో యుద్ధము జేయడేమో యను సంశయముతో నాచార్యునకుఁ గ్రోధోద్బింపనార్యమై పాండవ కృతము, అచార్యవిషయకమునగు నవమానమును దుర్యోధను డీక్షోకమున నూచించెను.

“నేనుశిష్యుఁడనగుటచే చూడుముఅని ప్రార్థించుచుంటిని,” అని నూచించుటకు ‘అచార్య’ అని సంబోధించెను.

ఇటు “తవ శిష్యుణ పూర్ణాం” అనుటచే నీశిష్యునిచే(పన్నబడినది) పూర్ణము గానః ఈసేనుజయించుట సేకు సుకరము. కాబట్టి యప్రతీకార్యమని యూహింపజనదు. అని నూచితమైనది.

“దుష్టపదపుత్రేణ” అనుటచే గ్రోధోద్బింపనార్యుడు దుష్టపదపూర్వజైరము నూచనము చేయఁబడెను.

“ధీమతా” అనుటచే “బుద్ధిమంతుడగు నీధృష్టద్యుమ్నుఁ డనుపేక్షణీయుడునుమా” యని నూచితమయ్యెను. లేక “హేపాండుపుత్రాజా మాచార్య” ఓ పాండవగురూ! అని సంబోధనముచే “వారలయందధి కానురాగవంతుడ వగుటంజేసి వారలకే గురుడవు” అని నూచించెను.

“దుష్టపదపుత్రేణ తవ శిష్యుణ” అనుటచే నీశత్రువుతున్నాను, త్వద్విధార్థసంజాతుడు నయ్యు నీచే నధ్యాపితుడయ్యె, ఇట్టి నీమాధ్యమే నాకు మహానర్థ కారణమయ్యె” అని నూచింపబడెను.

“శత్రువగు నీవల్లనే త్వద్విధోపయోగియగు యస్త్రవిద్య గ్రహింపఁబడెను. కనుకనే వీనిబుద్ధిశ్లాఘ్యము” అని ‘ధీమతా’ అను విశేషణముచే నూచిత మయ్యెను.

“ఈసేనాదర్శనముచే నానందము భ్రాంతిచిత్తుడవగు నీకే కలుగును, కాన దీనిని నీవే చూడుము” అని యీవిధముగ నానందమును జూపుచు దుర్యోధనుఁ డాచార్యునకు నిగూఢమగు ద్వేషమును రగుల్పఁబడుచుండెను. కాన ధర్మక్షేత్రగుఁడైనను దుష్టబుద్ధియగు నీకుమారుఁ డనుతత్తుఁ డెట్లగును? అని సంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకు నూచించెనని యాశయము.

భాష్య త్కర్త దీ పికః— తనకు రక్షకుఁడును, విద్యాశిక్షకుడునగు నాచార్యుని సమీపించి నను స్కారపూర్వకముగ యుద్ధార్థము ప్రార్థించు దుర్యోధనునకు ‘లేక’ అని మొదలుకొని తెలిసినపై మధునూధన సరస్వత్యభిప్రాయము ప్రకృతాసంగతము గాన నుపేక్షణీయము.

స్వాభిప్రాయము:— దుర్యోధనుఁ డాచార్యుని దనకభిముఖునిగ, పాండవులయొడ విముఖునిగ జేయ నెంచెను. అందునస్త్రీయాభిముఖ్యులంపాదసార్థముననుస్కారపూర్వకముగ స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి విజ్ఞాపించుకొనెను. ఇకఁ బాండవవైముఖ్యులంపాదసార్థము పాండవకృతావమాననిరూపణమును, పాండవపక్ష పాతులయొడను, పాండవులయొడను నాచార్యునకుగల ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతియొక్క నిరసనమునుజేయుట ప్రస్తుతప్రసక్తమగును. కనుకనే “నీశత్రువునకు ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిచే స్వీయవధోపయుక్తుమగు విద్యనుపదేశించి త్వతోష్ఠకుండ నగుటయే కాక శిష్యుడనుగూడ నగు నానును, మీకునుగూడ మహానర్థమును దెచ్చిపెట్టితిరి. కాన నిష్పృహుడైనను నీప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిని విడువఁ బ్రార్థించుచున్నాడ” నను మధునూధనసరస్వతీన్యాఖ్యాపర్యవ పితృభావమువలన నాచార్యునకుఁ బాండవకృతావమాన పూర్వజైరస్మృతులచే వారియొడ ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతి తొలగి, పాండవవైముఖ్యము, స్వాభిముఖ్యము కలుగునని దుర్యోధనుఁ డూహించుట యసమంజసము కానేరదు. అట్లే ఏతదర్థద్యోతకముగ బలుకుటయు ప్రస్తుతప్రసక్తము కాకపోదు.

మఱియు స్వయముగ సమీపించి ననుస్కారపూర్వకముగ ప్రహ్లిభూతశిష్యభావమును కార్యరూపముగఁ జూపుచు, “హే పాండుపుత్రాజా మాచార్య” అని “నమను” నాకు కావు. అను నర్థమునుధ్వనింపఁ జేసినంతమాత్రమున విచక్షణుడగు నాచార్యుఁడు “దుర్యోధనుఁడు నాకుశిష్యుఁడు కాఁడు పాండవులే ప్రియ శిష్యులు” అని యథాశ్రుతార్థమునే గ్రహించునేమోయని దుర్యోధనుఁడుసందేహింపఁతననుటయుకసంగతము.

కాన మధునూధనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము కాదని మాయభిప్రాయము.

గీ॥ అత్ర కూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి ।
యుయుధానో విరాట శ్చ ద్రిపద శ్చ మహారథః ॥

॥౪॥

గీ॥ ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాక్ ।
పురుజి త్కుంతిభోజ శ్చ కై బ్య శ్చ నరపుజవః ॥

౫॥

గీ॥ యుధామన్యు శ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజా శ్చ వీర్యవాక్ ।
సౌభద్యో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ॥

పద విభాగము:— అత్ర=శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; కూరా=స్వయముగ భయములేక శస్త్రాస్త్రములందు నేర్పరులు; మహేష్వాసా=గొప్పవిండుకలవారు; యుధి=యుద్ధమునందు, భీమార్జున సమా=ఎల్లరచేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైనవారును గలరు; విరాటః=కుంతిభోజః=చ=కైబ్యః=చ=నరపుజవః ॥౫॥ యుధామన్యుః=చ=విక్రాంతః=ఉత్తమాజాః=చ=వీర్యవాక్=సౌభద్యః=ద్రౌపదేయాః=చ=సర్వే=ఏవ=మహారథాః । ॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అత్ర=శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; కూరా=స్వయముగ భయములేక శస్త్రాస్త్రములందు నేర్పరులు; మహేష్వాసా=గొప్పవిండుకలవారు; యుధి=యుద్ధమునందు, భీమార్జున సమా=ఎల్లరచేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైనవారును గలరు; విరాటః=కుంతిభోజః=చ=కైబ్యః=చ=నరపుజవః ॥౫॥ యుధామన్యుః=చ=విక్రాంతః=ఉత్తమాజాః=చ=వీర్యవాక్=సౌభద్యః=ద్రౌపదేయాః=చ=సర్వే=ఏవ=మహారథాః । ॥౬॥

ధృష్టకేతుః=ధృష్టకేతువు; చేకితానః=చేకితానుడు; వీర్యవాక్=పరాక్రమవంతుడగు; కాశీరాజః=కాశీరాజు; పురుజి=పురుజులకు నర్హులగు (పురుజులకు నర్హులగు) యుద్ధమునందు దశకులను జయించుపురజులగు వారు; కుంతిభోజశ్చ=(కుంతితండియగు) కుంతిభోజుడు; నరపుజవః=నరశ్రేష్ఠుడగు కైబ్యశ్చ=కైబ్యుడు ॥౫॥

విక్రాంతః=పరాక్రమముగల; యుధామన్యుశ్చ=యుధామన్యువును; వీర్యవాక్=పరాక్రమముగల; ఉత్తమాజాశ్చ=ఉత్తమాజులగు, సౌభద్యః=అభీమన్యుడు; ద్రౌపదేయాశ్చ=ఉపసాంధవులు; సర్వఏవ=ఏరందరును; మహారథాః=మహారథులు. ॥౪, ౫, ౬॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఈధర్మరాజులకు నై న్యమునందు భీమార్జునులకు సరివచ్చువారు, విరికిపందలు కానివారు; గొప్పవిలుకాండ్రగు యుయుధాన, విరాట, ద్రిపదాది మహారథులు గలరు. కాన నీసైన్య మెంతమాత్రము పేడింపదగినదికాదు. ॥౪, ౫, ౬॥

—౧వ. అధ్యాయము ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఒకదుప్రపదపుత్రాధిష్ఠిత మగుటచేతనే యీసైన్య మజేయమని శంకింపవలదు. మనసేవలలో నొక్కొక్కడైనను జయింపనవచ్చును” అని అందువేమో! అట్లు కాదు. మనప్రతి పక్ష సేనయంద నేకులుమహారథులుయుద్ధమునందు భీమార్జున సములుకలరనివారలమనేత్ర్యులజెప్పుటకుపక్రమించెను.

భాష్యాత్కర్తృదీపిక:— శత్రుసైన్యవిషయమై యనుపేక్షణీయత్వమును నిరూపించుటకు ‘అత్రకూరాః’ అనిచెప్పమొదలిడెను. ఇచ్చట ‘మహారథః’ అని ఎకవచన స్వారస్యముచే సన్నిహితుడగు ద్రిపదునకే విశేషణ మగును. ఇదేతరుల ముందు “సర్వ ఏవ మహారథాః” అని బహువచనస్వారస్యమున సాత్వ్యకి మొదలగు వారలకు మహారథత్వ మూహింపనగును.

గీ, అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ! ।

నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్నివీమి తే ।

॥౨॥

పదవిభాగము:— అస్మాకం- తు- విశిష్టా- యే- తా- నిబోధ- ద్విజోత్తమ!- నాయకా- మమ- సైన్యస్య- సంజ్ఞార్థం- తాన్నివీమి- తే ।

ప్రతిపదార్థము:— హేద్విజోత్తమ=ఓబ్రాహ్మణోత్తమ; అస్మాకంతు= ఇక మనలో; యే=ఎవరు; విశిష్టా=షరాక్రమాదిగుణమహత్తరులో; తా=వారలను; నిబోధ=తెలిసికొనుము; మమ=నాయకుక్క; సైన్యస్య=సైన్యమునకు; యే=ఎవరు; నాయకా=నాయకులో; తా=వారలను; తే=నీకొఱకు; సంజ్ఞార్థం=గుర్తుకొఱకు; బ్రవీమి=చెప్పెదను. ॥౩॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“ధర్మరాజాదుల బలము మహత్తరముగా నున్నదని తెలిసికొని భీతుడవై నట్లు పలుకుచుంటివి. అట్లేని నీయుద్ధము నందింత పట్టుదలయేల? ధర్మరాజాదులతో సంధిచేసుకొను” మని యాచార్యుని కభిప్రాయము గలదేమోయని దుర్యోధనుడు తనకు గలిగిన భయమును కప్పి పుచ్చి, తన ప్రాణిని వెలిబుచ్చుచు ద్రోణాచార్యున కిట్లు జెప్పఁబోడఁగెను

నీవు బ్రాహ్మణులలో మత్తముడవు, త్రైవిర్దికులలో నీవు వృద్ధుడవు నగుటంజేసి నేను చెప్పబోవు విషయము నీకు దెలిసినను మన సైన్యమున నెవరు షరాక్రమశాలురో వారలను నీకొఱకు గుర్తునిమిత్తము చెప్పెదను తెలిసికొనుము.

స దా నం దీ య ము:— భీష్మపరిగణితు లగుటచే సాత్యకి, విరాట, దుర్యోధనులకు “మహారథి” అను విశేషణము వర్తించును. ॥౪॥

— ౧వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

భాష్యోక్తృర్వదీపిక:— అతిరథుడవగు నీవు మహారథులగు వీరల నందఱను జయించుట నులభమని తెలిసి యాచార్యునకు తానామ పుట్టించుటకు పరసైన్యమునం దతిరథులున్ననువారలనుగప్పిపుచ్చుచుమహారథిమల జెప్పెను.

— ౧వ అధ్యాయము ౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈసమృద్ధమగు పరసైన్యమును జూచి భయమునొందితివా? అట్లయిన వారితో సంధి చేసికొనరాదా? అను నాచార్యాభిప్రాయము నాశంకించుకొని “అస్మాకంతు” అని చెప్పవారంభించెను. ఇట ‘తు’ శబ్దముచే లోనగలిగిన భయమును గప్పిపుచ్చుకొనుటకు స్వీయధార్మ్యమును వెలిబుచ్చెను. స్వకార్యమునందాచార్యాభిముఖ్యమును సంపాదించుటకు “ద్విజోత్తమ!” అని సంబోధించెను. ప్రియశిష్యులగు పాండవుల సైన్యమును జూచినతోడనే హర్షవ్యాకులతమానముడవగు నీవు స్వీయవీరులనుమఱచి పోకుండుటకు నేనెట్లు చెప్పుచుంటినని తెల్పుటకు “సంజ్ఞార్థం” అనెను.

లేక దుర్యోధనునకు దౌష్ట్యమును నిరూపించెడి పక్షమున “బ్రాహ్మణుడ వగుటంజేసియుద్ధానుశలడవు గాన నీవు యుద్ధవిముఖుడవైనను భీష్మానిత్యత్రయశ్రేష్ఠు లుండుటంజేసి నాకేమియు కొరతలేదని తెల్పుటకు “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను.

స్వాభిప్రాయము:— ఈశ్లోకమునకు ముందున్న “భవాన్భీష్మశ్చ” అను శ్లోకమున ప్రకృతమున ద్రోణుని, తరువాత కృపాశ్వత్థామలను యుద్ధవిశారదులుగ బరిగణింపబోవు దుర్యోధనుఁడు దుష్టుడైనను రాజ

గీ॥ భవా న్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః ।

అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తథైవ ।

॥౮॥

ప ద వి భా గ ము:— భవా— భీష్మ:— చ— కర్ణ:— చ— కృప:— చ— సమితింజయ:— అశ్వత్థామా—
వికర్ణ:— చ— సౌమదత్తి:— తథా— ఏవ— చ ।

॥౮॥

ప్రతి ప దా ర్థ ము:— భవా=నీవును; భీష్మశ్చ=భీష్ముడును; కర్ణశ్చ=కర్ణుడును; కృపశ్చ=కృపా
చార్యుడును; సమితింజయః=శక్తిసంఘమును జయించునట్టి; అశ్వత్థామా=అశ్వత్థామయు; వికర్ణశ్చ=వికర్ణుడును;
తథైవ=అటులనే; సౌమదత్తి శ్చ=భూరిశ్రీశక్తును.

॥౮॥

గీ॥ అన్యేచ హవ శ్శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః ।

నానాశస్త్రప్రహరణా స్సర్వే యుద్ధవిశారదాః ।

॥౯॥

ప ద వి భా గ ము:— అన్యే— చ— బహవః— శూరా:— మదర్థే— త్యక్తజీవితా:— నానాశస్త్రప్రహరణా
రణా:— సర్వే— యుద్ధవిశారదా: ।

॥౯॥

ప్రతిపదార్థము:— అన్యేచ=ఇతరులున్న; బహవః=అనేకులు; శూరాః=శూరులు; మదర్థే=నానిమిత్తము;
త్యక్తజీవితాః— త్యక్త=విడిచిపెట్టబడిన; జీవితాః=జీవనముకలవారు; సర్వే=అందరును; నానాశస్త్రప్రహరణాః=
అనేకశస్త్రములుప్రహరణసాధనములుగా గలవారు; యుద్ధవిశారదాః=యుద్ధమునందు=నేర్పరులు.

శాంకరభాష్యత్వత్వబోధిని:—

తనభయము పోవుటకై దుర్యోధనుడు తనసైన్యమునందుగల మహావీరులను తెక్కింప
మొదలిడెను. మనసైన్యమునఁ దమరు, భీష్ముడును, కర్ణుడును, అశ్వత్థామయు, వికర్ణుడును,
భూరిశ్రీశక్తుయు కలరు. ఇంతమాత్రమే కాదు ఇంక నసంఖ్యాకులగు శూరులు నానిమిత్తము
ప్రాణత్యాగము సేయుటకు సిద్ధముగానున్నారు. వీరందఱు ననేక (శాస్త్రాస్త్ర) ఖండివాల
తోమరమునలముద్గరాదిప్రహరణసాధనములు గలవారు. ఎన్నిసాధనములున్నను వానిని విని
యోగించు శక్తిలేనిచో యవియన్నియు నిష్ఫలములుకావా! యని శంకింపరాదు. వీరందరు
యుద్ధమునం దారితేరినవారు. కాన మన కెంతమాత్రము భయము లేదు.

॥౮, ౯॥

శ్రీతిలోనిమఁడగుటంజేసి “లేక” అని మొదలుకొని పైజూపించుచువాడనసరస్వత్యభిప్రాయానుసారము “ద్విజో
త్తమ” అని సంబోధించెననుట యుత్తరగ్రంథ విరుద్ధముగాన యుపేక్షణీయము.

ఉత్త్రప్రకాశిక:— “ద్విజోత్తమ” అనునది స్తుతిబోధకమైనను “నీవు యుద్ధమునుజేయవినో నీ
బ్రాహ్మణోత్తమత్వము “బ్రాహ్మణో భోజనపియః” అను న్వాయానుసారము భోజనపియత్వ మాత్ర
పర్యవసాయియే యగును” అను గూఢార్థమును ధ్వనింపజేయును.

—* గవ అధ్యాయము ౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు *

మధునూదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందుఁ జేసిన ప్రతిజ్ఞ ననుసరించి యీ శ్లోకమునందు
క్రొత్త, భీష్మ, కర్ణ, కృపాచార్యులను దన సైన్యమునందు విశిష్టులుగను అశ్వత్థామ వికర్ణ భూరిశ్రీశక్తులను నాయు
కులుగను నిరూపించెను. కర్ణాంతరస్వీయపరిగణనముచే కృపాచార్యుడు గోపగించునేమో యను భయమునఁ
దన్నిరాసార్థము కృపాచార్యునకు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసించెను.

భాష్యత్కర్షణదీపిక:— కర్ణపరిగణనాంతరము తమ్యు తెక్కించుటంచేసి కృపాశ్వత్థామలకుఁ గోపము
రావండుటకై మధ్య మణిన్వాయముగ నిద్దరకు వర్తించునట్లు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసించెను.

గీ॥ అపర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ ।
పర్యాప్తం త్వద మేతేహం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ॥

అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః ।

భీష్మ మేవాభిరక్షన్తు భవన్త స్సర్వ ఏవ హి ॥

||౧౦, ౧౧||

పద వి భా గ ముః— అపర్యాప్తం- తత్- అస్మాకం- బలం- భీష్మాభిరక్షితం- పర్యాప్తం- తు- ఇదం- ఏతేహం- బలం- భీమాభిరక్షితం- అయనేషు- చ- సర్వేషు- యథాభాగం- అవస్థితాః- భీష్మం- ఏవ- అభిరక్షన్తు- భవన్తః- సర్వ- ఏవ- హి ।

||౧౦, ౧౧||

ప్రతిపదార్థముః— అస్మాకం=మనసంబంధమైన; తత్=పదునొకండక్షాహిణులగు; బలం=నైస్యము; భీష్మాభిరక్షితం, భీష్మ=భీష్మునిచేత; అభిరక్షితం=రక్షింపబడినదై; పర్యాప్తం=శత్రువులను జయించుటయందు సమర్థమైయున్నది; ఏతేహం=ఈధర్మరాజులయొక్క; ఇదం=ఈయేడు అక్షాహిణుల నైస్యము; భీమాభిరక్షితం=భీమునిచే రక్షింపబడినదై; అపర్యాప్తం=మనలను జయించుటకు సమర్థము కాదు. లేక- తత్=ఆ; అస్మాకం=మనసంబంధముగు; బలం=బలము; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మునిచేరక్షింపబడినదై, అపర్యాప్తం=అసంఖ్యాకమైనది, లేక పయలచేజయించుటకు శక్యమైనది కాదు. లేక పయలచే ఊబపెట్టబడుటకుశక్యమైనది కాదు; ఏతేహం=ఈసాండ్లయొక్క; ఇదం=ఈ; బలం=బలము. భీమాభిరక్షితం=భీమునిచేరక్షింపబడినదై; పర్యాప్తం=ఏ డక్షాహిణుల మాత్రమే లేక మనలచే జయింపబడుటకు సమర్థమైనది, లేక మననైస్యముచే ఊభ పెట్టబడుటకు సమర్థ మగుచున్నది. సర్వఏవ=సమస్తమైన; భవన్తోహి=తామందరః సర్వేషు=సమస్తమైన; అయనేషు=అయనములయందు; (అనగా యుద్ధస్థానంభవముయనున ప్రధాన నాయకు లేయే స్థలములయందుండవలెనో నాయుద్ధస్థలములయందు) యథాగం=ఎవరివారికి యేమే స్థానములువియమితములాయా స్థానములయందు; అవస్థితాః=ఉన్నవారలై; భీష్మమేవ=భీష్మునినే; అభిరక్షన్తు=అంతటను రక్షింతురుగాక. ||౧౦, ౧౧||

—• ౧వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేపములు •—

మధునాదనసరస్వతీయముః— “సింధురాజా, జయద్రథుడు మొదలగువారు కలరుగదా! వారు మాత్రము నాయకులుగారా? నీచే బూర్వబరిగణితులగు వీరే నాయకులారా?” అని యాచార్యుఁ డాశంకించునని యాయాశంకుసమాధానముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. శల్య, కృతవర్మ ప్రభృతులు, నాప్రయోజనమునిమిత్తమై జీవితమునుగూడ విడచుటకు సిద్ధముగా నున్నారని భావము. “త్యక్తజీవితాః” అనుటచే దనయందు వారలకుఁ గల యనురాగము నూచింపబడెను. పతియు నట్లే “నానాశస్త్రప్రహరణాః” “సర్వేయుద్ధ విహారదాః” అను విశేషణములచే తన నైస్యభావార్థము, అనైస్యమునకు దనయందుగల భక్తి, వారి కౌర్యము, యుద్ధోద్యోగము, యుద్ధకౌశలము నూచింపబడెను.

భాష్యోక్త్యర్థదీపికః— శత్రురాజులు “మహేష్వుసాః” గొప్పధనస్థులు గలవారు. అని పూర్వమందు జెప్పి స్వీయపక్ష రాజులు “నానాశస్త్ర ప్రహరణాః” నానావిధములగు శస్త్ర, ఖడ్గాదులు, గదాదులు కలవారు యని చెప్పటచే తనవారి యుక్త్యర్థ ముపబడెను.

గీ॥ తస్య సంజనయన్ వార్షం కురువృద్ధః పితామహః ।

సింహనాదం విన ద్యోచ్చైః శృంగం దధ్మా ప్రతాపవాక్ ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:— తస్య- సంజనయన్- వార్షం- కురువృద్ధః- పితామహః- సింహనాదం-
వినద్య- ఉచ్చైః- శృంగం- దధ్మా- ప్రతాపవాక్ ।

॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రతాపవాక్=ప్రతాపపంతుడును; పితామహః=తాతయు; కురువృద్ధః=కురు
వంశరాజులలో వృద్ధుడునగు భీష్ముడు; తస్య=తానుప్రభువైనను ద్రోణాచార్యునిసమీపమునకేగి భీముడై
యేమేమో పలుకుచున్న దుశ్యోధనునకు; వార్షం=సంతోషమును; శత్రువులను జయించుటచేదనకు ప్రాప్తించు
కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

మనబలము పదునొకొండఁజూహించుటనైన న్యము. ఉత్కృష్టమహిమగల సూక్ష్మబుద్ధియగు
భీష్మునిచే రక్షింపఁబడుటచే ధర్మరాజాదులను జయించుటకు సమర్థమైనది.

ధర్మరాజాదుల బల మేడఁజూహించుట నైన న్యము. స్వల్పమైనది. చపలబుద్ధిగల భీమునిచే
రక్షింపఁబడుచున్నది గాన మనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు.

మనసైన న్యము అసంఖ్యాకమైనది. మరియు యుద్ధమునం దతినై పుణ్యము, సూక్ష్మబుద్ధిగల
భీష్మునిచే రక్షింపఁబడుచున్నది. కాన మనసైన న్యమును జయించుటకు ధర్మరాజాదుల సైన న్యము
సమర్థమైనది కాదు. ధర్మరాజాదులసైన న్య మల్పసంఖ్యాకము. పాండవులసైన న్యము చపలబుద్ధియు,
దుర్బలుడునగు భీమునిచే రక్షింపఁబడుచున్నది. కాన మనసైన న్యము ధర్మరాజాదులసైన న్యమును
జయించుటకు సమర్థమైనది.

॥౧౦॥

మనసరస్వతైన న్యమున కధిపతి భీష్ముడు. కాన నాభీష్ముని రక్షించిన మనలను రక్షించు
కొనినవారల మగుదుము. కావునఁ దామందఱు దత్తన్నియతస్థానములందుండి సేనాధిపతియై
సేనామధ్యమున నున్న భీష్ముని రక్షింతురుగాక.

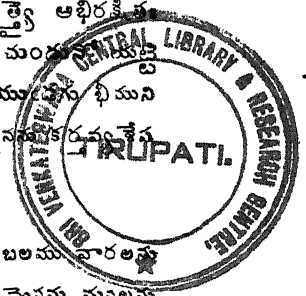
॥౧౧॥

—, ౧వ ఆధ్యాయము ౧౦ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అస్మాభిః భీష్మః య త్పాండవసైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్
భీష్మభిరక్షితం” మనలచే భీష్ము డేపాండవసైన్యనివృత్తికొఱు రక్షింపఁబడుచుండునో అట్టి పాండవ
సైన్యము మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది కాదు. “తైః భీష్మః య ధర్మరాష్ట్రసైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః
తత్ భీమాభిరక్షితం” వారలచే నే మనసైన్యనివృత్తికొఱు భీముడు పాండవులచే రక్షింపఁబడుచుండునట్టి
మనసైన్యము వారలను పరిభవించుటకు సమర్థము. మనలను జయించుట కత్యంతదుర్బలమైనను భీముని
రక్షించుచుండుటంజేసి పాండవసైన్యమునకు నే వెంతమాత్రము జంక నని యాశయును. అట్లే నమరకర్మకేస
మున్నదని చెలువుట కిట “తు” శబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను.

శ్రీధరీయము:— “తత్” అట్టి వీరపురుషాధిపతిమైనను, భీష్మభిరక్షితమైనను మన బలమువారల
జయించుట కసమర్థమైనది. “ఇదంత” ఈ యల్పసంఖ్యాకమగు వారిసైన్యము భీమాభిరక్షితమైనను మనలను
జయించుటకు సమర్థమైనది. ఎఱి? భీష్ము డుభయపక్షపాతి గావునను, భీముఁ డేకపక్షపాతిగావునను ఇట్లు
తోచుచున్నది. యని యభిప్రాయము.

॥౧౦॥

విజయము వలనఁగలుగు సంతోషమును;) సంజనయన్-పుట్టించుచు; ఉచ్చైః-గట్టిగ; సింహవాదం=సింహవాదమును; వివద్య=పలికి; శంఖం=శంఖమును; దధౌ=పూరించెను. ||౧౨||

గీ॥ తత శృంఖా శ్చ భేర్య శ్చ పణవానకగోముఖాః ।
సహ సై వాభ్యహన్యన్త స శబ్దస్తుములోఽభవత్ ॥
తత శ్వేత్వై ర్హయై ద్యుక్తే మహతి స్యన్తనే స్థితౌ ।
మాధవః పాండవ శ్రైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః ॥

||౧౩, ౧౪||

ప ద వి భా గ ముః— తతః- శంఖాః- చ- భేర్యః- పణవానకగోముఖాః- సహసా- ఏవ-
అభ్యహన్యన్త- సః- శబ్దః- తుములః- అభవత్ ।

తతః- శ్వేత్వై- హయై- యుక్తే- మహతి- స్యన్తనే- స్థితౌ- మాధవః- పాండవః- చ- ఏవ-
దివ్యౌ- శంఖౌ- ప్రదధ్మతుః । ||౧౩, ౧౪||

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— తతః=భీష్మునిచే సింహవాదము, శంఖధ్వనిచేయబడినపిమ్మట; శంఖాశ్చ=శంఖములు; భేర్యశ్చ=భేరులు; పణవానకగోముఖాః=పణవములు, అనకములు గోముఖములనడి వాద్యవిశేషములు; సహసైవ=కీర్ణముగ; అభ్యహన్యన్త=మోగింపబడెను. సః=అట్టి వాద్యవిశేషములనుండి బుట్టిన; శబ్దః=శబ్దము; తుములః=సంకులమై; (అనగా ధర్మరాజులల నైవ్యమునకు భయముచేయునదై;) అభవత్=అయెను. ||౧౩||

తతః=దుర్యోధనుని నైవ్యమునఁదిట్టి గొప్పశబ్దము బయలుపెడలిన పిమ్మట; మాధవః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు; పాండవః=అర్జునుడును; శ్వేత్వై=తెల్లనైన; హయై=గుర్రములచే; యుక్తే=కూడిన; మహతి=గొప్ప; స్యన్తనే=రథమునందు; స్థితౌ=ఉన్న వారై; దివ్యౌ=దివ్యములగు; శంఖౌ=శంఖములను; ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ||౧౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ఇవిద్విధమున భీముడై దోరణాచార్యునివద్దనేమేమో మాటలాడుచున్న దుర్యోధనునకుఁ బ్రతాపశాలియు, కురువృద్ధుడను, తాతయు నగు భీష్ముడు శత్రువులను జయించి సంతోషింపఁజేయుటకై గట్టిగ సింహవాదమునుజేసి శంఖమును పూరించెను. ||౧౩||

— ౧వ అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికములు —

మధునూదనసరస్వతీయముః— “దుర్యోధనుడు స్తుతించుగాక, లేక, నిందించుగాక వీరినిమిత్ర మిశరీరత్వాగ మనశ్చకర్తవ్యమకదా” యని యూహించి భీష్ముఁ డాదుర్యోధనున కుత్సాహజనకమగు నట్లు సింహవాదమును జేసి శంఖమును పూరించెనని యాశయము. ఇటు దుర్యోధనుడు పరపైన్యనిరీక్షణముచే భీతిలుటను, అవిధముగ భయభ్రాంతుడగు దుర్యోధనుని విషయమై యాచార్యుఁ డుపేక్షించుటను గమనించెనని చెప్పుటకు “కురువృద్ధః” అనియు, అట్టి దుర్యోధనుని విషయమై యుపేక్షింపలేదని చెప్పుటకు “పితౌమహః” అనియు శత్రుభీయంకరమగు నట్లు సింహవాదమును జేసె నని తెల్పుటకు “ప్రతాపవాక్” అనియు భీష్మునకు విశేషణ త్రయవిన్యాసము చేయఁబడెను.

భా య్యో త్న దీ పి కః— “భీష్మునే మిరందరు ప్రధానముగా రక్షింపవలెను. ఆయనను రక్షించి నవో మిరందరు సురక్షితులై యుండగలరు” అని దుర్యోధనుడు చెప్పినతోడనే దోరణాచార్యులు భీష్ముని కంటె దన యప్రాధాన్యమును చలసికొని తూష్టింభూతుడయ్యెను. అట్టి దోరణుని గని ఖిన్నుడైనట్టియు తన యందత్యంతము భక్తియుక్తుడైన దుర్యోధనుని జూచి భీష్ముడు దుర్యోధనహర్షోత్పదనార్థమై ప్రవర్తించెనని చెప్పట కీశ్లోకము జెప్పచున్నాడు. ||౧౫||

గీ॥ పాశ్చాత్యుల హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।

పాండ్రం దధౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః ॥

॥౧౫॥

పద విభాగము:— పాచజన్యం- హృషీకేశ:- దేవదత్తం- ధనంజయ:- పాండ్రం- దధౌ-
మహాశంఖం- భీమకర్మా- వృకోదరః ॥

ప్రతిపదార్థము:— హృషీకేశ:- మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; పాశ్చాత్యుల హృషీకేశమును
శంఖమును; ధనంజయ:- దిగ్విజయ సమయమున సకల దేశాధీశ్వరులను జయించి ధనంజయుడను పేరునుబడసిన
యర్జునుడు; దేవదత్తం= దేవదత్తమును శంఖమును, భీమకర్మా= యుద్ధమునందు భీయంకరమగు కర్మను జేయు
నట్టియు, వృకోదరః= అంగుష్ఠ ప్రమాణముగల జతరాగ్ని కలభీమడు; పాండ్రం= పాండ్రమును పేరుగల, మహా
శంఖం= గొప్పశంఖమును, దధౌ= పూరించెను. ॥౧౫॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

దుర్యోధను నభిప్రాయము చెలినకొని దుర్యోధనునకుఁ గలిగిన భయముతోలఁగి సంతో
షము గలుగుటకు భీష్ముడు చేసిన సింహవాదమును, శంఖధ్వనిని విని దుర్యోధనపక్షియులగు
రాజులు శత్రువులకు భయము కలుగునటుల భేరులు మొదలుగాగల వాద్యవిశేషములను
మోగించిరి. వానివలన శత్రుభయంకరమగు మహాశబ్దము బయలువెడలెను. కాని పాండవులు
కొంచెమైనను ఊభించలేదు.

ఇవిధమున దుర్యోధననై న్యమునందు గలిగిన ప్రవృత్తినిజూచి కేశవార్జును లతిబలపరాక
మములుగల శ్వేతాశ్వములు కట్టిన రథమునగూర్చుండి తమదివ్యశంఖములను పూరించిరి. ॥౧౪॥

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన పాంచజన్యమును, అర్జునుడు తన దేవదత్తమును, భీముడు తన
పాండ్రమును శంఖమును పూరించెను. ॥౧౫॥

—* ౧౪ అధ్యాయము ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇతరులుగూడ రథస్థులైనను కృష్ణార్జునుల రథోత్కర్షణ నూచించుటకు
ప్రత్యేకముగ “శ్వేతైర్దయై ర్యుక్తే” ఇత్యాదికముచే కృష్ణార్జునులకు రథస్తత్వమును జెప్పెను. అగ్నిదత్త రథస్థు
లగు కృష్ణార్జును లజేయులని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షణదీపిక:— ఈశ్లోకపూర్వార్థముచే ధర్తారాష్ట్రుల తుమలశబ్దాకర్ణవాసంతరము కృష్ణార్జు
నులు భయప్రచలితులు కాలేదని నూచింపబడెను. ఇట ‘మాధవః’ అనుటచే “అక్ష్మీవల్లభుడగు శ్రీకృష్ణపర
మాత్మ తన శంఖారావముచేతనే నీపుత్రుల రాజ్యలక్ష్మిని నైకొనె” నని నూచితమయ్యెను. “పాండవః”
అనుటచే “పాండురాజు రాజ్యము పాండవులకే సంక్రమించు” నని నూచితమయ్యెను. ॥౧౪॥

౧౪ అధ్యాయము— ౧౫-౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— శత్రుపై న్యమునందు బ్రసిద్ధములైన శంఖములు కలవు. నీవారల సైన్య
మునం దొక్కనికైన నట్టి శంఖము లేదు.” అని పాండవుల యుత్కర్షణ నూచించుటకు తత్తన్నామనిశ్చేత
పురస్కరముగ పాండవుల శంఖములను పేర్కొనెను.

“సర్వేంద్రియప్రేరకుడగు పరమాత్మ వారలకు సహాయకారి” అని నూచించుటకు “హృషీకేశః”
(ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అను శబ్ద ముపయోగింపబడెను.

గీ॥ అనంతవిజయం రాజా కున్తీపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।

నకుల స్సహదేవ శ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

||౧౬||

పదవిభాగము:— అనంతవిజయం- రాజా- కున్తీపుత్రః- యుధిష్ఠిరః- నకులః- సహదేవః- చ- సుఘోషమణిపుష్పకౌ ।

ప్రతిపదార్థము:— రాజా=ప్రభువగు, కున్తీపుత్రః=కున్తీమారుడగు; యుధిష్ఠిరః=ధర్మరాజు; అనంతవిజయం=అనంతవిజయమును పేరిశంఖమును; నకులః=నకులుడును; సహదేవశ్చ=సహదేవుడును, సుఘోషమణిపుష్పకౌ= సుఘోషము, మణిపుష్పమున నెడి శంఖములను; ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ||౧౬||

గీ॥ కాశ్య శ్చ పరమేష్వాస శ్శిఖండి చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాట శ్చ సాత్యకి శ్చ సరాజితః ॥

||౧౭||

ద్రుపదో ద్రౌపదేయా శ్చ సర్వశః పృథివీపతే ।

సౌభద్రో శ్చ మహాబాహు శ్శంఖా న్దధ్మః పృథక్పృథక్ ॥

||౧౮||

పదవిభాగము:— కాశ్యః- చ- పరమేష్వాసః- శిఖండి- చ- మహారథః- ధృష్టద్యుమ్నః- విరాటః- చ- సాత్యకిః- చ- అపరాజితః ।

||౧౭||

ద్రుపదః- ద్రౌపదేయాః- చ- సర్వశః- పృథివీపతే- సౌభద్రః- చ- మహాబాహుః- శంఖాన్- చ- పృథక్- పృథక్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృష్ణార్జునాదుల ప్రవృత్తిని దెలిసికొని పరిపాలనావకాశమిదియేయని ప్రభువగు ధర్మరాజు అనంతవిజయశంఖమును, నకులుడు సుఘోషముపేరి శంఖమును, సహదేవుడు మణిపుష్పకముపేరి శంఖమును పూరించిరి.

||౧౬||

“దిగ్విజయమందు సమస్తరాజలోకమును జయించి భూరిధనమును సేకరించిన వాడగుటచే నర్జునుడజేయుడని నూచించుటకు “ధనంజయః” అను పద ముపయోగింపబడెను.

“హిడింబవధాదిభీకర కార్యకార్యగు భీముడు మహాబలిష్ఠు” డని నూచించుటకు “భీమకర్మా” అని చెప్పబడెను.

“గొప్పతనముచే ధర్మనివలన కుంఠికి లభించినట్టియు, స్వయముగ రాజమామయాగకర్త యగుటచే ముఖ్యముగ రాజగు ధర్మదే యుద్ధమునందు జయమును బొందువాడై సిరుడగు” నని నూచించుటకు “నాజా కున్తీపుత్రో యుధిష్ఠిరః” అని చెప్పబడెను.

భాష్యార్థ-దీపిక:— “సర్వేంద్రియములకు ప్రభువగుటంజేసి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాండవుల యింద్రియములకు బలప్రదాతయు, ధర్మరాష్ట్రముల యింద్రియముల బలమును హరించువాడగు” ననియు నూచించుటకు “హృషీకేశః” అను పద ముపయోగింపబడెను.

“అతిరాద్రోమగు దుశ్శాసన రక్తపానాదులయందు సమర్థుడగు భీమసేనుడు త్రాగిన యారక్తమును తన వృకప్రమాణముగు నాదరాగ్ని చే జీర్ణముచేసికొనగలగు” నని నూచించుటకు “భీమకర్మా వృకోదరః” అను పదముల నుపయోగించెను.

||౧౭||, ||౧౮||

ప్రతిపదార్థము:— హేపృథివీపతే=భూమికిప్రభువగు ఓధృతరాష్ట్రుడా!; పరమేష్వరః=గాఢ
ధనుస్సుగల; కాశ్యపు=కాశీరాజును; మహారథః=మహారథికుడగు; శిఖండిచ=శిఖండియు; ధృష్టద్యుమ్నః=ధృష్ట
ద్యుమ్నుడును; విరాటశ్చ=విరాటరాజును; అపరాజితః=యుద్ధమునందు పరాజితుడుకానట్టి; సాత్యకిశ్చ=సాత్య
కియు; ద్రుపదః=ద్రుపదమహారాజును; ద్రౌపదీయాశ్చ=ద్రౌపదికుమారులగు ఉపపాండవులును; మహాబాహుః=
గాఢబాహువులుగల; సౌభద్రః=మభద్రకుమారుండగు అభిమన్యుడును; పృథక్పృథక్=వేర్వేరుగా; సర్వశః=
అంతటను; శంఖాక్=శంఖములను, దధ్మః=పూరించిరి. ||౧౭-౧౮||

గీ॥ స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ ।

నభ శ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యనునాదయన్ ॥

||౧౯||

గీ॥ అథ వ్యవస్థితా నృప్త్యా ధార్తరాష్ట్రా నృసిద్ధజః ।

ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ॥

||౨౦||

హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మాహ మహీపతే ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ॥

||౨౧||

పదవిభాగము:— సః-ఘోషః-ధార్తరాష్ట్రాణాం-హృదయాని-వ్యదారయత్-నభః-చ-పృథి
వీం-చ-ఏవ-తుములః-అభ్యనునాదయన్ ||౧౯|| అథ-వ్యవస్థితాక్-దృప్త్యా-ధార్తరాష్ట్రాక్-కపిద్ధజః-
ప్రవృత్తే-శస్త్రసంపాతే-ధనుః-ఉద్యమ్య-పాండవః ||౨౦|| హృషీకేశం-తదా-వాక్యం-ఇదం-
అహ-మహీపతే-సేనయో-ఉభయో-మధ్యే-రథం-స్థాపయ-మే-అచ్యుత । ||౨౧||

ప్రతిపదార్థము:— సః=ధర్మరాజులచే నొనర్చబడిన; తుములః=సంకులమైన; ఘోషః=అశంఖధ్వని;
నభశ్చ=అంతరిక్షమును; పృథివీంచైవ=భూలోకమును; (అనగా) ముల్లోకములను; అభ్యనునాదయన్=ప్రతిధ్వ
నింపఁజేయుచు; ధార్తరాష్ట్రాణాం=దుర్యోధనాదులయొక్క; హృదయాని=అంతఃకరణములను; వ్యదారయత్
=ప్రయ్యలుచేసెను. ||౧౯||

అథ=ఇవిధమున శంఖశబ్దము బయలుపెడలినప్పుట; హేమహీపతే!=ఓ ప్రభువగు ధృతరాష్ట్రుడా;
కపిద్ధజః=జండాపైఠగపిరాజుగల; పాండవః=అర్జునుడు; వ్యవస్థితాక్=విదుటనిలిచియున్న; ధార్తరాష్ట్రాక్=
దుర్యోధనాదులను; దృప్త్యా=మాచి; శస్త్రసంపాతే=బాణపాతిము; ప్రవృత్తేసతి=నిద్ధముగానుండగా, తదా=
అత్తరి; ధనుః=గాండీవమును; ఉద్యమ్య=విఠ్టి; హృషీకేశం=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి;
ఇదం=ఈ; వాక్యం=వాక్యమును; అహ=పలికెను. ||౨౦||

హేఅచ్యుత!=ఓశ్రీకృష్ణుడా!; మే=నా సంబంధమును; రథం=రథమును; ఉభయో=రెండయిన;
సేనయో=సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; స్థాపయ=నిలుపుము. ||౨౧||

శాంకరభావ్యత్వత్వబోధిని:—

వైన జెప్పబడిన వారలే గాక యితరులగు తత్పక్షీయులగు రాజులకై కమత్యముగలదు.
కాన ఓధృతరాష్ట్రుడా! నీ దురాశను వదలుకొనుమని సూచనఁ జేయుచు సంజయుడు ధృత
రాష్ట్రునిగూర్చి యిట్లువలెకెను. ఓప్రభూ! వీరలేగాక శత్రువులకు మార్కొనరాని గొప్ప
ధనుస్సుగల కాశీరాజును, మహారథికుడగు శిఖండియు (శిఖండంశ్రృన్మశూన్యతా) (మీసములేని
వాడు) ధృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటుడును, యుద్ధమునం దజేయుడగు సాత్యకియు, ద్రుపద
మహారాజును; ఉపపాండవులును, అభిమన్యుడు మొదలగు వారలందరును తమ శంఖములను
పూరించిరి. ||౧౭, ౧౮||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మజుని నైస్యమొనర్చిన శంఖధ్వని ముల్లోకములను మార్మోగించుచు దుర్యోధనాదుల హృదయములను బ్రద్దలుజేసెను.

అట్టి శంఖధ్వనిని వినినతోడనే ముల్లోకములు జెదరి జెదరి గగ్గోలు పొందె నన దుర్యోధనాదుల హృదయములు జెదరిపోవుట యక్కజము (అశ్చర్యము) కాదు. ||౧౯||

ఓ ధృతరాష్ట్రుడా! కపిధ్వజుడగు యర్జునుని శంఖధ్వని హృదయవిదారకమగుటచే గడుంగడు భయపడి నీవుత్రులు యుద్ధమును వదలి పారిపోవలసియుండెను. అట్లుగాక ధైర్యముతో యుద్ధము చేయుటకునెదుటనిలచిన నీకుమరులగు దుర్యోధనాదులనుజూచి శస్త్రాస్త్రప్రసారయోగమునకు సిద్ధపడి గాండివమెత్తి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మను గాంచి యొకవాక్యమును బలికెను. ||౨౦||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్వరూపమువలన నెన్నడును నాశనములేని యోశ్రీకృష్ణ! నారథము నుభయసేనల మధ్య నిలుపునుని యర్జునుడు పలికెను. పరమేశ్వరుడు భక్తవశుడు భక్తుల నియోగము నవశ్యము జేయువాడగు పరమేశ్వరు డుండ భక్తుల కశక్యమైన దేమిచలదు? కాన నర్జునుడిట్టి సారథ్యమునందు శ్రీకృష్ణుని నియోగించుట సమంజసమే. ||౨౧||

—+ ౧వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

శంకరానందీయము:—“తద్యథేనా కర్మచితో లోకః క్షియతే...సస్య వివ మర్త్యః పవ్యతే | సస్య నివాజాయతే పునః, అష్టాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ | ఏత చ్ఛేయో యేభిరందన్తి మూఢా జరా మృత్యుః పున రేవాపియన్తి, శ్వో భావా మర్త్యస్య యదంత కైతత్. పరానః కామా ననుయన్తి బాలాః కర్మణా పితృలోకో విద్యయా దేవలోకః. అంధం తమః ప్రవిశన్తి యేఽవిద్యా మసాసతే | తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉ విద్యాయాగ్ం రతాః” ఈ మొదలగు శ్రుతులచేతను, “జాతస్య హి ధృవో మృత్యుః ధృవం జన్మ మృతస్య చ. మోక్షాకా మోక్షకర్మాణః, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి” ఈ మొదలగు స్మృతుల చేతను “ఏది పుట్టునో యది గిట్టును” “ఏది చూడఁబడునో యది నశించును” అను యుక్తులచేతను మోక్షమునే యర్జించు పండితుడు తా నారాధించు దేవతలను, దేవతోద్దేశముగఁ జేయఁబడు కర్మలను, ఆకర్మల ఫలమును విచారించవలయును. కానః పరమార్థియగు యర్జునునకు కర్తవ్యమును, యుద్ధయోగ్యతను, యుద్ధము జేసెడివారల యొక్క విచారమును, యుద్ధముయొక్క విచారమును, యుద్ధమువలన బ్రాప్తిం చెడి ఫలముయొక్క విచారమును, అట్టి విమర్శనమువలన కలిగెడి వైరాగ్యమును ప్రతిపాదించుటకు “అథ వ్యవస్థితాక్ దృష్టా” అను శ్లోకము మొదలుకొని ప్రకరణ మారంభింపబడెను. ||౨౦||

—+ ౧వ అధ్యాయము ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నే నీరథము వాపుదమన్న ను శతువులు శస్త్రాస్త్రప్రహరణములచే న న్నీరథమునుండి క్రిందికి బడవోయుదు రందు కేసుండువు!” అని శ్రీకృష్ణుఁ డాశంకించు నని యూహించి “దేశ కాలసంస్తువులయందు చ్యుతిరహితుడ వగు నీస్థిరధమునుండి యెవడును క్రిందికిఁవోయజాల” డని నూచించుటకు “అమృత!” అని సంబోధించెను. “ధర్మరాజులు విమర్శించి చేయువారలు కానః నీతిధర్మ కుశలలు. విమర్శింపక నీవు వారి రాజ్యమునపహరించితివి. కాన జయము వారలకేప్రాప్తిం చెను కాని నీతిధర్మ దూరమగు మహిపతిత్వముకల నీకు ప్రాప్తింపనేరదు.” అని నూచించుటకు “మహిపతే” అని సంబోధించెను.

గీ. యావ చేతాన్నిరీతేహం యోద్ధాకామా నవస్థితాః ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మి సృణుముద్యమే ॥

॥౨౨॥

యోత్యమానా నవేతేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్బుధే ప్రియచిక్షిర్షవః ॥

॥౨౩॥

ప ద వి భా గ ముః— యావత్- ఏతాః- నిరీతే- అహం- యోద్ధాకామాః- అవస్థితాః- కైః- మయా- సహ- యోద్ధవ్యం- అస్మి- రణసముద్యమే । ॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థముః— ఏతాః=ఈశత్రుపక్షముందున్న; యోద్ధాకామాన్=యుద్ధముచేయుటకు కోరికగల; అవస్థితాః=విదురుగా నిలిచియున్న భీష్మద్రోణాదులను; యావత్=ఏప్రదేశముందుండి; అహం=నేను; నిరీతే=చూడఁగలనో ఆట్టిప్రదేశమునందు నారథమును నిలుపుచు, అని పూర్వశ్లోకముతో సమన్వయము; అస్మి=ఈరణ సముద్యమే=యుద్ధప్రారంభమునందు; కైస్సహ=ఎవరితో; మయా=నాచేత; యోద్ధవ్యం=యుద్ధముచేయఁదగినది.

ప ద వి భా గ ముః— యోత్యమానాన్- అతే- అహం- యే- ఏతే- ఆత్ర- సమాగతాః- ధార్తరాష్ట్రస్య- దుర్బుధేః- యుధే- ప్రియచిక్షిర్షవః । ॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థముః— దుర్బుధేః=ఈ రక్షణోపాయమును గుర్తెయంగనట్టి; ధార్తరాష్ట్రస్య=ధృతరాష్ట్రుని కుమారుడగు దుర్యోధనునకు; యుధే=యుద్ధమునందు; ప్రియచిక్షిర్షవః=ప్రియమును జేయు నిచ్చుగలవారలై; య ఏతే=ఎఈరాజులు; ఆత్ర=ఈయుద్ధభూమియందు; సమాగతాః=కలిసికొనిరి; యోత్యమానాన్=యుద్ధముచేయుట కిచ్చుగలవారలను; అహం=నేనును; నిరీతే=చూడఁగలను. ॥౨౩॥

కాంక్షరభావవ్యత్యవబోధినిః—

దుర్యోధనపక్షమున యుద్ధము చేయఁగోరి వచ్చి ఎదుట నిలచియున్న భీష్మద్రోణాదులను చూడఁగల ప్రదేశమున రథమును నిలుపుము ఈ యుద్ధప్రారంభమున ననేకరాజులు యుద్ధభూమియందు నిలిచియుండిరి. నాగమనమున కెచ్చటను అడ్డులేదు. కానః వీరలతో నెవరితో నేను యుద్ధముచేయవలెను? ఎవరును యిచట నాతో యుద్ధము చేయదగినవారు కానరాదు. ॥౨౨॥

యుద్ధముచేయుటకు దగినవా రీ యుద్ధ భూమిని గానరారని బలికితివి. అట్టి ప్రతిపక్షులు లేనప్పుడు యుద్ధమునం దొత్సుకృతము నిష్ఫలము కాదా యని శంకింప

భాష్యాత్మ-ర్షదీపికః— “వాక్సనిర్త కుడగు శ్రీకృష్ణునిచే జేరేపితుడై యుద్ధముండు పల్కె” నని తెల్పుటకు “హృషీకేశం” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అని చెప్పబడెను. “బలహీనులు, బుద్ధిహీనులు నగు మీచే కపటముగ నార్జింపఁబడిన మహిపతిత్వము, మహాకూరులు, వైవాసుగ్రహవంతులు, బుద్ధిమంతులు. నగు పాండవులకే ప్రాప్తింపును. కానః నిట్టి రాజ్యలోభిమును వటలుకొను” మని నూచించుటకు సోల్లంతముగ “మహిపతే” అని సంబోధించెను.

“నేను రథము నాపినను శత్రువులు నిలవనీయరుకదా! అందు కేమందువు?” అను శ్రీకృష్ణభగవానుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని “చ్యుతిరహితుడ వగు నీవీరధమునుగూడ నచలముగ జేయసమర్థుడవే” అని నూచించుటకు “ఆచ్యుత” అని సంబోధించెను. పరమేశ్వరుడు గూడ ప్రాకృతునివలె యెవరికి సారథి యయ్యెనో యట్టి యుద్ధమునకు విజయము ప్రాప్తింపుననిన యాశ్చర్యమేమి యని యాశయము. ॥౨౧॥

—* గవ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేములు *

మ ధు మా ద న స ర స్వ తీ య ముః— నేను చేసెడి యుద్ధమున కెవరు ప్రతియోగులు? ఎవరు చేసెడి

గీ॥ సంజయ ఉవాచ:—

ఏవ ముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత!
సేనయో రుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥
భీష్మద్రోణప్రముఖత స్సర్వేషాం చ మహీక్షితమ్ ।
ఉవాచ పార్థ! పశ్యతా నమవేతా న్కురూ నితి ॥

॥౨౪॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము:— సంజయ:— ఉవాచ । ఏవం- ఉక్త:— హృషీకేశ:— గుడాకేశ:— భారత- సేనయో:— ఉభయో:— మధ్యే- స్థాపయిత్వా- రథోత్తమం ॥౨౪॥ భీష్మద్రోణప్రముఖత:— సర్వేషాం- చ- మహీక్షితం- ఉవాచ- పార్థ- పశ్య- ఏతాన్- సమవేతాన్- కురూన్- ఇతి ॥౨౫॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేభారత!=భరతవంశమునందు జనించిన ఓధృతరాష్ట్రుడా!; గుడాకేశేన=(అంగుష్ఠతర్జనల మధ్యభాగముచేఁగొలువదగినకేశపాశముగల) అర్జునునిచే; హృషీకేశ:—శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఏవం=ఈరీతిగ; ఉక్త:—పలుకబడినవాడై; ఉభయో:—రెండగు; సేనయో:—సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు భీష్మద్రోణప్రముఖత:—భీష్మద్రోణాచార్యులయెదుట; సర్వేషాం=సమస్తమైన; మహీక్షితం=రాజులయొక్క; (అంతికేతనుపద మధ్యాహర్యము) అంతికే=సమీపమునందు; రథోత్తమం—శ్రేష్ఠమగు రథమును; స్థాపయిత్వా=నిలిపి;

హేపార్థ!= ఓఅర్జునుడా; సమవేతాన్=కలిసియున్న; ఏతాన్= శత్రువులగు; కురూన్=కురువంశమునందు జనించిన దుర్యోధనాదులను, పశ్య=చూడుము, ఇతి=ఈవిధముగ, ఉవాచ=పలికెను. ॥౨౪, ౨౫॥

రాదు. తనరక్షణోపాయమును గూడ గురైరుగని రుర్యోధనునకు బ్రీయముఁ గూర్చుదలచి యీ యుద్ధభూమియందు నిలిచి యుద్ధమునకుఁ దగు ప్రవారణోపాయములతో నన్నద్దులై యున్న వీరలను చూచెదను. అనఁగా బ్రత్యేకవృత్తి ప్రతిపక్షిగ లేకున్నను సంఘము నాయుద్ధౌ త్సుకృమును సార్థకము జేయును. అట్టి సంఘము పూర్వవైరము లేక, యెట్లు సంభవించు నన్న బూర్వవైరము గల దుర్బుద్ధి యగు రుర్యోధనునకు యుద్ధమునందు సహాయ మొనర్చుట మూలమున సంభవించును.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— “ఇ ట్లర్జునునిచే జేరితుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యహింసారూప యుద్ధమునకు నేను ప్రతియోగి నగుదును. ఈవిషయమును తెలిసికొనుటయే యీరధస్తాపనమునకు బ్రయోజన మని యర్థము.

॥౨౨॥

— ౧వ అధ్యాయము— ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు. —

భాష్యోక్త్యర్థసిక:— దుష్టబుద్ధియగు దుర్యోధనున కీయుద్ధమునందు తాము సమర్థులు కాకపోయిన నెవరు మేలును కూర్చునిచ్చుగించిరో వారిని చూచెదనని యర్థము. ఇట “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనుటచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులేగాక ధృతరాష్ట్రుడుగూడ దుర్బుద్ధి కలవాడెనుని నూచింపబడినది. ॥౨౩॥

౧వ అధ్యాయము— ౨౪-౨౫ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

మధుమాదనసరస్వతీయము:— “భరతవంశపుర్యాదను జూచియైన జ్ఞాతులనిషయమై ద్రోహచింతను మాను” మని నూచించుటకు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని “భారత” అని సంబోధించెను.

ధర్మము నాశ్రయించి శతవిధముల నర్జునుని యుద్ధమునుండి విరతుని జేయగలడు. అట్లేని యుద్ధప్రసక్తి లేకయే నాకుమారులకు రాజ్యము లభింపగలదు.” అను ధృతరాష్ట్రుని దురభిప్రాయమును తొలగింపదలచి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లనియె.

భూభారహరణార్థము ప్రవృత్తుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని యభిప్రాయమును తెలుసుకొనినపిమ్మట తన యభీష్టమును నెరవేర్చుకొన దలచి యర్జునుని వాక్యము ననుసరించి తనయభిప్రాయానుసార ముఖయ సేవలమధ్యకు రథమును బోనిచ్చి భీష్మాదులగు పర్వరాజు న్యుల యెదుట నిలిపి ఓయర్జున! ఈసైన్యమున శస్త్రాస్త్రసంన్నులగు నీరాజు లుపేక్షింప దగిన వారు కారు. కానసారథ్యమున నామనస్సును భేదపెట్టక యెవరెవరితో నీకు యుద్ధము చేయవలయునని కోరికగలదో వారలను చూచుకొనుము.

॥౨౪-౨౫॥

“గుడాకాయాః=నిద్రాయాః, ఈశః, గుడాకేశః” (నిద్రను జయించినవాడు) “హృషీకేశః” అందరి యొక్క నిగూడాభిప్రాయమును తెలిసికొనువా డగుటచే శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునుని శోకమోహముల చెలిసికొనియే పలికె నని యభిప్రాయము.

“పార్థ!” అనుటచే గుంతికి శోకమోహములు శ్రీస్వభావసిద్ధములు, కానః నామెపుత్తుడవగుటచే నవి నీకుఁగూడ ప్రాప్తిం చెననియు, “నామేనత్త కొమరుడవగు నీకు నేను సారథ్యమును జేయుచుండ నీకేమి కొనువ? కాన నిశ్చితబుద్ధితో నిశ్శుంకగ వీరలను చూడు” ననియు, సూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— “గుడోగో శేషుపాకయోః” అను కోశానుసారము గుడమన గోళమని యర్థము. గుడం=బ్రహ్మాండగోళం, + ఆకతి=వ్యాప్తోత్తిగుడాకః సఈశః యస్యసగుడాకేశః” ఎవనికి బ్రహ్మాండగోళ మంతటను “విశ్వవైకం పరివేష్టితాగం జ్ఞాత్వాశివం” అను శ్చుత్కుక్తరీతిని వ్యాపించియున్న పరమశివుడు పాశుపతాస్త్రప్రదానరూపమున రక్షకుడో యట్టియర్జునుండు గుడాకేశు డనబడును. లేక, “రసోవై సః” అను శ్చుత్కుక్తరీతిని బెల్లమువలె మధురమై భిక్షులను పొందువాడగు శివుడు రక్షకుడుగా గలవాడగుటంజేసి యర్జునుడు గుడాకేశు డనబడును.

భాష్యత్కర్తృదీపికః— ఎవని యజ్ఞ ననుసరించి పరమేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడుగూడ రథమునాపి శత్రువులను జూడమని జెప్పెనో యట్టి యర్జునుని మాహాత్మ్య మేమిచెప్పుదుననియీశ్లోకమున కభిప్రాయము. భరత వంశ్యులు విషమావస్థయందును దుఃఖింపనట్టి ధీరులు. అట్టి భరతవంశోద్భవుండ వగు నీవుగూడ “పరమేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడు నాపుత్రులకు ప్రతికూలు డగుటయే గాక పాండవుల కనుకూలు డయ్యె” నని దుఃఖింపవలదని సూచించుటకు “భారత” అని సంబోధించెను.

“గుడాకాయాః=అజ్ఞానరూప నిద్రాయాః + ఈశః, గుడాకేశః” అజ్ఞానరూపమగు నిద్రను జయించిన వాడని యర్థము.

॥౨౪, ౨౫॥

గీ॥ తతాప్రశ్యత్ స్థితా న్పార్థః పితౄ నథ పితామహాః ।
అచార్యా న్మాతులా న్భ్రాతృ న్పుత్రా న్పౌత్రా న్సఖీం స్తథా ॥
శ్వశురా న్సుహృద శ్చైవ సేనయో రుభయో రపి ॥

॥౨౬॥

గీ॥ తా న్సమీక్ష్య స క్షాంతేయ సర్వా బంధూ నవస్థితాః ।
కృపయా పరయాఽఽవిష్టో విషీద నిద మబ్రవీత్ ॥

॥౨౭॥

గీ॥ అర్జున ఉవాచ:- దృష్ట్వామం సృజనం కృష్ణ! యుయుత్సుం సముపస్థితమ్ ॥౨౮॥
సీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశువ్యతి ।

గీ॥ వేపధు శ్చ శరీరే మే రోమహర్ష శ్చ జాయతే ॥

॥౨౯॥

గాంధీవం స్ర్గంసతే హస్తా త్త్వై కైచన పరిదహ్యతే ।

గీ॥ న చ శక్నో మ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:- తత్ర-అపశ్యత్-స్థితా-పార్థ-పితౄ-పితామహా-అచార్యా-మాతులా-భ్రాతృ-పుత్రా-పౌత్రా-సఖీ-తథా ॥ శ్వశురాన్-సుహృదః-చ-ఏవ-సేనయో-ఉభయోః-అపి ।

॥౨౬॥

పదవిభాగము:- తాన్-సమీక్ష్య-సః-క్షాంతేయః-సర్వా-బంధూ-అవస్థితాన్ ॥౨౭॥
కృపయా-పరయా-ఆవిష్టః-విషీద-ఇదం-అబ్రవీత్ ॥ అర్జునః-ఉవాచ ॥ దృష్ట్వా-ఇమం-స్వ-జనం-కృష్ణ-యుయుత్సుం-సముపస్థితం-॥౨౮॥ సీదన్తి-మమ-గాత్రాణి-ముఖం-చ-పరిశువ్యతి-వేపధుః-చ-శరీరే-మే-రోమహర్ష-చ-జాయతే ॥౨౯॥ గాంధీవం-స్ర్గంసతే-హస్తాత్-త్వై-చ-ఏవ-పరిదహ్యతే-న-చ-శక్నోమి-అవస్థాతుం-భ్రమతి-ఇవ-చ-మే-మనః ।

॥౩౦॥

ప్రతిపదార్థము:-తత్ర=యుద్ధమారంభింపఁజేసినపుడు పరమాత్మయొక్క యాజ్ఞ కాగానే; పార్థః=అర్జునుడు; ఉభయోః=రెండయిన; సేనయోః=సేనలయందు; స్థితాః=ఉన్న; పితౄన్=పితృస్థానీయులను; అథ=(అథశబ్దమునకు తథాశబ్దార్థము) అట్టి; పితామహాన్=తాతలను; అచార్యాన్=విద్యాగురువులను; మాతులాన్=మేనమామలను; భ్రాతృన్=అన్నదమ్ములను; పుత్రాన్=కుమారులను, పౌత్రాన్=మనుమలను. తథా=అట్లు, సఖీన్=స్నేహితులను, (ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక యుపకార మొనర్చువారు) శ్వశురాన్=మామలను, సుహృద శ్చైవ=స్నేహితులను, (ప్రత్యుపకార మపేక్షించి యుపకార మొనర్చువారు) సుహృత్తులు) అపశ్యత్=చూచెను. ॥౨౬॥ సః=ఆ, క్షాంతేయః=కుంతిపుత్రుండగు యర్జునుడు, అవస్థితాః=ఉభయ సేనలయందున్న, తాః=ఆ, సర్వాః=సమస్తమైన, బంధూః=పితృపితామహులను, సమీక్ష్య=దేలిపాఱజూచి, పరయా=గొప్ప, కృపయా=దయతో, ఆవిష్టః=కూడుకొన్నవాడై, విషీదః=దుఃఖించుచు; కృష్ణంప్రతి=శ్రీకృష్ణుని గూర్చి, ఇదం=ఈవాక్యమును, అబ్రవీత్=పలికెను. ॥౨౭॥ అర్జునం=అర్జునుడు, ఉవాచ=చెలికెను, హేకృష్ణ=ఓశ్రీకృష్ణాడా!, యుయుత్సుం=యుద్ధముచేయునిచ్చగతి, సముపస్థితం=(యుద్ధభూమియందు) కూడిన ఇమం=ఈ, సృజనం=నాపితృపుత్రాదులను, దృష్ట్వా=చూచి, మమ=నాయొక్క, గాత్రాణి=అవయవములు, సీదన్తి=విలవిలపోవుచున్నవి, ముఖంచ=నోరును, పరిశువ్యతి=ఎంచుచున్నది.

॥౨౮॥

మే=నాయొక్క, శరీరే=శరీరమునందు, వేపధుశ్చ=కంపమును, రోమహర్షశ్చ=గంగురు పొటును. జాయతే=పుట్టుచున్నది, హస్తాత్=హస్తమునుండి, గాంధీవం=గాంధీవము, స్ర్గంసతే=జారుచున్నది, త్వైకైచన=ఒడలును, పరిదహ్యతే=అంతటను మండుచున్నది.

॥౨౯॥

హేకేశవ!=ఓకృష్ణా!, అవస్థాతుంచ=నిలుచుటకును, నశక్నోమి=సమర్థుడను గానఁజిని, మే=నాయొక్క, మనః=మనస్సు, భ్రమతీవ=తిరుగుచున్నట్లున్నది.

॥౩౦॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణునివలన యుద్ధమున కాజ్ఞను గొన్నపిమ్మట నుభయసేనలయందున్న పితృస్థానీయులను, పితామహులను, విద్యోపదేశకులగు నాచార్యులను, మేనమామలను, సోదరులను, కుమారులను, మనుచులను, ప్రత్యుపకార మపేక్షింపక యుపకార మాచరించెడి మిత్రులను, మామలను, ప్రత్యుపకారమపేక్షించి యుపకారము నాచరించెడి స్నేహితులను జూచెను. ||౨౬||

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుఁ డుభయసేనలయందున్న పూజ్యులగు పితృస్థానీయులను, వాత్సల్యపాతులగు పుత్రాదులను, పరాధీనజీవనులగు సేనలను జూచి కృపాపరవశుడై యిందరమ హింసించుట ధర్మమా? యని దుఃఖించుచుశ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చియుట్లు పలికెను. ||౨౭||

అట్లయెడ శ్రీకృష్ణునిగూర్చి యర్జును డిట్లు వచించెను. ఓ శ్రీకృష్ణ! యుద్ధముచేయఁగోరి యుద్ధభూమియందుఁగూడిన నాపితృపుత్రాదులను జూడఁగా అయ్యో! వీరిని హింసించవలయునే! యని నాయవయవములు విలవిలపోవుచున్నవి. నో రెండుచున్నది.

దేవాంశసంభూతుడగు నర్జునునకు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము లేకుండుటంబట్టి తన దేహమునం దాత్మజ్ఞానము, పరదేహములయం దాత్మీయజ్ఞానమును నుంటజేసి యుద్ధారంభసమయమున మృత్యుప్రసంగదర్శనమువలన బెద్ద యలజడి గలిగెను. ||౨౮||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయకారణమగు కంఠము, రోమాంచములు నాశరీరమునందుదయించుచున్నవి. ఇంతియేకాదు. గాంధీవముకూడ హస్తమునుండి జారిపోవుచున్నది; నఖశిఖాంతము నాయొడలు మండుచున్నది. ||౨౯||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయపేతువులేకావు; అధైర్యముకూడ కలుగుచున్నది. నిలుచుటకు శక్తి చాలకున్నది. మోహము గలుగుచున్నది. నామనస్సు తిరుగుచున్నట్లున్నది. ||౩౦||

—* గవ అధ్యాయము— ౨౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “యుద్ధరూపమగు హింస మధర్మము” అనెడి విపరీతబుద్ధియే మోహమనబడును. దీనివల్ల మమకారనిబంధనమగు చిత్తవైక్లవ్యము జనించును. దీనినే శోకమోహములందురు. ఈచిత్తవైక్లవ్యమే “శాస్త్రవిహితముగాన యుద్ధము క్షత్రియధర్మము” అనెడి జ్ఞానమును ప్రతిబంధించును. ఇట్టి చిత్తవైక్లవ్యముచేఁ గప్పబడిన వివేకముగల యర్జునునకు మహానర్థకారియగు “యుద్ధమునుండి విరమించవలె” ననెడి యిచ్చ గలిగెనని “తా సృమిత్య స కాస్తేయః” అనునది మొదలుకొని చెప్పచున్నాడు.

స్వదేహమునందాత్మాభిమానమును, పరదేహమునందాత్మీయాభిమానమును గలవాఁడగుటచే ననాత్మీవిదుడగునట్టియు కనుక నే యుద్ధమువలన తనదేహము, పరదేహములు నశించునేమో యని దిగులాంచుచున్న యర్జునునకు స్వధర్మప్రవృత్తికిఁ గారణమగు తత్త్వజ్ఞానమును ప్రతిబంధించు శోకము కలిగెనని ‘తస్మై త్కేనుతరంధనేతోరకశ్లో’.

గీ॥ నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ! ।

నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్యా స్వజన మాహవే ॥౩౧॥

ప ద వి భా గ ముః—నిమిత్తాని- చ- పశ్యామి- విపరీతాని- కేశవ!- న- చ- శ్రేయః- అనుపశ్యామి- హత్యా- స్వజనం- అహవే ।

ప్రతిపదార్థముః— హేకేశవ! = ఓశ్రీకృష్ణ!; విపరీతాని = విరుద్ధములైన; నిమిత్తానిచ = శకునములను; పశ్యామి = చూచుచున్నాను; అహవే = యుద్ధమునందు, స్వజనం = నావారిని, హత్యా = సంహరించి, శ్రేయశ్చ = ఎట్టి మేలును, నానుపశ్యామి = చూడను. ॥౩౧॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఓ శ్రీకృష్ణ! ఈ రణభూమియందు వామచేత్ర మదురుట, నక్కలు కూయుట, గృధ్రులు వాయసాదులు యప్రదక్షిణముగ సంచరించుట మొదలగు దుర్నిమిత్తములు గానవచ్చుచున్నవి. యుద్ధమునందు నావారలను జంపుటవలన నా కెట్టిమేలును కానరాదు ॥౩౧॥

౧౮॥ అనునది యంతము గాగల గ్రంథముతో నిరూపించదలచి ప్రథమమున “దృష్ట్యైశం స్వజనం కృష్ణ!” అను శ్లోకము మొదలుకొని “భృమతీవచ మనః” అనునంతవరకు నగు యాడుశ్లోకములచే తల్లింగనిరూపణమును జేయుచుండెను.

శంకరానందీయముః— ముముక్షువు తా నారాధించు వైవమును పరిశీలింపవలెను, కాన నట్టి యర్జునునకు యష్టవ్యదేవతారూపమైన పైనికులను బరిశీలించుటను “తత్రాపశ్యత్” అనునది మొదలుకొని చెండు శ్లోకములతో జెప్పుచుండెను.

“తస్మాచ్చ దేవా బహుధాసంప్రసూతాః” “ముఖాదింద్ర్యాగ్నిశ్చ” ఇత్యాదిశ్లోకులచే దేవతలకుఁ గూడ పుట్టుక కూయమాణ మగుచుండుటచే వార లనిత్యులనియు, కనుకనే యాగః తుక్తశ్చర్యవంతులనియు, సంసారులనియు, ఫలదాతలగుటచే బంధులనియు నిత్యగుభార్థియగు ముముక్షువు తెలిసికొని యాయాదేవతల వారాధింపక “ఈ దుఃఖాంతములగు కర్మలతో నేమిప్రయోజనము” అని పరితపింపవలయును. కానః నట్టి యర్జునునికి స్వకర్తృకబంధుజనభగనిమిత్రమగు పరితాపమును “దృష్ట్యైశం స్వజనం కృష్ణ” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యధ్యాయంతము వరకు జెప్పుచున్నాడు. ॥౨౬, ౨౭, ౨౮, ౨౯, ౩౦॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయముః— నే నాత్మజ్ఞునిని గానందున దుఃఖించు స్వభావముకలవాడను. కనుకనే యాదుఃఖజన్యమగు క్లేశమును అనుభవించుచుంటిని. ఇక నీవన్ననో సదానందస్వరూపుడవు గాన శోకసంబంధము లేనివాడవు. స్వజనదర్శనము మనమిరువురకు సమానమైనను శోకసంబంధములేని నీవునున్న శోకరహితుని జేయు మనిభావము. శోకరహిత్యమును జేయు సామర్థ్యము “కేశవ!” అను సంబుద్ధిచే నూచితమయ్యెను. (కః = బ్రహ్మ), సృష్టికర్త, ఈశః = రుద్రః సంహర్తా తో వాత్స్యనుకంప్యతయా గచ్ఛతీతి కేశవః) సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను, సంహర్త యగు రుద్రుని యనుగ్రహించెడివాడు కేశవుండనబడును. ఈరీతిగ హేతువురస్థులముగ యోగ్యప్రవృత్తి హేతువగు తిత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకమగు శోకమును జెప్పి ఆ శోకకృత్తమును విపరీత ప్రవృత్తి హేతువగు విపరీతబుద్ధిని “నచ శ్రేయోనుపశ్యామి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

“ద్వావిహా పురుషే లోకే సూర్యమండలభేదినౌ । పరివ్రాడ్యోగయుక్తశ్చ రణే చాభిముఖోహతః” అను వాక్యానుసారము యుద్ధమునందు మృతినొందినవానికే శ్రేయోవిశేషము చెప్పబడినది. గాన స్వీయులు కాని వారివైననుఁ జంపి శ్రేయస్సునుఁ బొందజాలను. ఇంక స్వజనమును జంపి యేమి ప్రయోజనము” అని మించుచుటకు “స్వజనం” అని జెప్పబడినది. ॥౩౧॥

శ్లో॥ న కాంక్షే విజయం కృష్ణ! నచ రాజ్యం సుఖాని చ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగై ర్జీవితేన వా ॥ ౩౨ ॥

యేషా మర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ ।

త ఇమేవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్వక్త్యా ధానాని చ ॥ ౩౩ ॥

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాస్తథైవ చ పితామహాః ।

మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాః స్వాల్లాసంబంధినస్తథా ॥ ౩౪ ॥

ప ద వి భా గ ము:— న- కాంక్షే- విజయం- కృష్ణ!- న- చ- రాజ్యం- సుఖాని- చ- కిం- నః- రాజ్యేన- గోవింద!- కిం- భోగైః- జీవితేన- వా ॥౩౨॥ యేషాం- అర్థే- కాంక్షితం- నః- రాజ్యం- భోగాః- సుఖాని- చ- తే- ఇమే- అవస్థితాః- యుద్ధే- ప్రాణా- త్యక్త్యా- ధనాని-చ॥౩౩॥ ఆచార్యాః- పితరః- పుత్రాః- తథా- ఏవ- చ- పితామహాః- మాతులాః- శ్వశురాః- పౌత్రాః- స్వాల్లాస- సంబంధినః- తథా । ॥౩౪॥

పృథివీదారము:— పేకృష్ణ! = భక్తజనహృదయములయందుండు సాపముల నాకర్షించు ఓ శ్రీకృష్ణపరమాత్మా!; విజయం = యుద్ధమునందు జయమును; న కాంక్షే = కోరను; రాజ్యం = రాజ్యమును; సుఖానిచ = సుఖములను; నచ కాంక్షే = కోరను; పేగోవింద = ఇందియములకు సాక్షిభూతుడవగు ఓ శ్రీకృష్ణ!; నః = మనకు; రాజ్యేన = రాజ్యము చేత; కిం = ఏమిప్రయోజనము?; భోగైః = భోగములచేగాని; జీవితేన = జీవనము చేతగాని; కిం = ఏమి ప్రయోజనము?; యేషాం = యెవరియొక్క; అర్థే = నిమిత్తము; నః = మనకు; రాజ్యం = రాజ్యము; కాంక్షితం = అభిలషితమయ్యెనో; భోగాః = భోగములు; కాంక్షితాః = అభిలషితములలో; సుఖానిచ = సుఖములును; కాంక్షితాని = అభిలషితములలో; తే = ఆ; ఇమే = వీరు; ప్రాణా = ప్రాణములను; ధనాని చ = ధనములను; త్యక్త్యా = విడిచి; యుద్ధే = యుద్ధమునందు; అవస్థితాః = ఉండిరి. ॥౩౨, ౩౩॥

ఆచార్యాః = విద్యోపదేష్టలగు దోణాచార్యాదులు; పితరః = పితృసములు; పుత్రాః = అభిమన్యాదులు; తథైవ = అట్లే; పితామహాః = భీష్మాదులు; మాతులాః = శల్వాదులు; శ్వశురాః = ద్రుపదాదులు; పౌత్రాః = మనుమలు; స్వాల్లాసః = భార్యతోబుట్టిన ధృష్టద్యుమ్నాదులు; తథా = అట్లే; సంబంధినః = పరంపరాసంబంధులు; సంతి = కలరు. ॥౩౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓ శ్రీకృష్ణ! శ్రేయస్సు (మోక్షము)ను గోరు నేను యుద్ధమువలన గలుగబోవు తున్నమైన విజయమునుగాని, దానివలన ప్రాప్తించు రాజ్యమునుగాని, రాజ్యమువలన ప్రాప్తించు విషయసుఖములనుగాని కోరను. “చక్షుషశ్చక్షుః” ఇత్యాదికురులచే సర్వేంద్రియములకు సాక్షిభూతుడవగు నో శ్రీకృష్ణ! ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము, భోగములు, సుఖములును మనము కోరుచున్నామో అట్టి పితృపితామహాచార్యస్వాల్లాసకాదులు ధనప్రాణములను లెక్కనేయక యుద్ధమునందు నిలిచియుండిరి. అట్టివారు మరణింప మనకీరాజ్యమువలనగాని, భోగములవలనగాని, జీవితమువలనగాని యేమి ప్రయోజనముగలదు? ॥౩౨, ౩౩॥

ఎవరు లేనిచో రాజ్యభోగాదులు వ్యర్థమో వారెవరనిన? పితృసములు, దోణాచార్య కృపాచార్యాదులు, అభిమన్యవృభృతిపుత్రులు, తాత యగు భీష్ముడు, మేనమామలగు శల్వాదులు; మామలగు దుర్యోధనుడు, మనుమలు, స్వాల్లాసకలగు ధృష్టద్యుమ్నాదులు, మఱియు నితరులగు సంబంధులు ఇందఱను జంపియూ మనమీశుచ్చరాజ్యభోగాదులను గైకొనుట ? ॥౩౪॥

— * ౧వ అధ్యాయము— ౩౨, ౩౩ వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు. —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— యుద్ధమువలన యదృష్టఫలము లేకున్నను విజయ, రాజ్యసుఖాది

గీ॥ ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోపి నుధుసూదన ।

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— ఏతాః-న-హంతు-ఇచ్ఛామి-ఘ్నతః-అపి-నుధుసూదన-అపి-త్రైలోక్యరాజ్యస్య-హేతోః-కిం-ను-మహీకృతే ।

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్వరమున “అహం” అనుపదమధ్యాహార్యము. అహం=నేను; హేమధుసూదన=మధు వను రాక్షసుని సంహరించిన యోశ్రీకృష్ణ!; ఘ్నతోపి=నన్ను కొట్టుచున్నవారైనను; ఏతాః=ఈదుర్యోధనాదులను; త్రైలోక్యరాజ్యస్య=త్రైలోక్యరాజ్యముయొక్క; హేతోరపి=హేతువుకొరకైనను; హంతు=చంపుటకు; నేచ్ఛామి=కోరను; మహీకృతే=భూమినిత్తము; కిం=ఏమి చెప్పవలెను.

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తన రాజ్యమునకు శత్రువు లగుట నవశ్యవద్దు లగువారి యందు జాలిఁగొని మోహవశుడై స్వధర్మమగు యుద్ధమునుండి వైరాగ్యముబొందియర్జునుడిట్లనెను. “జిహ్వాసంతంజిహ్వాంసీయాత్” చంపిగోరుచున్నవానిని చంపదలపవలెను. అను న్యాయము ననుసరించి దుర్యోధనాదుల వధ యధర్మఫలకము గాకున్నను, ఓ శ్రీకృష్ణ! నన్ను చంపనున్న దుర్యోధనాదులను త్రిలోకాధిపత్యము నాకొసంగినను జంపజాలను. ఇక నీ భూరాజ్యము నిమిత్తము వీరలను జంపుదునే? ॥౩౫॥

ద్వైపథ్యమున్నను దానిని నేను గోరను. అని తెల్పుటకు “న కాంక్షే” అని పూర్వార్థము చెప్పఁబడెను. ప్రయోజనము లేకపోవుటచే నట్లంటి నని చెల్లుటకే “కిం నో రాజ్యేన” అని చెప్పఁబడెను. రాజ్యము లక్కరలేకపోవుటకు హేతువును ‘యేషామర్థే’ అనునది మొదలుకొని జెప్పెను. “సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడ వగు నీవే నాయైహిక ఫలై రాగ్యము నెరుగుచువు” అని చెల్లుటకు “గోవింద!” అని సంబోధించెను. “గాః ఇంద్రియాణి విందతీతి గోవిందః” సర్వేంద్రియసాక్షి యని గోవిందశబ్దమున కర్థము.

శంకరానందీయము:— ‘అప్యకార్యశతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబ్రవీత్’ అను వచనముచే నీవు స్వజనపోషణకొరకు తప్పుక యుద్ధము చేయవలయు నందువా? అట్లు కాదు. ఎవరినిమిత్తము రాజ్యాదు లా కాంక్షితుములో, ఎవరు ఆకార్యములను జేసియైన బోషింపఁదగినవారో వారే నాతో యుద్ధము జేయుటకు సంసిద్ధులై యుండిరి. అని జెప్పటకు “యేషామర్థే కాంక్షితం” ఇత్యాదికము నుపక్రమించెను.

భాష్యత్కర్త దీపిక:— ‘హేకృష్ణ’ అను సంబోధనచే “వాసుదేవే మనో యస్య జపహోమార్చనాదిభిః । తస్యాన్తరాదౌ మైత్రేయ! దేవేన్ద్రత్వాదికం ఫలం” అను వచనానుసారము పరమేశ్వరునియందు భక్తికి యంతరాయము లగు విజయ, రాజ్యాదులను హరించుటయే నీకుఁగల యనుగ్రహ మని నూచించి “యస్మాకుగ్రహ మిచ్ఛామి తస్య విత్తం హరా మ్యహం” అను భగవద్వచనానుసారము విజయరాజ్యాదులను నీహంతుఁగల భక్తి కంతరాయములని యాలోచించి యైన వాటిని గోరను” అని “న కాంక్షే విజయం” అను వాక్యముచే నూచించెను.

॥౩౬, ౩౭॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

భాష్యత్కర్త దీపిక:— ‘నుధుసూదన’ అను స్థలమున మధుపదముకైటభాసురునికి గూడ నుపలక్ష్యము. మధుకైటభు లనగ రజస్తనుస్సులు. వాటిని నశింపఁజేసెడి నీకు నీభక్తుడ వగు నన్ను రజస్త మోహూపము, స్వజనహింసారూపము నగు నీఘోరకర్మయందు నియోగించుట దగదని “నుధుసూదన” అను సంబోధనముచే నూచించెను.

॥౩౫॥

గీ॥ నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నిః కాప్రీతిస్సాన్యజ్జనార్దన! ।

పాప మేవాశ్రియే దస్మాన్వైతేవతా నాతతాయినః ॥ ౩౬॥

పదవిభాగము:— నిహత్య- ధార్తరాష్ట్రాన్- నః- కా- ప్రీతిః- సాన్యత్- జనార్దన!- పాపం- ఏవ-
అశ్రియేత్- అస్మాక్- హత్యా- ఏతత్- అతతాయినః । ॥౩౬॥

పురిపదార్థము:— హేజనార్దన! ఓక్రికృష్ణ! ధార్తరాష్ట్రాన్=దుర్యోధనాదులను; నిహత్య=చంపి;
నః=మనకు; ప్రీతిః=సంతోషము; కా=ఏమి? అస్మాక్=నిర్దోషులమగు మనలను; హత్యా=చంపి; ఏతత్=ఈ,
అతతాయినః=“అగ్నిదోగరదశైచైవ” అన్నరీతి నిపుటికే యాతతాయులయిన దుర్యోధనాదులను; పాపమేవ=
నిర్దోషులగు స్వజనమును హింసించుటవలన వ్యాప్తించుపాపమే; అశ్రియేత్=అశ్రియింపనిమ్ము. ॥౩౬॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఓక్రికృష్ణా! శత్రువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించినయెడల ప్రీతి సంభవించుచుగాన
యుద్ధమే కర్తవ్యమనెదవేమో మూపెదతండి! ధర్మరాష్ట్రాని పుత్రులగు దుర్యోధనాదులగు స్వజ
నమును హింసించుటవలన మన కెట్టిప్రీతి గలుగును? మనము దుర్యోధనాదులను హింసించమేని
వారే మిమ్ములను హింసించెదరనెదవా! అట్లేని నిర్దోషులగు మనలను హింసించి ఇదివరకే ఆతతా
యులగు (“అగ్నిదోగరదశైచైవ శస్త్రపాణిర్ధనాతహృత్ । క్షేత్రదారహరశైచైవ పడై తే హ్యో
తతాయినః” ఇండ్ల కగ్నిని పెట్టువాడు, విషమును బెట్టువాడు. నిష్కారణముగ శస్త్రాస్త్రము
లను ధరించువాడు, పరధనముల నపహరించెడివాడు, పరక్షేత్రముల నపహరించువాడు, పరదా
రల నపహరించువాడు నీయార్గురు నాతతాయు లనబడుదురు) నీదుర్యోధనాదులు మఱియు
బాపిష్టు లగుదురుగాక.

లేక, ఈదుర్యోధనాదు లాతతాయులు గాన నవశ్యవధ్యులే కాని యతిదీను లగుటచే
శోచ్యులు గాన నిట్టివారిని హింసించినయెడల స్వజనులను హింసించుటవలన గలుగు పాపము
మనలనే యాశ్రియించును.

లేక: గురుభ్యాశ్రితపుత్రసుహృద్భ్యాశ్రితులగు వీరలనే హింసించుమేని మనమేయాతతాయుల
మగుదుము. గాన నట్టి గురుభ్యాశ్రితుల హింసవలన పాపము మనలనే యాశ్రియించును.
కాన మనకు యుద్ధము నుండి విరమించుటయే శ్రేయస్కరము. ॥౩౬॥

— ౧౦ అధ్యాయము ౩౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికైషములు —

మధునూదనసరిస్వతీయము:— ఇట “జనార్దన!” అనుసంబోధనమువలన “ఓక్రికృష్ణ! నీవు పుళియ
కాలమందున సర్వజనసంహరకుడవైనను నిన్నే పాప మంటుకుండును. కాన నేనుకాక నీవే యాబంధువధను
జేయదగుదువు” అని మూచింపబడెను.

అతతాయులు గాన నీదుర్యోధనాదులు వధ్యులేయందువా? “స్మృత్యో ర్విశో ధేన్యాదుస్తు బలవాన్స్యవ
హరతః । ఆరశాస్త్రా ద్భవ ధర్మశాస్త్ర మితి స్థితిః” అను యాజ్ఞవల్క్యక్తిచే “అతతాయినం హన్యాత్”
అనుఆర్కశాస్త్రముకంటె “మాహింస్యా త్సర్వభూతాని” అనుధర్మశాస్త్రముబలమైనది కానఅతతాయులైనను వీర
లనుజంపినమమ్ములనే పాపమాశ్రియించునుగాని దృష్టాదృష్టరూపమగు మఱియొక పురోజన మేమియు లేదని
భావము.

శంకరానందీయము:— అతతాయని జంపుట “అతతాయిన మాయాంతం” అను యర్థశాస్త్రముచే
పాప కార్యము కాకపోయినను యిట్టి యర్థశాస్త్రముకంటె “నవివ సాపిష్టతమో యః కులనానశః” అను ధర్మ
శాస్త్రము బలవత్తరముగాన పీరిని జంపినచో మేమే సాపిష్టుల మగుదు మని భావము.

గీ॥ తస్మా న్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రా స్స్వబాంధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖం స్యామ మాధవ!

॥౩౩॥

గీ॥ యద్య ప్యేతే న పశ్యన్తి లోభోపహతచేతసః ।

కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

॥౩౪॥

గీ॥ కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।

కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భి ర్జనార్దన ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్-న-అర్హాః-వయం-హంతుం-ధార్తరాష్ట్రాన్-స్వబాంధవాన్-స్వజనం-హి-కథం-హత్వా-సుఖం-స్యామ-మాధవ! ॥౩౩॥ యది-అపి-ఏతే-న-పశ్యన్తి-లోభోపహతచేతసః-కులక్షయకృతం-దోషం-మిత్రద్రోహే-చ-పాతకమ్ ॥౩౪॥ కథం-న-జ్ఞేయం-అస్మాభిః-పాపాత్-అస్మాత్-నివర్తితుం-కులక్షయకృతం-దోషం-ప్రపశ్యద్భిః-జనార్దన! ॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— హేమాధవ! = ఓ శ్రీకృష్ణ! తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన (స్వజనమును సంహరించుట వలన) ఫలములేకపోవుట; మఱియు ననర్థము సంభవించుటవలన; స్వబాంధవాన్ = మనబంధువులగు; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; హంతుం = సంహరించుటకు; వయం = మనము; హత్వా = తగినవారలము కాము; స్వజనం = మనవారలను; హత్వా = చంపి; కథం = ఎవ్వధమున; సుఖం = సుఖవంతులము; స్యామ = కాగలము. ॥౩౩॥

యద్యపి = విచారించగ; ఎతే = ఈ దుర్యోధనాదులు; లోభోపహతచేతసః = రాజ్యలోభముచే కొట్టుబడిన చిత్తము గలవారై; కులక్షయకృతం = స్వకులనాశమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును; మిత్రద్రోహే = మిత్రద్రోహమునందుగల, పాతకంచ = పాతకమును; నపశ్యంతి = తెలుసుకొనకున్నారు. ॥౩౪॥

హేజనార్దన! = ఓ శ్రీకృష్ణ! కులక్షయకృతం = కులక్షయమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును (పాపమును); ప్రపశ్యద్భిః = తెలిసికొన్న; అస్మాభిః = మనచేత; అస్మాత్ = ఈ (ఈ కులక్షయమువలన, మిత్రద్రోహమువలన పొందించిన); పాపాత్ = పాపమునుండి; నివర్తితుం = మర్యాదకు; కథం = ఎట్లు; న జ్ఞేయం = తెలుసుకొనబడతగదు ॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దుర్యోధనాదులను సంహరించుటవలన ఫలములేకపోగా ననర్థపొందియు గలుగుచున్నది. కాన మనబంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించు టర్హకృత్యము కాదు. స్వజనమున్న గదా రాజ్యసుఖము. అట్టి స్వజనమును సంహరించి మనమెట్లు సుఖమును బొందుదుము. ॥౩౩॥

అట్లేని దుర్యోధనాదులకు మాత్రము కులక్షయమునందు, స్వజనహింసయందు ప్రవృత్తి యేల? అందువేమో! వారు రాజ్యలోభముచే యుక్తాయుక్తజ్ఞానము లేనివారు. కానవారు కులక్షయమువలన పొందించిన దోషమును, మిత్రద్రోహమునగల దోషమును తెలిసికొనకున్నారు. కావుననే దుర్యోధనాదులకు స్వజనహింసారూపమగు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి కలిగినది. ॥౩౪॥

“దుర్యోధనాదుల కెట్లు యుద్ధప్రవృత్తిగలదో మనకును యట్లే యుద్ధప్రవృత్తియందు నమ్మకముండుగాక” అని యనెదవేమో మిత్రద్రోహమువలన పొందించెడి పాపమును,

భాష్యోక్తార్థదీపిక:— “అపకారియైనను వృద్ధుడగు ధృతరాష్ట్రునివిషయమై యపకారము జేయబడదు” అని నూచించుటను “ధార్తరాష్ట్రాః అని ధృతరాష్ట్రసంబంధమును జూపెను. ॥౩౫॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ‘అహూతో న నివర్తత ద్యౌతాదపి రణాదపి’ అనియు ‘విజితం క్షత్రియస్య’

గీ॥ కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా స్సనాతనాః ।

ధర్మే నష్టే కులం కృతస్స మధర్మో లభివత్సుత ॥

॥౪౦॥

గీ॥ అధర్మాభివృద్ధిః కృతస్స కులస్త్రియః ।

స్త్రియో దుష్టాసు వాచేయ! జాయతే వర్ణసంకరః ॥

॥౪౧॥

పదవిభాగము:— కులక్షయే-ప్రణశ్యంతి- కులధర్మాః-సనాతనాః- ధర్మ- నష్ట- కులం- కృతస్స- అధర్మః- అభివృద్ధి- ఉత ॥౪౦॥ అధర్మాభివృద్ధి- కృష్ణ!- ప్రదుష్యంతి- కులస్త్రియః- స్త్రియ- దుష్టాసు- వాచేయ!- జాయతే- వర్ణసంకరః ।

॥౪౧॥

ప్రతిపదార్థము:— కులక్షయే=కులమునశించుగా, సనాతనాః=ప్రాచీనములైన, కులధర్మాః=కులధర్మములు, ప్రణశ్యంతి = నశించుచున్నవి, ధర్మ=కులధర్మము, నష్ట=నశించినచో, కృతస్స=సమస్తమైన, కులం=కులమును, అధర్మః=అధర్మము, అభివృద్ధి= తిరస్కరించుచున్నది.

॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ! =భక్తహృదయస్థనిఖలపాపములను నశింపజేయు శ్రీకృష్ణ! , అధర్మాభివృద్ధి=అధర్మముచేసిన తిరస్కారమువలన, కులస్త్రియః=కులస్త్రిలు, ప్రదుష్యంతి=చెడుచున్నారు. హేవాచేయ! =ఓకృష్ణ! కుల సంభూతుడవగు శ్రీకృష్ణ, స్త్రియ=స్త్రిలు, దుష్టాసు=దుష్టలైనచో, వర్ణసంకరః=వర్ణసంకరము, జాయతే=కలుగుచున్నది.

॥౪౩॥

కులక్షయమువలన ప్రాప్తించెడు పాపమును తెలిసికొనజాలని దుర్బోధనాదులకు తత్పరిహారము సంభవింపకపోయినను, తద్వివేకముగల మనకట్టి పాపపరిహార మెట్లు తెలియకపోవును ॥౪౪॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మనకు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తిలేకపోవుటకు హేతువగునట్టి కులక్షయమునందుగల దోషమెట్టిదనిన?

కులక్షయమైనయెడల కులధర్మములను పాలించువారు నశించెదరు. వారు లేనియెడల చిరంతనములగు కులధర్మములు (అగ్నిహోత్రాదికర్మలవలన సాధింపదగిన ధర్మములు), నశించి పోవును. అట్టిధర్మము నశించెనేని నశింపఁగా మిగిలిన కులము నధర్మము వ్యాపించుచున్నది. అనఁగా సప్తావశిష్టమగు కులమంతయు నగ్నిహోత్రాదిధర్మముల నాచరించువారులేమిచే నధర్మభూయిష్టము కాగలదు.

॥౪౫॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సప్తావశిష్టమగు కుల మధర్మభూయిష్ట మగునేని యేమి దోషము ప్రాప్తించుననిన ? అగ్నిహోత్రాదికర్మల నాచరించువారు లేమి నధర్మము కులము నాచరించును.

అను వాక్యములనుకొనియు తుత్తీయులకు యుద్ధము ధర్మమనియు, యుద్ధాంత మగు ధనము ధర్మమనియు శాస్త్రములు నిశ్చయించుచున్నవి. కాన ధర్మరాష్ట్రము లుబ్బియున్నవారితో యుద్ధమున కాహ్వానింపబడిన మూడు యుద్ధమునందు బ్రవర్తింపకుండుట చనుచితము అని శ్రీకృష్ణుడనునని యర్జును డాశంకించుకొని “సాహ దస్మాన్నివర్తతుం” (ఈ బంధువధూపమైన పాపమునుండి మరిలుటకు మనమెందుకు తెలుసుకొనగూడదు) అని చెప్పెను. అనగా “ఈ కార్యము శ్రేయస్సాధనము” అను జ్ఞానము ఆయా కార్యములయందు బ్రవర్తక మగును. రెంటియ్యది యశ్రేయస్సుగూర్చునదో యది శ్రేయస్సాధనమగును. అట్లు కానిచో శాస్త్రోక్తమగు శ్రేయస్సాధనముకూడ ధర్మము కావలసియుండెడిది. ఈవిషయమునే “ఫలతోపి చ యత్కర్మ నానార్థేనానుబధ్యతే” కేవలప్రీతిహేతుత్వాత్తద్ధర్మ ఇతి కథ్యతే” అనువాక్యముకూడ దెలుపుచున్నది. అందుచే శాస్త్రప్రతిపాదితమైనను, అశ్రేయస్సును గూర్చునదిగాన యుద్ధమునందు బ్రవర్తించుట మనకుచితము గాదు. అనిభావము. ॥౪౬॥

గీ॥ సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ ।

పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః ॥౨౨॥

॥౨౨॥

గీ॥ దోషై రేతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః ।

ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మా కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ॥

॥౨౩॥

గీ॥ ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన! ।

నరకే నియతం వాసో భవతి త్వనుశుశ్రుమ ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగము:— సంకరః=నరకాయ=ఎవ-కులఘ్నానాం=కులస్య-చ=పతన్తి-పితరః=హి-విషం-
లుప్తపిండోదకక్రియాః=

॥౨౨॥

పదవిభాగము:— దోషైః=ఏతైః=కులఘ్నానాం=వర్ణసంకరకారకైః=ఉత్సాద్యన్తే=జాతిధర్మాః=కులధర్మాః=చ=శాశ్వతాః ॥౨౩॥ ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=మనుష్యాణాం=జనార్దన! నరకే=నియతం=వాసః=భవతి=ఇతి=అనుశుశ్రుమ ।

॥౨౪॥

ప్రతిపదార్థము:— సంకరః=సంకరము; కులఘ్నానాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్యచ=అట్టివారికులమునకు; నరకాయైవ=తప్పక నరకముకొరకు; (‘భవతి’ అనుపదమధ్యాహార్యము) భవతి=అగుచున్నది, విషం=ఇట్టివర్ణసంకరకారకులయొక్క, పితరోహి=పితరులు, లుప్తపిండోదకక్రియాః=లుప్త=లోపించిన, పిండ=పిండములయొక్కయు, ఉదక=ఉదకములయొక్కయు, క్రియాః=క్రియలకలవారై, పతన్తి=నరకము అందు బడుచున్నారు.

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:— ఏతైః=ఈ, వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయుటచే, దోషైః=దోషములచేత, కులఘ్నానాం=కులనాశములయొక్క, శాశ్వతాః=శాశ్వతిములు, జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు, కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములను, ఉత్సాద్యన్తే=నశించిపోవుచున్నవి.

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:— హేజనార్దన!=ఓశ్రీకృష్ణ, ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=నశించినకులధర్మములగు, మనుష్యాణాం=మనుష్యులకు, నరకే=నరకమునందు, నియతం=నియతముగు, (తిప్పని) వాసః=నివాసము, భవతి=అగుచున్నది, ఇతి=ఈరీతిని, అనుశుశ్రుమ=స్మృతిహాస్యముల నెఱిగిన పెద్దలతలన విచుచుంటిమి

॥౨౪॥

దాని కులస్త్రిలు వ్యభిచారాది దోషదూషిత లగుదురు. అట్లు కులస్త్రిలు దుష్టతనచోవర్ణసాంకర్య మేర్పడును.

॥౨౫॥

కులమును నశింపజేయువారును, వారికులమును కులనాశమువలనగలుగు సాంకర్యదోషముచే నరకమును బొందుదురు. ఇంతేకాదు; కులక్షయకారకుల వంశము నశించుటచే పితరుల కుత్తరక్రియలు జేయువారులు లేమింజేసి పిండోదకక్రియలు లేక ప్రేతశబ్దనివృత్తి కాజాలదు. ప్రేతత్వము పోకున్న నాపితరులు శాశ్వతముగ నరకమున మృగ్గుచుందురు.

॥౨౬॥

వర్ణసంకరమునకు కారణమగు వైషమ్యములచేత కులమును గూల్చివేసిన వారిశాశ్వతములగు జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించిపోవుచున్నవి ఇట్టిసహోపద్రవమునకు యుద్ధము హేతువుకాన మనవట్టి యుద్ధమును మానుటయే శ్రేయస్సాధనము.

॥౨౭॥

జాతిధర్మములు కులధర్మములు నశించినేని వానినాచరించువారుండరు. అట్టిశాశ్వతమగుజాతి

— ౧వ అధ్యాయము ౪౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యాపితములు —

శ్రీ భ గీ య మః— “పాపియశ్చైత మపర్వాణాః పాపేషు నిరతానరాః । అపశ్చత్తాపినః కష్టాన్నిర-

గీ॥ అహో! బత! మహాత్మాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయమ్ ।

యద్ద్రాజ్యసుఖలోభేన హస్తుం స్వజన ముద్యతాః ॥

॥౪౫॥

యది మా మప్రీతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రాః రణే హన్యంతే షేమతరం భవేత్ ॥

॥౪౬॥

పదవిభాగము:— అహో! బత! మహాత్— పాపం— కర్తుం— వ్యవసీతాః— వయం— యత్— రాజ్యసుఖలోభేన— హస్తుం— స్వజనం— ఉద్యతాః ॥౪౫॥ యది— మాం— అప్రీతీకారం— అశస్త్రం— శస్త్రపాణయః— ధార్తరాష్ట్రాః— రణే— హన్యంతే— షే— షేమతరం— భవేత్ । ॥౪౬॥

ప్రీతిపదార్థము:— యత్=ఏకారణమువలన; లేక (“యత్”) అనునది లుప్తత్యతీయాంతపదము) యత్=ఏ: రాజ్యసుఖలోభేన=రాజ్యసుఖమునందుగల లోభముచేత; స్వజనం=స్వజనమును; హంతుం=సంహరించుటకు; ఉద్యతాః=ఉద్యుక్తులమౌ; తత్ (ఈపదమధ్యాహార్యము) అకారణమువలన; వయం=మనము; మహత్=గొప్ప; పాపం=పాపమును; కర్తుం=చేయుటకు; వ్యవసీతాః=పూనుకొన్న వారము; అహో!=ఎంత అశ్చర్యము; బత!=ఎంత కష్టము! ॥౪౫॥

శస్త్రపాణయః=శస్త్రహస్తులగు; ధార్తరాష్ట్రాః=దుర్యోధనాదులు; అశస్త్రం=శస్త్రములు లేనట్టియు; అప్రీతీకారం=ప్రీతిక్రియచేయునట్టి; మాం=నన్ను, రణే=యుద్ధమున, హన్యంతే=సంహరించినయెడల, తత్=అది, షే=నాకు, షేమతరం=అతిశ్రేష్ఠమై, భవేత్=అగును. ॥౪౬॥

ధర్మములను, కులధర్మముల నాచరింపని వారికి నరకమునందు నివాసముతప్పదు. అని ధర్మశాస్త్ర వేత్తల వలన వినుచుంటిమి. గానః నిట్టి మహానర్థమూలమగు యుద్ధమును మానుటయే మేలు.

గుణదోషవిభాగము తెలిసిన మనకు రాజ్యప్రాప్తివలన గలుగు సుఖోపభోగములందు గల లోభముచే స్వజనుల హింసించుటయందుకల ప్రవృత్తి యతికష్టమైనది (మంచిదికాదు) అని తెలిసియున్నను రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనహింసాస్వరూపదోషమునందు ప్రవర్తించు చుంటిమి. ఎంత అశ్చర్యము! ఎంత కష్టము ప్రాప్తించెను. ॥౪౫॥

“శత్రువులను పరిభవించజాలిన శస్త్రాస్త్రములను వదలి శత్రుభూతుడవై యుద్ధమునందు విముఖుడవై యున్నచో శస్త్రపాణులగు శత్రువులు నిన్ను సంహరింపరా?” అని యనెదవేమో? శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు దుర్యోధనాదులు శస్త్రములను విడిచి యుద్ధవిముఖుడనగు నన్ను యుద్ధమునందు సంహరించినయెడల యది నాకు మక్కిలి షేమము. ఏలయన? మనుష్యులకు ప్రాణములను రక్షించుటకన్న సహింసారూపధర్మముతృప్తము. కానః ప్రాణసంరక్షణధర్మము కన్న గొప్పదగు సహింసాధర్మము నాచే నాచరింపబడిన దగును. ॥౪౬॥

యాన్యాంతి దారుణాన్” ఇత్యాదిచరణములచే సుత్యన్నకులధర్మములకు నియతమగు నరకమునందు నివాసము సంభవించునని వినుచుంటిమి. ॥౪౪॥

—+ గవ అధ్యాయము ౪౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

శంకరానందీయము:— కులమును నశింపజేయుటవలన గలిగెడి దోషము, దానివలన గలిగెడి నరకపతనము, అపేర్తి మొదలగు యనర్థములు లేకుండుటయు, పురాకృతపుణ్యము నశింపకుండుటయు షేమతరకష్టాగ్ధము.

గీ॥ సంజయ ఉవాచః— ఏవ ముక్తార్జున స్సంఖ్యే రథోపస్త ఉపావిశత్ ।

విస్మయ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః ॥ ౪౭ ॥

ప ద వి భా గ ముః— ఏవం- ఉక్త్వా- అర్జునః- సంఖ్యే- రథోపస్తః- ఉపావిశత్- విస్మయ్య- సశరం- చాపం- శోకసంవిగ్నమానసః । ॥౪౭॥

ప్రతి ప దా ర్థ ముః— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; అర్జునః=అర్జునుడు; శోకసంవిగ్నమానసః శోక=దుఃఖముచేత; సంవిగ్న=వ్యాప్తమైన; మానసః=మనస్సుకలవాడై; ఏవం=ఈరీతిని; ఉక్త్వా=పలికి; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; సశరం=బాణములతోగూడిన; చాపం=విల్లును; విస్మయ్య=విడచి; రథోపస్తః=రథమునందున్నవాడై; ఉపావిశత్=కూర్చుండెను. ॥౪౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి చెప్పుచుండెను.

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుడివిధముగ శోకమోహవ్యాకులుడై యుద్ధరంగమధ్యమున రథసమీపమునందు (రథమధ్యమున) బాణములను, గాండివమును విసర్జించి నేను యుద్ధమొనర్చునని కూర్చుండెను. ॥౪౭॥

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసీక్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదేర్జున విషాదయోగోనామ ప్రథమోఽధ్యాయః.

ఓం తత్ సత్.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఇట్లు నూరువేలసంఖ్యగలిగి వ్యాసప్రసాదము, సంహితాయాపమునగు మహాభారతమునందంత ర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషద్భాషము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును

యోగశాస్త్రమునగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమందు

గల యర్జునవిషాదయోగ మను పేరి ప్రథమాధ్యాయము

స మాప్త ము.

అధ్యాయసముదాయార్థము.

ప ర మా ర్థ ప్ర పాః— “సద్యో మోక్షాధికారీ స భవతి ఖలు యః పాపభీరు ర్విత్తవ్యః
తాదృ క్వాన్తోఽస్తి తస్మాన్నిజకులదమవా దాజ్యభోగాన్నివృత్తః ।
మత్త్యైవం యాదవేశోఽప్యనుపద నుకరో ద్బ్రహ్మవిద్యోపదేశం
భూభృద్ధర్మానురూపం త దిద మభిహితం త్వదమాధ్యాయకృత్యమ్ ॥

ఎవడు పాపభీరువో, ఆకారహితుడో నాడు మోక్షాధికారి యగును. పుస్తకము నీయివలపించు నుండియు, రాజ్యభోగము నుండియు విముఖుడైన యర్జునుని యట్టి మోక్షాధికారిగ నూహించి శ్రీకృష్ణభగవానులు వెంటనే క్షత్రియధర్మానురూప మగు బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించెను.

ఇదియే యీ ప్రథమాధ్యాయసముదాయార్థము.

ప్రథమాధ్యాయశ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ముగిసెను.

శ్రీభగవద్గీతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

ద్వితీయోఽధ్యాయః.

సంజయ ఉవాచ:—

గీ॥ తం తథా కృపయాఽఽవిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ ।

విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; మధుసూదనః=మధ్వాసురుని సంహరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణప్రసక్తిజ్ఞానముచే; కృపయా=దయచేతి; అవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం=అశ్రు=కన్నీటితో; పూర్ణం=నిండిన; అకులం=కలతనడిన; ఈక్షణం=కన్నులుగల; తం=అయిదునునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను.

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; మధుసూదనః=మధ్వాసురుని సంహరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణప్రసక్తిజ్ఞానముచే; కృపయా=దయచేతి; అవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం=అశ్రు=కన్నీటితో; పూర్ణం=నిండిన; అకులం=కలతనడిన; ఈక్షణం=కన్నులుగల; తం=అయిదునునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను.

॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అహింసయు, భిక్షాటనము బరమధర్మములని తలంచి యుద్ధముడు యుద్ధవిముఖు డాయెనని సంజయునివలన విని ధృతరాష్ట్రుడు తనకుమారులగు దుర్యోధనాదుల రాజ్య మప్రచలితమని నిశ్చయించుకొని స్వస్థచిత్తుడై యుండెను. అట్టి ధృతరాష్ట్రునిగాంచి సంజయు డీధృతరాష్ట్రుని దుర్బుద్ధిని దొలగించు నూహతో నిట్లు పలికెను—

—॥ ౨వ అధ్యాయము ౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ॥—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్లోకమున “కృపయాఽఽవిష్టం” అని కృపనుఁ గర్తగాను, అర్జునునిఁ గర్తగాను జేయుటచే నర్జునునకు గృప స్వభావనిద్రమగయు, “విషీదంతం” అని అర్జునునిఁగర్తగాను, విషాదమునుఁ గర్తగాను జేయుటచే నర్జునునకు విషాద మగతుకమనియు సూచితమయ్యెను.

“మధుసూదనః” అనుటచే స్వయముగ మధ్వాసురాదిమష్టనిగ్రహకర్త యగు శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునునిఁగూడ దుష్టనిగ్రహమందు నియోగించుట కుపక్రమించె నని సూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— సదసద్విశేషముచేతను, తీగ్రజైరాగ్యముచేతను, మోక్షేచ్ఛచేతను సర్వకర్మలను సంస్కరించిన బ్రాహ్మణునికు మోక్షసాధనసంపత్తియొక్కయు, బ్రాహ్మణత్వముయొక్కయు సాఫల్యముకొఱకు “తద్విజ్ఞానార్థం సగురుమేవాభిగచ్ఛత్” అను నీమొదలగు శ్రుతులు జెప్పినరీతిని శ్రోత్రీయుఁడు, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడు సగురుదువు నాశ్రయించి “అత్మావశే దప్రవృత్త్యో శ్శీతవ్యః” “అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను

శ్రీభగవానువాచః— కుత స్త్యా కశ్మల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మక్రీకర మర్జున! ॥

॥౨॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్— ఉవాచ— కుతః— త్యా— కశ్మలం— ఇదం— విషమే— సముపస్థితం— అనార్యజుష్టం— అస్వర్గ్యం— అక్రీకరం— అర్జున! ॥

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను; హేఅర్జున!=ఓ యర్జునఁడా; అనార్యజుష్టం=కాస్తార్గపరిజ్ఞానము లేనివారలచే నేవింపబడినదియు; అస్వర్గ్యం=పాపకారణ మగుటం జేసి స్వర్గానర్హమైనట్టియు; అక్రీకరం=అపఖ్యాతికరమైనట్టియు; ఇదం=ఈ; కశ్మలం=(శివులచే నిందింపబడిన) యుద్ధపరాజుఖత్వము; విషమే=విషమస్థానమునందు; (భయస్థానమునందు) త్యా=సర్వక్షత్రియశ్రేష్ఠుడవగు నిన్ను; కుతః=ఏ కారణమువలన; సముపస్థితం=పొందెను. ॥౨॥

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మాటిమాటికిని గృత్యాకృత్యములను జ్ఞాపకము చేయుచున్నను నర్జునుఁడు ధృఢతరమగు మోహమువలనఁ గల్గిన విపరీతజ్ఞానముచే జనించిన శోకము కలవాఁడగుటంబట్టి కృత్యాకృత్యములను స్మరింపకపోఁగా దిరిగి శ్రీకృష్ణుఁడు—కన్నీరు రాల్చుచుఁ దిక్కుదిక్కులు చూచుచుఁ దనవారు మరణింతురే యని కనికరించి దుఃఖించుచున్న యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను. ॥౨॥

శ్రుతిస్మృతులు జెప్పిన విధమున బ్రహ్మజ్ఞానముకొఱకు వేదాంతవిచారమును జేయవలె నను యరమును నూచించుటకును, సదసద్వివేకము, పరమార్థాపేక్షగల యర్జునుని “శిష్య స్తేహం కాధి మాం త్వం ప్రపన్నం” అనురీతిని జెప్పఁబడిన యాశ్వరప్రపత్తిని, భగవత్కృత మగు నాత్మానాత్మోపదేశమును ప్రతిపాదించుట కీద్వితీయాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను,

“సర్వేషాం దేహే మధున దివ్యత్వా నృథు రహంకారః త మాత్మప్రకాశనేన సూదయతి నాశయతీతి మధునూదనః” సర్వదేహములయందు తేనెవలె నివ్వమగునదిగాన నహంకారము మధు వనంబడును. అట్టియహంకారము నాత్మప్రకాశనముచే నశింపజేయువాడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదను డనబడును.

లేక, “ఇయం పృథివీ సర్వేషాం మధు” అను శ్రుతిప్రకారము స్వరూపానందమును, నపరోక్షానుభూతికలవారలకు స్ఫురింపజేయువాఁడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదనుఁ డనఁబడును.

ఈశ్లోకమున “కృపయాఽఽవిష్టం” అని చెప్పటచే ముముక్షు వగువాఁడు కృప మొగలగు నెనిమిది యాత్మగుణములు కలవాఁడై యుండవలె నని స్పష్ట మగుచున్నది. కనుకనే ఇట ‘కృపయా’ అను పద మాత్మ నిష్ఠమగు ఊంత్యాదిగుణావృక్తమున వుపలక్షణము. “దయా సర్వేషు భూతేషు ఊంతి, రససూయా, శుచి, రసాయాసోమాంగల్య, మకార్పణ్య, మస్పృహ, చేత్యస్తా వాత్మగుణాః” సర్వభూతములయందును దయ, ఓర్పి, ఆచూలులేకపోవుట, పవిత్రత. ఆలసటలేకపోవుట, మాంగల్యము, కార్పణ్యము లేకపోవుట, శోకలేకపోవుట” అను గౌతమప్రతిపాదితము లగు నీగుణములు కలవారలకే లెస్సగు జ్ఞానము కలుగు.

“సోహం భగవ శ్శోచామి” అను శ్రుతిప్రకార “మీసంసారము నెట్లు తరించగలను” అని శోచించు (తపించు) వానినే ఈశ్వరుఁడు ననుగ్రహించును. అట్టివాడే యర్జునుడు అని నూచించుటకు “విషీ దంతం” ‘అశుపూర్ణాక్షలేక్షణం’ అను విశేషము లుపయోగించబడెను.

నీ ల క ణ తి య ము:— “ఈశ్లోకమున ‘మధునూదనః’ అనుటచే దుష్టులను సంహరించెడివాఁడు కావుననే శ్రీకృష్ణుఁడు యర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నీపుత్రులను సంహరింపగలఁడు. కానః నీపుత్రులకే జయము పొందెను నని యాశంపకుము” అని నూచితమైనది. ॥౩॥

గీ॥ కైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ! నైతత్త్వ య్యుపపద్యతే ।

తుద్యం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్తోవత్తిష్ఠ పరస్తప! ॥

॥౩॥

పదవిభాగము:— కైబ్యం- మా- స్మ- గమః- పార్థ- న- ఎతత్- త్వయి- ఉపపద్యతే-తుద్యం- హృదయదౌర్బల్యం- త్యక్త్వా- ఉత్తిష్ఠ- పరస్తప! ।

॥౩॥

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ! =కుంతికొమరుడవగు నోయర్జునా!; కైబ్యం=నశించుకర్మమును; (అదైర్మ్యమును) మాస్మగమః=పొందకును; ఎతత్=ఈయదైర్మ్యము; త్వయి= (నుహేళ్యయనితో యుద్ధముజేసిన) నీయందు; నోపపద్యతే=సమంజసము (మంచిది) కాదు, హేపరస్తప!=శత్రుశాపముడవగునోయర్జునా!; తుద్యం= నీచమైన; హృదయదౌర్బల్యం=నునోదుర్బలత్వమును, త్యక్త్వా=వదిలి, ఉత్తిష్ఠ= లేము; యుద్ధమును ప్రారంభింపుము.

॥౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జునా! ఈయుద్ధపరాజ్యుఖత్వమును శాస్త్రార్థసాంప్రదాయము తెలియనివారు నేవించిరి. ఇయ్యది పాపకౌతువగుటంజేసి స్వర్గప్రాప్తికి ప్రతిబంధకము. నివాతకవచాది రాక్షసులను జయించి ప్రఖ్యాతినడసిన నీవంటి యుత్తమక్షత్రియున కవఖ్యాతిని బుట్టించునది. ఇట్టి కశ్మలము (శిష్టగర్హితమగు యుద్ధపరాజ్యుఖత్వము) విషమస్థానము (అసమయము) నందు సర్వ శ్రేష్ఠుడవగు నిన్నెకారణముచే నాశ్రయించెనో తెలియకున్నది.

॥౨॥

మఱియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జునా! అదైర్మ్యమును (క్షీబత్వమును) పొందకుము. శంకరునితో యుద్ధ మొనర్చి

— + ౨వ అధ్యాయము ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు + —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “శ్రీభగవాన్వాచ” అనుచోట “భగవాన్” అనగా “విశ్వరూప సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస్ శ్రీయః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య షణ్ణాం భగ ఇతింగనా” సంపూర్ణమగు వైశ్వరూపము, ధర్మము, కీర్తి, సంపత్తు, వైరాగ్యము నెడది నీయారంటిని చెలునుకొనువాడని యర్థము.

శిష్టగర్హితమగు నీయుద్ధపరాజ్యుఖత్వ మసమయమందు నీకెట్లు ప్రాప్తమైనది. అనగా మోక్షేచ్ఛచేతనా? లేక స్వర్గేచ్ఛచేతనా? లేక యశఃకామనచేతనా? అని ప్రశ్నించుట.

మోక్షేచ్ఛచేతనందువా? స్వధర్మాచరణముచే సంతుల్యరణపరిశుద్ధి నొంది మోక్షమును గోరు నపకృతమయి యులు స్వధర్మమును విడనాడరు. కాన మోక్షేచ్ఛచే నీవు యుద్ధపరాజ్యుఖుడ నైతి ననుట బాసగదు” అని యాచించుటకు ‘అనార్యజ్ఞం’ అని చెప్పబడెను. ఇంక స్వర్గేచ్ఛచేతనందువా? క్షత్రియులకు స్వర్గమేతువు స్వధర్మమగు యుద్ధముకాన; నట్టియుద్ధపరాజ్యుఖత్వము నీకు తగదని చెప్పటకు ‘అస్వర్గ్యం’ అని చెప్పబడెను. కీర్తి కామనచేతనందువా? క్షత్రియులకు యుద్ధము స్వధర్మము. అట్టి స్వధర్మాచరణవలన కీర్తి వృద్ధి నొందును. నీవట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధమును బిత్వజించిన నపకీర్తియే నాటిల్లును. కాని కీర్తి ప్రాప్తింపజేసిన నూచించుటకు ‘అకీర్తికరం’ అని చెప్పబడెను.

॥౨॥

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— స్వధర్మమగు నీయుద్ధమును జేయనిచో శుద్ధస్వభావుడవగు నీకు బాపము ప్రాప్తించునని నూచించుటకు “అర్జున!” అని సంబోధించెను.

— + ౨వ అధ్యాయము ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు + —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట “పార్థ” సంబోధనచే “కుంతిచే నారాధింపబడిన మహేంద్రుని

అర్జున ఉవాచ;— కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ।

ఇమభిః ప్రతియోత్సామి పూజార్హా వరిసూదన! ॥

॥౪॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— ఉవాచ! కథం— భీష్మం— అహం— సంఖ్యే— ద్రోణం—చ— మధుసూదన!— ఇమభిః— ప్రతియోత్సామి— పూజార్హా— అరిసూదన ।

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; —హే అరిసూదన=అప్రయత్నముగ సర్వ శత్రుసంహార మొనర్చిన; హేమధుసూదన=ఓశ్రీకృష్ణ!; పూజార్హా=పూజ బూజింపదగిన; భీష్మం=(తాతయగు భీష్ముని, ద్రోణంచ=(ఆశ్రునిద్యాగురువగు) ద్రోణాచార్యులను; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; ఇమభిః=బాణములతో; కథం=ఎట్లు; ప్రతియోత్సామి=ఎదుర్కొని యుద్ధము చేసెదను. ॥౪॥

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యాతనిచే గొనియాడబడిన పౌరుషముగల నీ కీయధైర్యము తగదు. నీచత్వమునకు గౌరవముగ నీయధైర్యమును వదలి యుద్ధము చేయుటకు సన్నద్ధుడవు కమ్ము. ॥౫॥

ఇవిధముగ భగవంతుడు తెలియజెప్పినను శోకాభిభూతమనస్కు డగుటచే నర్జునుడు ప్రకృతమగు తన యభిప్రాయమును భగవంతుని కిట్లెరింగించెను.

అప్రయత్నముగ సర్వశత్రువులను నశింపజేసిన యోశ్రీకృష్ణ! తాతయగు భీష్ముడు, శస్త్రాస్త్రవిద్యాగురువగు ద్రోణాచార్యులు పూవుల పూజింపవలసినవారు. అట్టి వారల నెదిర్చి యుద్ధమునందు ప్రచండ కాండములతో నెటుల యుద్ధము చేయగలను? ॥౬॥

వలన జన్మించిన నీక్షీణభావ మనర్హము అని నూచితమయ్యెను. “త్వయి” అనుటచే యుద్ధమునందు మహేశ్వరు నోడించి బ్రసిద్ధి వడసిన నీక్షీణభావము తగదు అని నూచితమయ్యెను. “పరంతప” అను సంబోధనముచే “శత్రుతాపనడ వగుటంజేసి యుద్ధోన్ముఖుడ వగుటకు తగుదువు” అని నూచితమయ్యెను.

భాష్యోక్తర్షదీపిక:— “నామేవత్తేకమరుడవగు నీవు మాకుండు ధైర్యముండుట యుచితము” అని నూచించుటకు “పార్థ” అని సంబోధించెను. “శత్రువులను దరింపజేయుము కాని యుద్ధోపరతుడవై నీవు హితమును జేహర్షు స్వజనమును బాధింపకుము.” అని నూచించుటకు “పరంతప” అని సంబోధించెను. ॥౬॥

— + ౨వ అధ్యాయము— ౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. + —

నీలకంఠీయము:— “శత్రువులనుగాని, స్వభావమృత్యులనుగాని, హింసించుటయుక్తమేయగును. కాని బంధువులు దోషరహితులు నగు వారినెట్లు హింసించదగును?” అని యర్జును డీశ్లోకమున ప్రశ్నించుచుండెను.

“మధుసూదన! “అను సంబోధనముచే మృత్యులగువారిని, ‘అరిసూదన’ అను సంబోధనముచే శత్రువులగు వారినే హింసించెడి నీవుగూడ పూజార్హులు, దోషరహితులు నగు భీష్మద్రోణులను హింసించుమని యుద్ధోన్ముఖుడగుట యసంగతమని నూచితమయ్యెను.

(గర్జయగు యర్జునుడు శోకవ్యాకులబడగుటచే “మధుసూదన” ‘అరిసూదన’ అని సంబోధనపదద్వయము సమానార్థకమేయైనను పాపరక్తవోషము నావాదింపదని కొందరి (మధుసూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.)

“పూజ్యులగు భీష్మద్రోణులతో వాక్కులచామునైన జేయుట యనుచితమన నింక బాణములతో నెదుర్కొనవలెనని నేమిచెప్పదు” నని నూచించుటకు “ఇమభిః” అనుపదము నివేశింపబడెను. ॥౪॥

గీ॥ గురూ నవాత్వా హి మహానుభావా స్సేయో భోక్తుం భైక్ష మపిహాలోకే ।

హాత్వాత్థకామాం స్తు గురూ నిప్రాప భుంజీయ భోగా సుధిరప్రదిగ్ధాః ॥౫॥

పదవిభాగము:— గురూన్-అహత్వా-హి-మహానుభావాన్-శ్రేయః-భోక్తుం-భైక్షం-అపి-
ఇహ-లోకే-హాత్వా-అర్థకామాన్-తు-గురూన్-ఇహ-ఏవ-భుంజీయ-భోగాన్-అధిరప్రదిగ్ధాః ॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:—మహానుభావాన్=శుభశీలాధ్యయనసంపన్నులగు; గురూన్=భీష్మద్రోణాచార్యులను;
అహత్వా=సంపాదించక; ఇహ=ఈ; లోకే=లోకమునందు; (అనగా నీభూలోకమునందు), భైక్షమపి=భిక్షనము
పై నను, భోక్తుం=భుజించుట; శ్రేయః=శ్రేష్ఠతరము; గురూన్=గురువులను; హత్వా=వధించి; ఇహేవ=ఈ
భూలోకమునందుమాత్రమే; అధిరప్రదిగ్ధాః=రక్తముచే బూయబడినపదార్థములువలె; (అతితుచ్ఛమైనట్టి);
భోగాన్=భోగరూపములగు; అర్థకామాంస్తు=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు నర్థములను; సక్పిందన
వనితాభిరంగములను; భుంజీయ=అనుభవించెదము. ॥౫॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఏకర్మమునకు నిహలోకమున జీవికావృత్తిమాత్రము ఫలమో యట్టి కర్మపాప హేతువు.
క్షత్రియులకు యుద్ధము ధర్మకారణమైనను గుర్వాది వధాత్మకమగు నీకర్మము జీవికావృత్తి
మాత్రహేతువగుటంజేసి పాపహేతువని తలంచి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణవరమాత్మనుగూర్చి యిట్లు
పలికెను. శుభ్రశీల వేదాధ్యయనాదులచే గొప్పవారలగు భీష్మద్రోణకృపాచార్యులనుసంహ
రించుటకన్న నీలోకమున భిక్షాశనమును భుజించుటమేలు. గురువులను వధియించి మన మనుభ
వించునది యీలోకమున నతితుచ్ఛమగు భోగరూపములైన నర్థకామములే కాని మఱొండు
మోక్షమనుగలిగింపబోము. అట్టి యీలోకమునమాత్రమే యనుభవించు నీ యర్థకామముల
నిమిత్త మీగురువధాత్మక కర్మ పాపహేతువు.

౨వ అధ్యాయము— ౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— భీష్మద్రోణకృపాచార్యులు గురువులైనను యుద్ధగర్వముచే నవలిప్తులును,
అన్యాయముగ రాజ్యమును స్వీకరించుటచేతను, శిష్యద్రోహముచేతను కార్యాకార్యవివేకహీనులై న్యాయ
మార్గము నతిక్రమించినవారలు. కాన “గురో రప్యవలిప్తస్య కార్యాకార్య మజ్ఞానతః । ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య
పరిత్యాగో విధీయతే॥” అను న్యాయానుసారము వీరలు వధ్యులే యని శంకింపజనదు. వీరలు “హిమహాను
బావాః” అనగా: “హిమంజాడ్యమపహంతిహిమహోఽగ్నితస్యేవ అనుభావఃసామర్థ్యంయేషాం తేతథోక్తాః”
జాడ్యము నపహరించు యగ్నివలె సామర్థ్యము గలవారలు యని యర్థము. అనగా అతిలేజనులు. కాన “ధర్మ
వ్యతిక్రమా దృష్టకఃశ్వరాణాం చ సాహసమ్ । తేజఃసాం న దోషాయ వహ్నే స్సర్వభుజో యథా” సను
ర్దులగు పెద్దలు నాహసముగ ధర్మమును కదాచిత్ అతిక్రమించెదరు. అట్టిధర్మవ్యతిక్రమము—పరిత్యాగవిధి
వస్తువులను దహించుటవలన నగ్నికి యేదోష సంబంధముల నట్టి పెద్దలయెడ దోషము నాపాదించదు. కానభీష్మ
ద్రోణకృపాచార్యులయెడ యుచిస్తత్వాదిదోషము సంభవింపదు.

భీష్ముడు స్యయముగ ధర్మరాజునుగూర్చి “అర్థస్య పురుషో దాసో దాసస్తస్యైకో న కస్యచిత్ । ఇతిసత్త్వం
మహారాజ జహ్తో స్మ్యుక్తేనకారజైః ॥” ఓధర్మరాజా! పురుషుడు ధనమునకు దాసుడు. ధనము యెన్నడు బురుషు
నకు దాసభావమును బొందదు. కాన కారవులచేత నేమి నిత్యము ధనముచే గట్టబడితిని. అనిచెప్పటవలన భీష్మ
ద్రోణాదులు అర్థవిక్రీతులు. గాన వీరి కట్టి మాహాత్మ్యము లేదందువా?

గీ॥ న చైత ద్విద్యః కతర నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః ।

యానేవ హత్యా న జిజీవిషామ స్తేఽవస్థితాః పృముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

పదవిభాగము:— న-చ-ఏతత్-విద్యః-కతరత్-నః-గరీయః-యద్వా-జయేమ-యది-వా-నః-జయేయుః-యా-ఏవ-హత్యా-న-జిజీవిషామః-తే-అవస్థితాః-పృముఖే-ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

పృథివీదార్థము:— కతరత్=(“కతరం” అని పాఠభేదము) భిక్షాశనయుద్ధములలో నేదైననోకటి; నః=మనలకు; గరీయః=గొప్పదో; ఏతత్=దీనిని; నవిద్యః=గుఱుతింపము; యద్వా=అట్లుకానినో; వయం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) మనము; జయేమ=జయించెదమో; యదివా=అట్లుకానినో; తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆదుర్యోధనాదులు; నః=మనలను; జయేయుః=జయించెదరో; యానేవ=ఎవరలను; హత్యా=సంహరించి; వయం=(ఈపదమధ్యాహార్యము)మనము; న జీవిషామః=బ్రతుక గోరమో; తే=అట్టిధార్తరాష్ట్రాః=మాపెదతండ్రి; యగు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులు; పృముఖే=ఎదుట; అవస్థితాః=ఉండిరి. ॥౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తత్త్రియులకు స్వధర్మ సుగుటంజేసి నీకు యుద్ధమేకర్తవ్యమనినచో నిట్టి గురువధాత్మక యుద్ధము హింసాత్మకమును, బాపహేతువు నగుటంజేటి యీ యుద్ధము కర్తవ్యమో? హింసాశూన్యమగుటచే భిక్షాశనము కర్తవ్యమో దోషమన్నది. యుద్ధమువలన జయము చేకూరు.

అట్లుకాదు; ఏలన—వీరర్థకామములను గోరువారలైనను నాకుగురువులే యగుదురు. కానవీరలు నాయెడ యెంతమాత్రము దోషాలు కారని నూచించుటకు తిరుగ నీళ్లొక ద్వితీయార్థమునందు “గుహన్” అని చెప్పెను. (ఈయర్థమున “ఆర్థకామాక్” అనునది గురువులకు విశేషణము).

శంకరానందీయము:— “మహాన్=అనర్గళః; అనుభావః=ధర్మబ్రహ్మవిషయకో బోధః; యేషాం తా మహానుభావాక్” అడ్డులేని ధర్మబ్రహ్మవిషయకజ్ఞానము గలవారు గాన భీష్మద్రోణాదులు మహానుభావులనంబడుదురు.

“అకృత్యా పరసంతాప సుగత్వా ఖలమందిరమ్ । అశ్లేశయిత్యా చాత్మానం య దత్తు మపి తద్వహుః” పరసంతాపమునుజేయక, దుర్మార్గుల గృహముల కేగక, శరీరమును శ్లేశపెట్టక స్వల్పము ప్రాప్తించినను అది విస్తారమైనది అనున్వాయమున గుర్వాదిహింసారహితమగు భిక్షాశనమే మాకు శ్రేయస్కరము అని నూచించుట శ్లోకమునందు ‘హి’ అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

అథాన్=ధర్మాదిపురుషార్థాన్; శిష్యేభ్యః కామయంతి=బోధయంతితి; అర్థకామాక్” ధర్మార్థకామ మోక్షములనెడి పురుషార్థచతుష్టయమును శిష్యుల కుపదేశించువారలుగాన గురువు లర్థకాములనంబడుదురు.

పరమార్థప్రపా:—“తస్మా ద్భ్రాహ్మణాయ నాపగురేత న నిహన్యాన్న లోహితం కుర్వా దేతానతా హ్యేనసా భవతి” (అత్ర చతుర్థద్వితీయాద్ధే విపరీతేయా) అనగా బ్రాహ్మణుని—దిట్టుటయు, హస్తపాదాదులచే కొట్టుటయు, ఖడ్గాదులచే రక్తవంతునిగ జేయుటయు గూడదు. అట్లు చేసెనేని పాపియగును. అను నీయాపస్తంబసంహితాసారము బ్రాహ్మణులగు ద్రోణాచార్యాదిగురువులను హింసించి పాపిని నేనీభోగముల నెట్లనుభవించు నని పర్యవసితార్థము. ॥౭॥

— ౨వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాద న స రస్య తీయ ము:— ఇంతకు పూర్వమునందు జెప్పబడిన గ్రంథముచే సంసారదోష నిరూపణపురస్సరముగ నధికారివిశేషణములు జెప్పబడెను. అది యెట్లన “న చ శ్రేయోఽనుపక్యామి హత్యా-

గీ॥ కార్యణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వా ధర్మసమ్మూఢచేతాః ।

యచ్ఛ్రేయస్సాన్య నిశ్చితం బ్రూహి తస్మై శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ॥

పదవిభాగము:— కార్యణ్యదోషోపహతస్వభావః- పృచ్ఛామి- త్వా- ధర్మసమ్మూఢచేతాః- యత్- శ్రేయః- సాన్య- నిశ్చితం- బ్రూహి- తత్- మే- శిష్యః- తే- ఆహం- శాధి- మాం- త్వాం- ప్రపన్నమ్ । ॥2॥

పరిశుద్ధము:— కార్యణ్యదోషోపహతస్వభావః, కార్యణ్య-దైన్యమనెడి; దోష-దోషముచే; ఉపహత-కొట్టబడిన; స్వభావః-అంతఃకరణముగల; ధర్మసమ్మూఢచేతాః, ధర్మ-((ధర్మతీ) ధర్మః) జగమును ధరించునది బ్రహ్మము. అట్టి జగద్ధారణసమర్థులగు బ్రహ్మమునందు; సమ్మూఢ-అవివేకత్వమును బొందిన; చేతాః-చిత్తముగల నేను; త్వా-నిన్ను; పృచ్ఛామి-అడుగుచుంటిని; యత్-విది; నిశ్చితం-అపేక్షికము కాని; శ్రేయః-శ్రేయస్సాన్య; తత్-అట్టిమోక్షమును; మే-నాకొఱము; బ్రూహి-చెప్పుము; ఆహం-నేను; లే-నీను; శిష్యః-శిష్యుడను; త్వాం-నిన్ను; ప్రపన్నమ్-శరణుజెందిన; మాం-నన్ను; శాధి-అనుకరింపుము. (నా కార్యోపదేశముచేసి శిక్షింపుము.) ॥2॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ననెదవా ? ఆదియు సందిగ్ధమే. ఏలయన? జయపరాజయములు నిర్ణయించుటకు యెట్టివానికిని వీలుకావు. కాన మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెదమో ! దుర్యోధనాదులు మనలనే జయించెదరో !

మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెద మనెదవా ? యెవరలను జయించి ఉణమాత్రము మనము జీవించగోరమో యట్టి మాపెదతండ్రి కుమారులగు దుర్యోధనాదులే యెదుట నుండిరి. కాన నిట్టి దుర్యోధనాదులను జంపి జయమును గైకొనుటకన్న హింసారహితముగు భిక్షావృత్తితో జీవించుట మేలుకాదా ! ॥౬॥

జ్ఞాననిష్ఠునకు భిక్షావృత్తి చెప్పబడినను నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదులే లేని నీకు భిక్షావృత్తి శాస్త్రగర్హితము. కాన స్వధర్మమగు యుద్ధమే నీకు గర్తవ్య మనెదవా? అట్లైనచో స్వస్వజన మాహవే” అను శ్లోకమున యుద్ధవిహతునకు— “ద్వా విహా పురుషౌ లోకే సూర్యమండలభేదిసౌ పరివ్రా డ్యోగయుక్త శ్చ రణేచాభిముఖో హతః” అను వాక్యముసారము పరివ్రాట్టుతో సమానమగు యోగక్షేమములను జెప్పుటచే ‘అగ్ర్య ఛేయో అన్యదుత్తరప్రేయః’ అను శ్రుతిసిద్ధమోక్షము జెప్పబడెను. అందువలన మోక్షముకంటె వేరగునది శ్రేయస్సు కానేరదు. అని నిత్యానిత్యవివేకము జూపబడెను. న కాంతే విజయం కృష్ణ” అనునోట పైహికఫలభోగవిరాగము. “అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః” అను స్థలమున అముష్మికఫలభోగచైరాగ్యము, “నరకే నియతం వాసః” అనుశ్లోకమున స్థూలదేహముకంటె సతిక్రమగు నాత్మ కలదనియు, “కిం నో రాజ్యేన” అనుదానిచే నే వ్యాఖ్యానించినరీతిని శమము, “కిం భోగైః” అనుటచే దమము, “యద్య ప్యేతే నపశ్యంతి” అనుదానిచే లోభములేకుండుట, “త స్మై క్షేమతరం భవేత్” అనుదానిచే దితిక్షయము జూపబడెను. ఇదియే పరమార్థానుసంగహర్షము. ఇక “శ్రేయో భోక్తం క్షేత్రం” అని సంన్యాససాధన మగు భిక్షాచర్యము, తదుపలక్షిత సంన్యాసము ఈ యధ్యాయమున జూపబడెను. ॥౬॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానించేషములు *—

మధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— సంసారమునందలి దోషముల బూర్తిగ దెలిసికొని యత్యంతము చిర్విణ్ణుడై శాస్త్రోక్తమార్గమున గురువును జేరి యర్జించినవానికి మోక్షవిద్యయం దధికారము కలదు. కాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రానుష్ఠానమువలన పొందించునవి దేవాదిజన్మములుకదా ! స్వధర్మపరిత్యాగపాపముచే నీచమగు శ్వసూకరాదిజన్మములు పొందించును గదా ! అట్టి సూకరజన్మమును, దేవజన్మమును బొందినవారలకుఁ గల విశేష మేమియుఁ గానరాదు. ఇరువురు స్వదేహములయం దాత్మభ్రాంతి గలవారలే. స్వదేహమునందు ముతగలిగి తత్పాపములకు లగుచుండిరి అట్టిజీవు లెన్నిజన్మములెత్తినను మోక్షమును బొందలేరు. మఱియు సంసారసాగరముననే మునుగుచుందురు. కాన బుద్ధ్యమైనను, బాపమైనను సంసారమునకే పాతువు లగుచున్నవి. కనుకనే ధర్మముకూడ సంసారమునకు పాతువగుటం బట్టి యధర్మమే యని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. కాన: వాస్వధర్మ మగు యుద్ధరూపకర్మకూడ ననేకానర్థసంకలితసంసారమునకుఁ గారణము. అట్టి తుచ్ఛమగుసంసారమునఁ బడుటకన్న మోక్షమును సంపాదించుట న్యాయము. కాన నెను ముముక్షువును, సంసారవిరక్తుడను, అత్యవదేశసంగ్రహణాధికారి నని సూచించుచు నర్జునుఁ డిట్లు శ్రీకృష్ణభగవానునితోఁ బలికెను.

ఎవఁడు స్వల్పమైనను స్వనాశనమును సహింపఁడో అట్టివాడు కృపణుఁడు. వాఁడనాత్మజ్ఞుడు. 'యో వా ఏతదక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాస్తా స్మా ల్లోకా త్యైత్తి స కృపణః' మానవజన్మము పొందించినను యెవఁడు నాశరహితమగు నిత్యశుద్ధబుద్ధముకల్పబ్రహ్మమును దెలిసికొనక మరణించునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్యణ్యము (అనగా దైన్యము). అట్టి దైన్య రూపదోషముచే హతమగు సంతాకరణము కలవాడ నగుటచే జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనలేకుంటివి. కాన: రోగనివృత్తివలె వ్యభిచారి కానట్టియు, స్వరామలవలె కర్మసాపేక్షము కానట్టియుఁ(శ్రేయస్సును (మోక్షమును) గూర్చినిన్నడునుంటిని. "నాపుత్రాయా శిష్యాయ ప్రబ్రూయాత్" పుత్రుఁడు కానివానికి, శిష్యుఁడు కానివానికి నట్టి బ్రహ్మవిద్య నుపదేశింపగూడ దను శాస్త్రనియమముచే నీవు పుత్రుఁడవు కావు, శిష్యుఁడవును కావు. అట్టి నీకెట్లుపదేశింపవలయుననెదవా? నేను నీశిష్యుండను; నీన్న శరణుజెందితిని. నన్ను బ్రహ్మవిద్యోపదేశముచే శిక్షింపుము.

121

భీష్మాదివిషయకమగు సంకటమువలన "వృత్తాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి" అను శ్రుతినిర్దేశమగు భిక్షాచర్యము నందజ్ఞుని కభిలాషఁ జూపి శాస్త్రోక్త గురూపసదనమును గూడ భీష్మాదివిషయక సంకటవ్యాజనముననే యిట్లో కమున జూపుచున్నాడు. 'ధర్మసమ్మాధచేతాః' ధర్మవిషయమున నొక నిశ్చయమును చేల్పెడి ప్రమాణము కనబడకపోవుటచే "వీరిని వధించుట ధర్మమా? లేక వీరిని పాలించుట ధర్మమా? అట్లే యీశ్వధివీచరిపాలనము ధర్మమా? లేక పూర్వానభూతమగు వనవాసమే ధర్మమా?" అను నీమొదలగు సంశయములచే వ్యాప్తమైన మనస్సుకలవాడనై. అని యర్థము.

ఈశ్లోకమునందు "తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛ త్సమితృణి శ్శ్రోత్రిణం బ్రహ్మనిష్ఠం" "ధృక్కురై వాచణిః పుణం పితర మపసారః ఆధీహి భగవో బ్రహ్మేతి" ఇత్యాదిశ్శ్రుతులచే జెప్పఁబడు గురూపసదనము బోధింపఁబడెను.

భాష్యోక్త ర్ష దీ పిక:— "ధర్మసమ్మాధచేతాః" భిక్షాశనము ధర్మమా? లేక యుద్ధము ధర్మమా? అని సందిగ్ధమనస్సుకలవాడనై నిన్నడునుంటి నని యర్థము.

122

గీ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా ద్యచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మిందిరియాణామ్ ।

అవాప్య భూమా వసపత్న మృద్ధం రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యమ్ ॥ ౮॥

గీ॥ సంజయః ఉవాచ— ఏవ ముక్త్యా హృషీకేశం గుడాకేశః పరస్తపః ।

న యోత్యో ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ణిం బభూవ హ ॥ ౯॥

పదవిభాగము:— న-హి-ప్రపశ్యామి-మమ-అపనుద్యాత్-యత్-శోకం-ఉచ్ఛోషణం-ఇందిరియాణాం-అవాప్య-భూమా-అసపత్నం-ముద్ధం-రాజ్యం-సురాణాం-అపి-చ-అధిపత్యమ్ ।

పదవిభాగము:— సంజయః-ఉవాచ:-ఏవం-ఉక్త్యా-హృషీకేశం-గుడాకేశ:-పరస్తప:-న-యోత్యో-ఇతి-గోవిందం-ఉక్త్యా-తూష్ణిం-బభూవ-హ । ॥౯॥

ప్రతిపదార్థము:—భూమా=భూమియందు; అసపత్నం=శత్రురహితమగుఃట్రియు; ముద్ధం=సమృద్ధమైనట్రియు; రాజ్యం=క్షత్రియకర్తయగు ప్రజారక్షణపాలనాదికమును; సురాణాం=దేవతలయొక్క; అధిపత్యమపి=ప్రభుత్వమునైనను; అవాప్య=పొంది; యత్=ఏది; మమ=నాయొక్క; శోకం=దుఃఖమును; ఇందిరియాణాం=ఇందిరియమలయొక్క; ఉచ్ఛోషణం=తాపమును; అపనుద్యాత్=పోగొట్టునో; తత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టిదానిని; నహిప్రపశ్యామి=చూడను. ॥౮॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుఁడు, ఉవాచ=పలికెను, పరంతపః=శత్రువులను దరింపఁజేయునట్టి, గుడాకేశః=అర్జునుడు, హృషీకేశం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి, ఏవం=ఈప్రకారముగ, ఉక్త్యా=పలికి, గోవిందం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి; అహం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నేను, నయోత్యో=యుద్ధము చేయును ఇతి=ఈతీరున, ఉక్త్యా=పలికి, తూష్ణింబభూవహ=ఊజుమండెనట, (“హ” అనుశబ్దము “కిల” అనుపదవర్జయము)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేనిని బొందుటవలన నిష్పట్టున నాకుఁ గలిగిన శోకము, సర్వేంద్రియతాపము దొలగునో యట్టిదానిని గనుగొనఁజాలను. నిస్సపత్నమగు, సమృద్ధమైన నీభూలోకాధిపత్యమువలన నీశోకతాపములు నివృత్తములు కాఁజాలవా? యనెదవేమో! తిరిలోకాధిపత్యము చేకూరినను నీశోకతాపముల నివృత్తములు కావు. పరిమితమగు నీభూలోకాధిపత్యమువలన నాశోకతాపము లెట్లు తొలఁగును ॥౮॥

—* అవ అధ్యాయము— ౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు *—

పాథునాదనసః స్వతీనుము:— నిస్సపత్నమగు నీభూలోకాధిపత్యమును, దేవతాధిపత్యమును బొందినను గూడ నాక్షిణ్యము పోజాలదు; అని యీశోకపర్యవసితార్థము. అనగా “తద్యథేహ కర్మచితో లోకః క్షీయతే ఏవ మేవామత్రి పుణ్యచితో లోకః క్షీయతే” ఈలోకమున కృష్ణాదులవలన సంపాదితమగు దావ్యాదు లేతీరున నశించునో యదేతీరున పరిలోకమున పుణ్యమువలన సంపాదితమగు స్వర్గాదులు నశించునను శ్రుతిచేతను, “ఏయ్యది కార్యమే ఆది యనిత్యము” అను అనుమానప్రమాణముచేతను, విహికమగు ప్రతిస్థువు నశించుచుండుటను మనము చూచుచుండుటచేతను, విహికభోగము కాని, ఆముష్మికభోగము కాని నశించునవగుటచే శోకనివర్తకములు కానేరవు.

పటియు నవి తాముండు కాలమున భోగ పారతంత్ర్యముచేతను, వినాశ కాలమున వియోగముచేతను, శోకజన్యములే యగుచున్నవి. కాన నీయుద్ధము శోకనివృత్తికొర కనుష్ఠింపదగినది కాదు. అని యర్థము. ఇట్లునటచే నధికారివిశేషణమగు నిహముత్రిఫలభోగవిరాగ మర్జునునకు జూపఁబడెను. ॥౮॥

గీ॥ త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత! ।

సేవయో రుభయో ర్మధ్యే విషిదంత మిదం వచః ॥

॥౧౦॥

ప ద వి భా గ ముః—తం-ఉవాచ-హృషీకేశః-ప్రహసన్-ఇవ-భారత!-సేవయో-ఉభయోః-మధ్యే-విషిదంతం-ఇదం-వచః ।

॥౧౦॥

పు తి ప దా ర్థ ముః— హేభారత! = ఓ భరతాస్వయంసంధూతుడ వగు నోధృతరాష్ట్రా!; హృషీకేశః = మాయకుఁ బ్రభువగు (మాయాతీతుడగు) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉభయోః = రెండయిన; సేవయోః = సేవయొక్క; మధ్యే = మధ్యయందు; తం = అ; విషిదంతం = దుఃఖించుచున్న యర్జునునిగూర్చి; ప్రహసన్నివ = మందహాసము చేయుచు; ఇదం = ఈ చెప్పబోవు వాక్యమును; ఉవాచ = పలికెను.

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ధృతరాష్ట్రానిగూర్చి సంజయుఁడిట్లు పలికెను. ఓ ధృతరాష్ట్రా! శత్రుతాపనుఁడగు నర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి తన శోకమును, సకలేంద్రియతాపమును వెలిబుచ్చి నేను యుద్ధముఁ జేయనని యూరకుండెను.

॥౯॥

భరతవంశోద్భవుడ వగు నోధృతరాష్ట్రా! ఉభయ సేవలమధ్యయందు శోకమోహములచే వ్యాకులడైన యర్జునుని గూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మందహాసముచేయుచు యిట్లుపలికెను. ౧౦.

— ౨వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. —

మధునూదనసరస్వతీయముః— “గుడాకేశః” అలసత్వమును జయించినవాడు. ఇది యర్జునునికి విశేషణము. “హృషీకేశం” సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడగుటచే సంతగ్యామి యగు. ఇది శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. “గోవిందం” వేదరూప మగు వాణిని దెలిసికొనువాడని శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తి మత్వ నూచకములగు “గోవింద, హృషీకేశ” పదములచే భగవంతున కర్జునునిమోహమును బోగొట్టుట యనాయాస సాధ్య మని నూచింపఁబడెను.

॥౯॥

— ౩వ అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. —

మధునూదనసరస్వతీయముః— “ప్రహసన్నివ” అనుచితాచరణప్రకాశనముచే లజ్జనుపుట్టించువాడు వలె. అని యర్థము. అర్జునుడు భగవత్కృపాపాత్రుఁడుగాన యనుచితాచరణప్రకాశనము వివేకోత్పత్తికి హేతు వగుటచే నిట గొణమైన ప్రహసనమే గావ్యమని దెల్పుటకు ‘ఇవ’ అను శబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను.

శంకరానందీయముః—“ఇత్యే శో మోహః క శ్లోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్లోకప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము కలిగినకాని యీ యర్జునుడు ద్వైతభృమప్రవర్తకమగు భేదబోధకశాస్త్రముచే బోధింపఁబడి భిన్నమూలక మగు నీసంసారమును తరింపఁజాల దని యూహించి ‘త్వం’ పదార్థ ‘తి’ త్వదార్థశోధన పునస్సర్చముగ స్వస్వరూపజ్ఞానము నుపదేశింప నిచ్చయించి ప్రథమమున ‘త్వం’ పదార్థశోధన ముపతరింప జేయుటకు “ఓహో! నీవు పండితుండ వనుకొంటిని; నీ సాండిత్య మింతటిదా” అని పరహాసించువాడువలె ముందు వాక్యమును పలికెను.

భాష్యార్థ దీపికః— “ప్రహసన్నివ” “మదాజ్ఞాపశ్యతి వగు నీవిషయమై నేను బ్రసన్నుడ నైతిని” అని ప్రకటనచేయువాడువలె. అని యర్థము.

॥౧౦॥

RG 65,6:8
35H41.1;1

సాంఖ్యయోగము.

T. T. D. GIFT BOOK

శ్రీభగవానువాచ— ఆశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ।

గతానూ నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥

100

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్— ఉవాచ— ఆశోచ్యాన్— అను— ఆశోచః— త్వం— ప్రజ్ఞావాదాన్— చ— భాషసే— గతానూన్— అగతానూన్— చ— న— అను— శోచంతి— పండితాః ।

100

పరిపదార్థము:— హేభారత!—ఓ రీరతాన్వయసంభూతుడవగు యదవ!; త్వం=నీవు; ఆశోచ్యాన్= (నద్యస్తృతగుటచే, లేక, నద్రూపులగుటవలన నిత్యులగుటంబట్టి దుఃఖంపడగని భీష్మద్రోణానులనుగూర్చి; ఆన్వశోచః=దుఃఖించుచుంటిని; ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ=ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను; భాషసే=పలుకుచుంటిని; పండితాః=అత్యుజ్ఞానులు; గతానూన్=మరణించినవారలనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ=మరణింపనివారలనుగూర్చి; (లేక:— గతానూన్=విపదభీముఖులనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ= విపదనభీముఖులనుగూర్చి;) (లేక:— ఇటు చ కారము ఇవార్థము. అగతానూంశ్చ=అగతానువులను గూర్చివలె; గతానూన్=మరణించినవారలనుగూర్చి;) నానుశోచంతి=దుఃఖంపరు.

శాంకరభాష్యము:—

(1) అత్యచ— “దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” (గీ1-2) ఇత్యాదభ్య ‘న యోతస్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్టిం బభూవహ’ (గీ2-9) ఇత్యేదదంతః పాండినాం శోకమోహాది సంసార జీవదోషోద్భవకారణ ప్రదర్శనార్థత్యేన వ్యాఖ్యేయో గ్రంథః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఈగీతాశాస్త్రము మూడువాక్యములుగా విభజింపదగియున్నది.

ఒకటి “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” అను మొదటిశ్లోకము—ప్రకృతగీతాశాస్త్రము మహా భారతాంతర్గతము. అని వ్యక్త ముచేయునుగాన బ్రథమశ్లోక మొకవాక్యము.

“దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” అను ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయశ్లోకము మొదలు “పవ ముక్త్యా హృషీకేశం—ఉక్త్యా తూష్టిం బభూవహ” అను ద్వితీయాధ్యాయ నవమశ్లోకము వఱకు నొకవాక్యము.

“త మువాచ...ఇదం వచః” అను ద్వితీయాధ్యాయదశమశ్లోకము మొదలు గ్రంథ సమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యము(తృతీయవాక్యము). గీతాశాస్త్రమునకుమహాభారతాంతర్గతత్వ ద్యోతక మగుటచే మొదటిశ్లోకమున కేకవాక్యత్వము సమంజసము. “త మువాచ...ఇదంవచః” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్ర మర్జునుని యాశ్వాసననిమిత్తము ప్రవృత్త మగుటచే నేక వాక్యత్వము న్యాయము. “దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” అనునది మొదలు “తూష్టిం బభూవహ”

—, 2వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు
మధుసూదనసరస్వతీయము:— యుద్ధభూమియందు దురునును స్వధర్మమగు యుద్ధమునకు ప్రోత్సాహమును ప్రసాదించుటకు నది ద్వైవిధముగా మోహముచేతను, తన్నిమిత్రులగు శోకముచేతను నిరస్తముగనుకను నుద్ధరించుటకును యాద్వైవిధముగా మోహము పోగొట్టదగియున్నది. అందు స్వప్రకాశపరమానందరూపము
S. V. Central
Library
T. T. D. TIRUPATI
Acc. No. 2142
Date.....

శాంకరభావ్యమః—

(2) తథా హ్యద్భుతేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్రసుహృత్స్వజనసంబంధిబాంధవే శ్వహ మేతేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయనిమిత్త స్నేహవిచ్ఛేదాదినిమిత్తా వాత్మనశ్శోకమోహశాస్త్రదర్శితా- “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” (గీ.2-4) ఇత్యాదినా శోకమోహాభ్యాం హ్యభూతవిజ్ఞాన స్వస్థత ఏవతత్త్రియధర్మే యుద్ధే ప్రవృత్తోఽసి తస్మా ద్యుద్ధా దుపరరామ, పరధర్మం చ భిక్షా జీవనా దికం కర్తుం ప్రవవృత్తే ।

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

అనునంతవరకు నగు గ్రంథమున కేకవాక్యత్వ మెట్లనిన? “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను నది మొదలుగాగల “తూష్టింబభూవహం” అనునంతవరకునగు నీగ్రంథముపొలులకు (జీవులకు) దుఃఖాత్మకమగు సంసారమునకు హేతువగు శోకమోహ (మనస్తాప, వివేకాభావ)ము లనెడి దోషము జనించుటకు గారణమగు నహంకారమమకారములయు, తద్దేతువగు నవిద్యయొక్కయు ప్రదర్శనార్థ మగుటంజేసి యేకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నేకవాక్యత్వము సిద్ధించును.

(2) అది యెట్లనిన? “కథం భీష్మమహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే- తత్త్రియధర్మమగు ప్రజాపరిపాలనము, పూజార్తులు గురువులు నగు భీష్మద్రోణాదులు, అభిమన్యుడు మొదలగు పుత్రులు, (వీరలు యితరసంబంధములేని మిత్రులు) ప్రత్యుపకారము నచే ఊపక నుపకారము నాచరించు భగవత్ప్రేముఖులగు సుహృత్తులు, దుర్యోధనాదులగు స్వజనులు, దుర్యోధనప్రద్యుమ్నాదిసంబంధులు, (పితృపితౄమహులయం దనురాగముగల బంధువులు) వీరిలయందు యర్జునునకు ‘నేను వీరలసంబంధిని’ వీరలు నాసంబంధువులు, అనుజ్ఞానముచే జనించు నని బంధుస్నేహము, వారితో విచ్ఛేదము, వీరలను జంపుటవలన పాతకము, లోకమునందు నెంద మొదలగునవి. వానికి హేతువులగునట్టియు, సంసారహేతువు లగునట్టియు శోకమోహ ములు జెప్పబడెను.

‘ప్రసిద్ధమగు మహామహిమయు, వివేకజ్ఞానము గలిగి స్వధర్మమును ప్రవృత్తుడైన యర్జునున కేశోకమోహములుసంభవించె’ ననియెట్లు లూహింపవలెననిన-శోకమోహములచేగప్ప బడిన వివేకవిజ్ఞానము గలవాడగు యర్జునుడు స్వయముగాతత్త్రిధర్మమునందు బ్రవృత్తుడైనను దశధర్మమగు యుద్ధమును నడలుకొని పరధర్మమగు భిక్షాజీవనాదికము నాచరించుటకు బ్రవృత్తుడగుటంజేసి శోకమోహము యర్జునునకు గలవని యూహింప నగును.

అహంకారముగల పరమాత్మయందు స్థూల, సూక్ష్మకారజరూపాపాధిభ్రయావివేకముచే మిథ్యాభూతసంసారమును నత్యముగాను, యాత్మధర్మముగాను దలంచుట యొకవిధమగు మోహము. ఇది సర్వప్రాణిసాధారణము. స్వధర్మమగు యుద్ధమును హింసాభావాత్మకముచే నధర్మమగు భ్రమయుట రెండవవిధమగు మోహము. ఇది యర్జునుని కరుణాదిదోషముచే పుట్టిగదిగాన నసాధారణ మగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) తథాచ సర్వప్రాణీనాం శోకమోహాదీదోషావిష్టచేతసాం స్వభావత ఏవ స్వధర్మ పరిత్యాగః ప్రతిషిద్ధసేవా చ స్యాత్ । స్వధర్మే ప్రవృత్తానా మపి తేషాం వాఙ్మనఃకాయా దీనాం ప్రవృత్తిః ఫలాభిసంధిపూర్వకైవ సాహంకారా చ భవతి ।

(4) తత్త్వేన సతి ధర్మాధర్మోపచయా దిష్టానిష్టజన్మగుణదుఃఖసంప్రాప్తిలక్షణ స్సంసారోఽనువరతో భవత్తి త్యత స్సంసారభీజభూతా శోకమోహా । తయో శ్చ సర్వకర్మ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) అర్జునునియందుండు శోకమోహములు సంసారమున కెట్లు హేతువులగు ననిన- అజ్ఞానులగు నస్మదాదినిఖిలప్రాణులయందుండుశోకమోహములు స్వభావమువలన(శోకమోహా త్తకము లగుటంజేసి) సంసారమున కెట్లు హేతువులగునో, యట్లే అర్జునునియందుండు శోక మోహములు స్వధర్మపరిత్యాగప్రతిషిద్ధాచరణపూర్వకముగ సంసారహేతువు లగును.

శోకమోహములుగల కొందఱు స్వధర్మరతులై చరించుచుండిరి. ప్రతిషిద్ధసేవాస్వధర్మ పరిత్యాగములు కన్పట్టుటలేదు. కాన నిరుక్తానుమానప్రమాణము బాధితమని శంకింపరాదు. అట్టివారియెడ స్వధర్మానుష్ఠానము గాన్పించినను వారి ప్రవృత్తి యాధర్మమునెడ ఫలాభిసంధి పూర్వకముగను, సాహంకారముగను యగుచున్నది. కాన అట్టి ధర్మము సంసారహేతువే యగుటం బట్టి * బాధదోషము ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన యనుమానప్రమాణము నిష్క- శంకము.

(4) పూర్వోక్తరీతిని శోకమోహములు సంసారహేతువు లగుచో దేలిక యాశయ మే మన? ధర్మానుష్ఠానమువలన ధర్మము వృద్ధి నొంది “పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి” అను శ్రుత్యనుసారము దేవాదిజన్మ ప్రాప్తించి దానివలన సుఖప్రాప్తియు, సిషిద్ధకర్మాచరణమువలన సధర్మము వృద్ధి నొంది దానివలన “పాపేన పాపం లోకం నయతి” అనుశ్రుత్యనుసారము శ్వ సూకరాదిర్మగ్జన్మములు ప్రాప్తమై వానివలన దుఃఖప్రాప్తియు; మిశ్రికర్మానుష్ఠానముచే “ఉభాభ్యా మేవ మనుష్యలోకం” అనుశ్రుత్యనుసారము మానవజన్మము, దానివలన సుఖదుఃఖ ములుగలుగును. ఇట్టి సుఖదుఃఖాత్మకసంసార మెల్లపు డనువర్తించుచునే యుండును.

కాన, “కథం భీష్మ మహం సఙ్ఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల ప్రథమాధ్యాయ గ్రంథముచేతను, ద్వితీయాధ్యాయాంతర్గతమగు “తూష్టిం బభూవ హం” అనునంతవరకు నైన

మొదటిదియుగ మోహ ముపాధిత్వముచేత గలుగు శుద్ధాత్మస్వరూపజ్ఞానమువలన దొంగును. రెండవది యగు మోహము, “యుద్ధము హింసాధూయిష్టమైనను స్వధర్మము” అనెడి జ్ఞానముచే నెవర్తించును. ఈమోహాన్నియసంధన మగు శోకము మోహాద్వయనాశముచే నశించును. అది యూహించి శ్రీకృష్ణభగవాను డీమోహాద్వయమును నిరూపించుటకు “అశోచ్యా నన్వశోచ స్వం” ఇత్యాదికము నుపకరమిచ్చెను.

* పక్షమునందు సాధ్య ముండకపోవుట బాధదోషము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంన్యాసపూర్వకా దాతృజ్ఞానా న్నాన్యతో నివృత్తి రితి తదవచిదితు స్వర్వలోకసంగ్రహార్థ ముద్బంధం నిమిత్తికృత్యాహ భగవా న్వాసు దేవః — అశోచ్యానిత్యాది ।

(5) తత్ర కేచి దాహుః—సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాతృజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాదేవ కేవలా తైక్యవల్యం న పాప్రవృత్త ఏవ । కిం తర్హ్యగ్నిహోతాద్రిశాతస్మార్తసహితాద్జ్ఞానా తైక్యవల్యపాప్రితి రితి సర్వాసు గీతాసు నిశ్చిత్తార్థ ఇతి । జ్ఞాపకం చాహు రస్మార్తస్య—“అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్య సి” (గీ2-23) “కర్మణ్యేవాధికారస్తే” (గీ2-47) “కురు కర్మైవ తస్మా త్త్వం” (గీ 4-15) ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గ్రంథభాగముచే నాత్మాజ్ఞానజనితములగు సంసారబీజభూతములైన శోకమోహములు ప్రకటి కృతములు. (కాన బ్రథమాధ్యాయము, ద్వితీయాధ్యాయమున ‘తూష్ణిం బభూవహ’ అను సంతవరకు నగు గ్రంథభాగము శోకమోహరూపైకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నొకవాక్యము)

అట్టి సంసారబీజభూతములగు శోక మోహములు సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే నివృత్తము లగును; మఱియేయితర కారణములవలనను నివృత్తములు కాజాలవు. అను విషయమునుశ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశింపదలచి సర్వలోకసంగ్రహముకొరకర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని ‘అశోచ్యా నన్యశోచ స్త్వం’ అనునది మొదలుగాగల గ్రంథభాగముచే సహేతుక శోకమోహనివృత్తికి వలయునుపాయనుగు జ్ఞాన ముపదేశింపదొరకొనెను.

—* వృత్తి కార పూర్వ పక్ష ము *—

(5) సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వక మగు నాత్మాజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముకై వల్యసాధనమనునదియే సిద్ధాంతము. వృత్తికారు లీసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నిట్లు నుడివియుండిరి.

వైదికకర్మతోను. స్మార్తకర్మతోను సముచ్చితముకాని కేవలజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలన కై వల్యము పాప్రిప్తింపనేరదు. మఱేమనిన? ప్రయోజములు, అనుయాజము లనెడి అంగయాగ ములతో గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదియాగములు స్వర్గసాధనమైనట్లు అగ్నిహోతాద్రిశ శ్రాత స్మార్తకర్మసముచ్చితమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షసాధన మగును. అనగా ప్రయోజానుయాజా దీతికర్తవ్యమతో గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదులు స్వర్గాదిఫలమునకు గరణ (సాధన)ము లగు నట్లు బ్రహ్మజ్ఞానము కరణ మగుటంజేసి యది శ్రాతస్మార్తకర్మసహితంబై మోక్షమునకు సాధనము.

ఇట్టి కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలననే మోక్షము పాప్రిప్తించు నని ‘అథ చే త్త్వ మిమం

అత్యుస్యూపు అగుటజేసి యశోచ్యులగు భీష్మాదులవిషయమై శోచ్యత్వభ్రమ పండితుడవగు నీకు దగదు. అట్టిది పశ్వాదిసాధారణమని యర్థము. “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషనే” “ప్రజ్ఞానాం అవాదాకా”

శాంకరభాష్యమ్:—

(6) హింసాదియుక్తత్వా ద్వైదికం కర్మధర్మాయేతీయ మప్యాశంకా న కార్యా : కథం యాత్రాం కర్మ యుద్ధలక్షణం గురుభాగ్నితృపుత్రాదిహింసాలక్షణ మత్యంతకూర మపి స్వధర్మ ఇతి కృత్వా నాధర్మాయ. తదకరణే చ- 'తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి' (గీ 2.33) ఇతి బుధితా యావజ్జీవాదిశ్రుతిచోదితానాం వశ్యాదిహింసాలక్షణానాం చ కర్మణాం పాగేవ నాధర్మత్వ మితి సునిశ్చిత ముక్తం భవతీతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి' 'కర్మణ్యే వాధికార స్తే' 'కురు కర్తృవ తస్మాత్త్వం' అనునవి మొదలుగాఁ గల గీతావాక్యములే తెలుపుచున్నవి.

— + సాంఖ్యపూర్వపక్షము + —

(6) "న హింస్యా త్సర్వభూతాని" ఏభూతములను హింసించవలదను శ్రుతిచే నిషిద్ధమగు హింస యధర్మరూపానర్థ పేతువు. అట్టి హింసతో కూడిన వైదికకర్మ నమస్థించుటకు శక్యము కానందున మోక్షప్రయోజకమగు జ్ఞానమునకు కర్మతోసముచ్చయముపొసగదని యాక్షేపించవలదు.

— + వృత్తికారసిద్ధాంతము + —

ఎట్లనిన ? యుద్ధమనునది గురుభాగ్నితృపుత్రాదిహింసాయుక్తమైనను ఊత్రియధర్మము. అట్టి యుద్ధము నాచరింపనిచో ఊత్రియుఁడు పాపియగు నను స్మృతివలన యుద్ధరూపకర్మము ఊత్రియునకు నిత్యకర్మ యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యకర్మ గురుభాగ్నితృపుత్రాది హింసాయుక్తమైనను నిత్యకర్మయగుటచే నవశ్యకర్తవ్య మగుటంబట్టియు, అట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధము బరిత్యజించిన 'తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి' స్వధర్మమును, సంపాదితకీర్తినిఁ బరిత్యజించి బాపమును బొందుదువని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే బోధించుటవలనను, హింసాదియుక్తమైన స్మృతిచోదితయుద్ధరూపకర్మ మధర్మముకొఱకు కాదని సిద్ధమగుచున్నది. స్మృతిచోదిత మగు నత్యంతకూరమైన యుద్ధ మధర్మము కానిచో 'అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత' 'వాయవ్యం శ్వేత మాలభేత' ఇత్యాదిశ్రుతిచోదితవశ్యాది హింసాయుక్తయాగ రూపకర్మ యే ధర్మకారణమగును ? మఱియు ధర్మకారణమే యగును. 'న హింస్యా త్సర్వా భూతాని' అను శ్రుతి సామాన్యశాస్త్రము. తదవవాదమగు 'అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత'

తెల్లములు, ఎరుములు కన్నములు "కథం భిష్మ మహం సంఖ్యే" ఇత్యాదివాక్యములను పలుకులుంటివి. "ఇంత నన్ను హనునితి మేది కలదు?" అని నూచించుట కిటు చ కార ముపయోగింపఁబడెను. ఊత్రియుల కధర్మ మగు భిక్షాదు నాదులనుంచు ధర్మత్వభ్రాంతియు, స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతియుఁ బండితుఁడ చగు నేనుఁ దగదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్—

(7) తదనన్తః, జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్విభాగవచనా ద్బుద్ధిద్వయాశ్చయయోః 'అశోచ్యాన్' (గీ 2-11) ఇత్యాదినా భగవతా యావత్ "స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య" (గీ 2-31) ఇత్యేతదన్తేన గ్రంథేన యత్పరమార్థాత్మతత్త్వనిరూపణం కృతం తత్సాంఖ్యం, తద్వివిషయా బుద్ధి రాత్మనోః

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అను శ్రుతి ననుసరించి సామాన్యశాస్త్రమునకు 'స హింస్యా శ్సర్వా భూతాని' అను శాస్త్రము శ్రుతిచోదితహింసాన్యతిరిక్తజీవహింసానిషేధపర మని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. కాన శ్రాత కర్మ ప్రత్యవాయజనకము కాకపోవుటవలన శ్రాతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకు సంభవించును.

— + భగవద్భాష్యకారసిద్ధాంతము + —

(7) స్వర్గాదులకు కరణములగు దర్శపూర్ణమాసము లనెడి యాగములు ప్రయాజాను యాజయాగము లనెడి యితికర్తవ్యతాకములతో గూడి స్వర్గసాధనము లయినట్లు కరణ మగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రాతస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షమునకు సాధనమును యనుమానము సంభవింపనేరదు.

ఏల నన? ఇది శుక్తిక (ముత్యపుచిప్ప) అను జ్ఞానమువలన నిది రజిత మను భ్రాంతి నివృత్తి మగును. అట్టి భ్రాంతి నివృత్తమైన పిదప రజితభ్రాంతివలన గలుగు ప్రవృత్త్యాదులు నివృత్తము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రవృత్త్యాదులు శుక్తిజ్ఞానమువలన నివృత్తము లగుటకు మఱి యొకసాధనము నవేక్షించుటలేదు. అనగా గర్మవలన ఫలము సిద్ధించునపుడు కర్మ మరియొక సాధనము నవేక్షించునట్లు జ్ఞానమువలన ఫలము పొందెనునపుడు జ్ఞానము సాధనాంతరము నవేక్షించుటలేదు. *కాన వ్యభిచారియగుటవలన కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రాత స్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింపనేరదు.

కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రాతస్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింప లేకున్నను ఈగీతాశాస్త్రమునందు "కర్మ జ్యేష్ఠాధికార స్తే" "కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం" అనునవి మొదలుగాఁగల స్థలములందు కర్మ చెప్పబడుటచే గీతాశాస్త్రమునందుఁ గర్మ జ్ఞానసముచ్చయ ముపసాదితము. అనగా ననుమానప్రమాణము లేకున్నను శబ్దప్రమాణము వలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించు నని శంకింపవలదు.

బంధువిచ్ఛేదసమయమున దుఃఖించుట యనుచిత మెట్లగును ? మహానుభావులగు శక్తిస్థులు దుఃఖించిరి కాదా ? యను నాశంకమోచన "గతానా నగతాసాంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః" అని చెప్పెను. 'మృతులగు వీరు సర్వోపకరణక్షీణులై గతించి యేమి చేసెదరు ? ఎక్కడ నుందురు ? ఆనియు, జీవించియున్న వీరు బంధు

* జేనిని సాధించుచుంటిమో అది సాధ్యము. అట్టి సాధ్యము లేనిదోట హేతువుండిన నాహేతువు వ్యభిచారి యనబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

జన్మాదీషడ్విక్రీయాభావా దకర్తాఽఽత్మేతి ప్రకరణార్థనిరూపణా ద్యా జాయతే సా సాంఖ్య బుద్ధి స్సా యేషాం జ్ఞానినా ముచితా భవతి తే సాంఖ్యాః ।

(8) ఏతస్యా బుద్ధే ర్జన్మనః పా) గాత్రనో దేహాదివ్యతిరక్తత్వకర్తృత్వభోక్తృత్వా ద్యపేక్షో ధర్మాధర్మవివేకపూర్వకో మోక్షసాధనానుష్ఠానలక్షణో యోగః, తద్విషయా బుద్ధి ర్యోగబుద్ధిః, సా యేషాం కర్మిణా ముచితా భవతి తే యోగినః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏలన ? ఈగీతాశాస్త్రమునందు సాంఖ్యబుద్ధి యని, యోగబుద్ధి యని రెండుబుద్ధులు జెప్పబడెను. అందు సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠయు, యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మ నిష్ఠయు భిన్నపురుషాశ్రితములుగ జెప్పబడెను. అట్టి భిన్నపురుషాశ్రితములగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠ లకు సముచ్చయము పొసగదు అట్లేని “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను విభాగవచనమునకు విరోధము పొందించుచు. కాన శబ్దప్రమాణమువలన గూడఁ గర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసగదు.

సాంఖ్య మనగ నేమనిన ? “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” అనునది మొదలు “స్వధర్మ మపి చాపేక్ష్య” అను సంతవరకు నగు గ్రంథభాగముచే నేపరమార్గాత్మతత్త్వము నిరూపింపఁ బడెనో యది సాంఖ్యము. ఎట్లనిన ? “సమ్యక్భాష్యత ఇతి సంఖ్యా” లెన్నగఁ బ్రకాశింపఁబడు వైదికమగు సమ్యగ్జ్ఞానము ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టిబుద్ధిచే బ్రకాశ్య మగు ప్రకృతాత్మతత్త్వము సాంఖ్య మనబడును. అట్టి పరమార్థాత్మతత్త్వజ్ఞానము అనగా “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అనునది మొదలైన ప్రకరణార్థనిరూపణద్వారమున జనించునట్టిదియు, ‘పుట్టుట, జన్మమువలన పొందించు యస్తిత్వము, వృద్ధిబొందుట, పరిణమించుట, కృశించుట, నశించుట’ అను నీ షడ్భావవికారము లాత్మకు లేనందున ‘ఆత్మ కర్త కాదు’ అను బుద్ధి సాంఖ్య బుద్ధి. అట్టి “ఆత్మా అకర్తా” అను సాంఖ్యబుద్ధికలవారలు సాంఖ్యులు (పరమహంసపరివ్రాజకులు).

(8) యోగమనగ నేమి ? “నేను కర్తనుగాను; భోక్తనుగాను; పరమాత్మస్వరూపుడను” అనుజ్ఞానము కర్మప్రవృత్తికి విరోధి. కాననిట్టి జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందుండునదియు, “దేహాదులకంటె నేను వేరు; కర్తను; భోక్తను” అనుజ్ఞానముకలవాడై యిది ధర్మము, ఇది యధర్మ మని గుర్తించి ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నేకర్మ నాచరించునో యట్టి కర్మ సత్త్వకుద్విద్వారా జ్ఞానోత్పత్తికి హేతువగును. అట్టి కర్మ యుజ్యతే అనేనేతి దీనిచే మోక్ష

వియోగముతో నెట్లు జీవింపఁగలదు? ఆనియుఁ బండితులు దుఃఖింపదు. ఏలన? సమాధిసమయమునఁ బండితులకు బంధుప్రతిభాసమే యుండదు. ఇక సమాధివ్యుత్థానకాలమం దన్ననో బంధుప్రతిభాస మున్నను ‘యది మిథ్య’ అను నిశ్చయ ముండుటచేఁ బండితులు దుఃఖించుట కవకాశము లేదు. ఎట్లన ‘ఇది రజ్జువు’ అను రజ్జుతత్త్వసాక్షా

శాంకరభాష్యమ్:—

(౨) తథా చ భగవతా ద్వే బుద్ధి నిర్దిష్టే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్భౌగే త్విమాం శృణు” (గీ 2-౩1) ఇతి తయో శ్చ సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చియాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సాంఖ్యానాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “పురా వేదాత్మానా మయా పోక్తా” ఇతి తథా చ యోగబుద్ధ్యాశ్చియాం కర్మయోగేన నిష్ఠాం విభక్తాం వక్ష్యతి— ‘కర్మయోగేన యోగినాం’ (గీ. ౩-౩) ఇతి ఏవం సాంఖ్యబుద్ధిం యోగబుద్ధిం చాశ్చిత్త్య ద్వే నిష్ఠే విభక్తే భగవత్తైవోక్తే జ్ఞానకర్మణోః కర్తృత్వాకర్తృత్వైకత్వానేకత్వబుద్ధ్యాశ్చియాం రేకపురుషాశ్చియాం సంభవం వక్ష్యతా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రూపపురుషార్థమునకు యోగ్యుడగునుగాన యోగ మనబడును. అట్టి కర్మజ్ఞానము యోగబుద్ధి. అట్టి యోగబుద్ధిగల కర్ములు యోగు లనంబడుదురు.

(౨) “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్భౌగే త్విమాం శృణు” అను వాక్యముచే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధులు వేర్వేరుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఆ రెండింటిలో “పురా వేదాత్మానా మయా పోక్తా” అను గీతావచనముచే సాంఖ్యులకు సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చియాం గు జ్ఞానయోగ ముచే నిష్ఠను భగవంతు డుపపాదించెను. (“యుజ్యతే ఆపాద్యతే బ్రహ్మణా తాదాత్మ్యమనేనేతి యోగః జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః” అనువ్యుత్పత్తిననుసరించి జ్ఞానమును సాధనము జీవునకు బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యము నాపాదించునది గానజ్ఞానము యోగమనంబడును.) “కర్మయోగేన యోగినాం” అను వచనముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ— యోగబుద్ధ్యాశ్చియాం గు కర్మయో గముచే నిష్ఠను కర్ములకు వేరుగ నుడివెను. (కర్మయోగమనగ “యుజ్యతేనేనేతి యోగః కర్మైవ యోగః కర్మయోగః” అను వ్యుత్పత్తిననుసరించి బుద్ధిసుద్ధిద్వారమున దేనివలన మోక్షసామ్రాజ్యము చేకూరునో యట్టి నిష్కామకర్మయే కర్మయోగ మనబడును.)

ఈరీతిగజ్ఞాని, కర్ములకు జ్ఞానయోగకర్మయోగములచే నిష్ఠలను వేర్వేరుగాఁ జెప్పుటకు పోతు వేమనః కర్మయనునది కర్తృత్వానేకత్వబుద్ధి నాశ్చియించునది. (అనగా “శరీరముకన్న నేను వేరు, నిత్యుడను, కర్తను, భోక్తను, నాకు కర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల మూనవుడే కర్మను జేయును వానికి కర్మనిష్ఠ) ఎవనికి “నేను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను అత్యస్వరూపుడను” అను జ్ఞానము సంభవించునో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ. కాన గర్మచర్యుత్తికి ప్రతి బంధకమగుజ్ఞానిష్ఠ గలవానికి కర్మయోగముసంభవించదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ— సాంఖ్యులకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు, యోగులకుఁ గర్మనిష్ఠయనియు వేర్వేరుగాఁ జెప్పెను.

త్కారముచే సర్వభ్రాంతి తొలగఁగ దన్నిమిత్త మగు భయకంపాదులు సంభవింపనట్లు సమాధియందున్న బ్రహ్మతత్త్వసాక్షాత్కారవంతుల కెట్టి వ్యాపాసము గలుగ నేరదు. పితృదోషమాషితరసనావంతుల కొకప్పుడు

శాంకరభాష్యమ్:--

(10) యథైత ద్విభాగవచనం తథైవ శాతపథీయబ్రాహ్మణే “ఏత మేవ ప్రవాగ్జినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” ఇతి సర్వకర్మసంన్యాసం విధాయ తచ్ఛేషేణ ‘కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయం లోకః’ (బృహ. 4-4-22) ఇతి । తత్రైవ చ ప్రాగ్గౌరవరిగ్రహీత్పురుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం ద్విప్రకారం చ విత్తం మానుషం దైవం చ, తత్ర మానుషం విత్తంకర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం విద్యాం దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం “సోఽకామయత” ఇత్యవిద్యావత ఏవ సర్వాణి కర్మాణి శ్రాంతాదీని దర్శితాని । ‘తేభ్యో వ్యుత్థాయ ప్రవ్రజంతి’

శాంకరభాష్యరిత్వబోధిని:--

(10) భగవద్గీత స్మృతియగుటవలన శ్రుతిసాపేక్ష కలదై యుండును. కాన నీభగవద్గీతయం దేజ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు విభాగము దిలిపియుండెదె యద్విశతపథ బ్రాహ్మణమునందు ‘ఏత మేవ ప్రవాగ్జినో లోకమిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజన్తి’ అని కానవచ్చుచున్నది. (అనగా నిత్యవిజ్ఞానరూపమగు నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనదలచి త్రివిధకర్మఫలమునందు తృప్తిను వదలి విరక్తులై సర్వకర్మలను బరిత్యజించినబ్రాహ్మణులు జ్ఞాననిష్ఠు లగుచుండిరి.) అని సన్యాసమును విధించి యనంతర మర్థవాదవాక్యమునందలి ‘కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః’ అని సంతతిచే నేమిప్రయోజనమనిసంతతిని దిరస్కరించెను.

‘పుత్రేణైతల్లోకం జయతి’ కుమారునిచే నీలోకజయము ప్రాప్తించుచుండ బుత్రీతిరి స్కారము జేయుట యయుక్తముకాదా! అని శంకింపజనదు.

“యేషాం నోఽయమాత్మాఽయంచ లోకః” “ఇది యాత్మ; ఈ లోకమాత్మస్వరూపము” అని జ్ఞానముగల విద్వాంసున కాత్మ వ్యతిరిక్తమగు ప్రజాసాధ్యలోకమే లేనందున బుత్రీతిరిస్కారము యుక్తమే” అని జ్ఞానము జూపబడెను. (చెప్పబడెను.)

ఆశతపథబ్రాహ్మణవాక్యమునందే కర్మనిషావిషయమున ‘ప్రాగ్గౌరవరిగ్రహీత్పురుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం, ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ: తత్రమానుషం విత్తంకర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం; విద్యాంచ దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం సోఽకామయత” భార్యనుపరిగ్రహించుటకుపూర్వము ప్రాకృతజనుడు (అజ్ఞాని) ధర్మజ్ఞానను సలిపినపిదపఇహలోకమునతగుపుత్రుడు, పితృలోకప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మరూపమానుషవిత్తము, దేవలోకప్రాప్తికి సాధనమగువిద్యా (ఉపాసనా)నీనినిగోరి “జాయామే స్వాత్” నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక యని కోరునని చెప్పటవలన నవిద్యాకామములుగల

బెల్లము చేరుగ నగుపడినను దానియందు మధురత్వనిశ్చయ ముండుటచే బెల్లమునందు చేరుకొనుటపూర్వప్రతిగలుగ నట్లు పండితునకు సమాధివృత్తానసమయమున బంధుప్రతిభాసయున్నను దానియందుమృషాత్వనిశ్చయ ముండుటచే

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇతి వ్యుత్థాన మాత్మాన మేవ లోక మిచ్ఛతోఽకామస్య విహితం । త దేత ద్విభాగపచన మనుపవన్నం స్యా ద్యది శ్రాతకర్మజ్ఞానయో సమచ్యయోఽభిప్రేత స్యా ద్భగవతః ।

(11) న చార్జునస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి 'జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే' (గీ. ౩-1) ఇత్యాదిః । ఏకపురుషానుష్ఠేయత్వాసంభవం బుద్ధికర్మణో భగవతా పూర్వ మనుక్తం- కథ మర్జునోఽశ్రుతం బుద్ధేశ్వ కర్మణో జ్యాయస్త్యం భగవ త్యధ్యారోపయే న్మృతైవ 'జ్యాయసీచే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!' (గీ. ౩-1)

(12) కించబుద్ధికర్మణో స్రరేషాం సమచ్యయ ఉక్త స్యా ద్దర్శనస్యాపి ఉక్త ఏవేతి 'యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రాహ్మి సునిశ్చితమ్' (గీ. 5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వానికే శ్రాతాదినిఖలకర్మలును జెప్పబడెను. "తేభ్యోవ్యుత్థాయప్రవ్రజన్తి" ఇట్టి కర్మలయందు విరక్తులై సంసన్యామును స్వీకరించుచుండిరి. అనగాసర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠులగు చుండిరి. అని ఆత్మజ్ఞానమును గోరెడివారలకు దారై పడణ-పుత్రైపడణ-ధనై పడణారూపైపడణ త్రయపరిత్యాగులకే జ్ఞాననిష్ఠ జెప్పబడెను. కాన శ్రాతకర్మతో సమచ్యయము జ్ఞానమునకుఁ జెప్పిన శతపథబ్రాహ్మణమునందు జెప్పబడిన సర్వకర్మసంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠ, అవిద్యాకామవంతు నికి కర్మనిష్ఠ యను విభాగము బాధిత మగును. కాన శ్రుతివిరోధమువలన గర్మజ్ఞానసమచ్యయము పొసగదు. కావున శ్రుతికి విరుద్ధముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశించియుండలేదు.

(11) కర్మజ్ఞానములకు సమచ్యయము భగవదభిప్రేతమైనచో 'జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!' 'ఓశ్రీకృష్ణ! నీకు కర్మకంటె జ్ఞానమే యుత్కృష్టమని సమ్మత మైనచో' అని భగవంతునిచే బూర్వమునందు గర్మజ్ఞానముల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వము పొసగదని చెప్పబడినియెడల దాను వినకున్న గర్మకంటె బుద్ధికి జ్యాయస్త్యము భగవత్సమ్మత మని భగవంతునియం దెట్లారోపించును? కాన నర్జునప్రశ్నపర్యాయోచనముచే గర్మజ్ఞాన సమచ్యయ మభిప్రేతముకాదు.

(12) బుద్ధికర్మలకు సమచ్యయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సమచ్యయమే శ్రీకృష్ణుఁ డుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దా ననుసరింపవలసియుండ బంచమాధ్యాయ ప్రారంభ మున "యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రాహ్మి సునిశ్చితమ్" కర్మ, కర్మసంన్యాసములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానినిఁ జెప్పుమని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజస మగును?

హేమామను బొందడు. కాన నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచేదత్స్వరూపజ్ఞానముతోఁగ నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే గలుగు శోచ్యత్యభిమ తొలగు నని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

మన ప్రశ్న స్పృహత్ . న హి పితృ ప్రశమనార్థినో వై ద్యేన మధురం శీతం చ భోక్తవ్య మిత్యు
పద్మై తయో రన్యతర త్పితృ ప్రశమనకారణం బ్రూహీతి ప్రశ్నో భవతి .

(13) అథార్జునస్య భగవదుక్తవచనార్థవివేకానవధారణనిమిత్తః ప్రశ్నః కల్పేత,
తథాపి భగవతా ప్రశ్నానురూపం ప్రతివచనం దేయం- మయా బుద్ధికర్మణో సముచ్చయ
ఉక్తః కిమర్థ మిత్థం భ్రాంతోసీతి నతుపునః ప్రతివచన మననురూపం పృష్టాదన్యథేవ “ద్యే నిష్ఠే
మయా పోక్తే” ఇతి వక్తుం యుక్తం .

శాంకరభాష్యత్వవ్యభిచారి:—

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకు గర్మజ్ఞానసముచ్చయము జెప్పెను. కాని యర్జునునకు
మాత్ర ముట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై
బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వులకు బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినచో నది యర్జునునకు గూడ జెప్పబడినదే.
కాన నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును దెలిసికొని “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి
సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట యెట్లు సమంజస మగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయ ముపదేశించినను గర్మకంటె జ్ఞాన
ముత్కృష్టమని తలంచి “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె
నందురా? వైత్యరోగశాంతినిగోరి యొకానొకడు వైద్యుని కడకేగి వైత్యరోగశాంతికౌపథము
జెప్పుమనిన నదివిని వైద్యుడు మధురమును, జల్లనిదియు నగు పదార్థమును భక్షింపుమని చెప్ప
నది గమనించినరోగి మధురపదార్థము భుజింపదగినదా? చల్లనిపదార్థము భుజింపదగినదా? యని
ప్రశ్నించునా? ప్రశ్నింపడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణభగవానుడు జెప్పి
యుండ వాటి సనుష్ఠింపవలసినదియేకాని “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సుని
శ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట తగదు (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాయోచనముచే కర్మజ్ఞానసము
చ్చయము పొసగదని యాశయము.)

(13) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినను నర్జునుఁ డది దెలిసి
కొనక ‘వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే । తదేకం వద నిశ్చిత్త్య యేన
శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్’ అనిప్రశ్నించెననినను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యందులకు దగుసమా

ఇక వశిష్టాదులు ప్రార్థకర్మప్రాబల్యముచే నట్లు దుఃఖము ననుకరించిరి. శిష్టబుధర్మబుద్ధితో సనుష్ఠించు
నలౌకికవ్యవహారమే శిష్టాచార మనబడును: కనుక వారి దుఃఖము శిష్టాచారమై యితరానుష్ఠయత్వము నాపా
దంపడు. అట్లు కానిచో శిష్టకృతమగు నిష్ఠీవనాదికముగూడ నాచరణీయ మయ్యెడిది. కానఁ బండితుడ వగు
శీవు దుఃఖంపవలదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(14) నాపి స్మార్తైవైవ కర్మణః బుద్ధే స్సముచ్చయేభిప్రేతే విభాగవచనాది సర్వముపపన్నమ్ ।

(15) కించ తత్త్రియస్య యుద్ధం స్మార్తం కర్మ స్వధర్మగతి జాతతః “తత్క్రిం కర్మణః ఘోరే మాం నియోజయసి” (గీ. 3-1) ఇత్యుపాలంభోఽనుపపన్న స్తస్మాద్గీతాశాస్త్రే ఈషన్మాత్రేణాపి శ్రాతేన స్మార్తేన వా కర్మణాఅత్యజ్ఞానస్యసముచ్చయోనకేనచిద్దగ్భయితం శక్యః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధానము “నాచే బుద్ధికర్మసముచ్చయము జెప్పబడియుండ నీవిల్లెందులకు భ్రాంతినొందితి” వని విలుకుటుకుమాటుగా ప్రశ్నిననుచూపముగ “లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠాపురాపోక్తామయానఘః! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” ఓ యద్భుత! సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, యోగులకు గర్మయోగముచే నిష్ఠయనియు నాచే పూర్వము రెండు నిష్ఠలు వచింపబడినవి.” అని జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషాశ్రయములుగ జెప్పెను. ప్రశ్నియొకటి ప్రశ్నత్తరము వేరొకటియా? అట్టితీరున భగవంతునికిగూడ మిథ్యావాదిత్వకల్పనము జేయుట న్యాయముకాదు. కానః శ్రాతకర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయ మెట్లు చూచినను సరిపడదు.

(14) బుద్ధికి స్మార్తకర్మసముచ్చయము జెప్పినచో బుద్ధికర్మలకు భిన్నపురుషాశ్రయత్వమును బోధించు శతపథశాస్త్రహృదయమునకు ‘జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్’ అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రమునకు జ్యాయసీచే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్థిన! అను వాక్యముచే బుద్ధియం దుపపాదితజాయస్త్యమునకు, పంచమాధ్యాయ ప్రథమమునందు ‘సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ! పున ర్లోగంచ శంససి । యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అను వాక్యముచే జేయబడిన ప్రశ్నకు “సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్చ్రయసకరా వుభౌ, తయోస్తు కర్మసన్యాసా త్కర్మయోగోవిశిష్టతే” అను శ్లోకముచేజెప్పబడిన లేక “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను వాక్యముచే జెప్పబడిన భగవత్ప్రతిపచనమునకు నిరుక్తరీతిని విరోధము పొందించును.

(15) మరియు తత్త్రియసకు యుద్ధము స్మార్తకర్మయనితెలిసినయర్జునుడు కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయమే భగవదభిప్రేతమైనచో యుద్ధమువశ్యకర్తమైయుండ “త త్క్రిం కర్మణః ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” కర్మకంటె జ్ఞానమే యత్యుష్టమైనచో ఘోరముగు నీయుద్ధము

శంకరాచార్యులు:— “ప్రజ్ఞానామావాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” సదసత్ప్రకాశస్వరూపమును విశేషతా పూర్వకముగ నెవరు లెస్సగ చెలిసికొనెదరో వారుప్రజ్ఞులు. వారియొక్క “ఆవాదాః” శాస్త్రయంతటను వ్యాపించిన (శాస్త్రసమ్మతిమైన)వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఆశోచ్యులనుగూర్చిమఃఖించుచుంటివి. విరుద్ధములగు నీరెండు నోక్కుచో నుండనేరవు. కాన నీవు పరమమూఢుడవని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(16) యస్య త్వజ్ఞానా ద్వాగాదిదోషతో వా కర్మణి ప్రవృత్తస్య యజ్ఞేర, దానేన, తపసా వా విశుద్ధసత్త్వస్య జ్ఞాన ముత్పన్నం పరమార్థతత్త్వవిషయ మేక మేవేదం సర్వం చక్షుకర్మచేతి తస్య కర్మణి కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

సం దెందులకు నియోగించెదవను నుపాలంభము సరిపడనేరదు. కాన— గీతాశాస్త్రమునందు జ్ఞానమునకు ఈవస్థాత్మకమగు శ్రావకకర్మతోగాని, స్మార్తకర్మతోగాని సముచ్చయ మెవరి చేతను జూపించుటకు శక్యముకాదు.

(16) “కుర్యా ద్విద్యాం స్తథా సక్త శ్చిక్తిర్న ల్లోకసంగ్రహమ్” అజ్ఞాని యెట్లు కర్మల నాచరించునో యటులనే విద్వాంసుడుగూడ కర్మలయందాసక్తి లేకయే లోకసంగ్రహమును గోరి కర్మల నాచరింపవలయు నని యీగీతలయందు జెప్పబడుటచే గర్వజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించుచున్నదని శంకింపరాదు.

ఎవ డజ్ఞానమువలన జనించు రాగాదిదోషముచేఁ గర్మలయందు బ్రవృత్తుడై యజ్ఞదాన తపస్సులచే శుద్ధాంతఃకరణుడై ‘ఏకమేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్మచ’ ఈనిఖిలప్రపంచము అకర్మయు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదశూన్యుడు నగు బ్రహ్మస్వరూప మను పరమార్థతత్త్వ విషయకజ్ఞానముక లిగియుండునో అట్టివానికిఁగర్మకర్మప్రయోజనములునివృత్తములైనను ప్రాయ త్నపూర్వకముగ నజ్ఞానావస్థయందువలె లోకసంగ్రహార్థము కర్మయందుగల యేప్రవృత్త్యాభా సము గలదో యది బుద్ధికి సముచ్చితమగు (మోక్షకారణమగు బుద్ధికి సహకారి) *కర్మము కాదు.

“అట్లగుచో నిట్టిసమయమున బండితు లేమిచేసెదరు?” అను నాశంకమీఁద జెప్పమన్నాడు— కేవల మూఢులు “నాపుత్రులు మడిసిరి” అని మృతులనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. ఇక శాస్త్రజ్ఞులు “పుత్రాదులు మూఢులు దుర్వృత్తులు నైరి” అని బ్రతికియున్న వారలనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. పండితు లన్ననోగతాసువులు, సగతాసువులుగూడ నవిద్యా కార్యములుగాన స్వాప్నిక పదార్థములువలెనసత్పదార్థముగ నెఱింగివారిద్దరియందును బ్రహ్మమునే చూచెదరు. కాన వారలనుగూర్చి దుఃఖింపరు. “బ్రాహ్మణః సాండిత్యం నిర్విద్య” అను శ్లోకచే నెవరు సర్వథా యంతటను యసత్తును విడచి సత్పదార్థమునే గ్రహించెదరో వారు పండితులు.

ప ర మార్థ ప్ర పా:— “ప్రజ్ఞయా వాదా ప్రజ్ఞావాదాః” వచనచాతుర్యమాత్రముచే వాక్యములను బలుకుచుఁటివి. ఇట్టి యజ్ఞాతప్రతిపదము నీకుఁ దగదని యర్థము.

*బుద్ధికర్మసముచ్చయ మనగ మోక్షమునకు కర్మయను సహకారి కారణముతో గూడిన జ్ఞానమే కారణము అనగా జ్ఞానమునకు పూర్వమునం దాచరించిన కర్మము చిత్తశుద్ధికి కారణమై యద్దానివలన జ్ఞానము కలుగును. కాని జ్ఞాన కాలమున కర్మము ననుష్ఠింపనిచో నాజ్ఞానము మోక్షమునకుఁ గారణము కానేరదు. కాన జ్ఞాన కాల మున గర్మ నాచరించిన నాకర్మయు, జ్ఞానమును బరస్పరసహకారులై మోక్షమును గలగింపును. అనునదియే సముచ్చయవాదము. జ్ఞానిచే లోకసంగ్రహార్థ మాచరింపబడిన కర్మకు లోకసంగ్రహమే ప్రయోజనము. మోక్షము ప్రయోజనము కాదు. కాన నాకర్మతో జ్ఞానమునకు సముచ్చయము సంభవింపదు, అని యాశయము

శాంకరభాష్యమ్—

యథాప్రవృత్త స్తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ యేన బుద్ధే స్సముచ్చయ స్సౌఖ్యే ।

(17) యథా భగవతో వాసుదేవస్య జాత్రకర్మచేష్టితం న జ్ఞానేన సముచ్చయతే పురుషార్థసిద్ధయే తద్వ త్ఫలాభిసంధ్యహంకారాభావస్య తుల్యత్వా ద్విదుషః । తత్త్వవిత్తు నాహంకరోమీతి మన్యతే, నచ తత్ఫల మభిసంధతే । తథా చ స్వర్గాదికామార్థినోఽగ్నిహోత్రాది కామసాధనానుష్ఠానా యాహితాగ్నేః కామ్య ఏవాగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామికృతే వినష్టేఽపి కామే తదేవాగ్నిహోత్రా ద్యనుతిష్ఠతోఽపి న తత్కామ్య మగ్నిహోత్రాది భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అనగా “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” అను జైమినిసూత్రానుసారము విధివిహిత కర్మమే ధర్మము. క్రియామాత్రము ధర్మము కానేరదు. కాన వర్ణాశ్రమాభిమానశూన్యమైన కధికారము లేమింజేసి యవిద్యాలేశమువలన జ్ఞానిచే ననుష్ఠింపఁబడు కర్మము కర్మాభాసములుగాన ‘కుర్యాద్విద్వాక్’ అను వాక్యము కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును బోధింపనేర దని యాశయము.)

(17) ఫలాభిసంధిశూన్యప్రవృత్తి యగుటవలన, లేక అహంకారశూన్యప్రవృత్తి యగుట వలనఁగాని భగవత్ప్రవృత్తి ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు నెట్లు సహకారి కానేరదో యదేరితిని ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మను’ అను జ్ఞానముగల విద్వాంసుని ప్రవృత్తి గూడ ఫలాభిసంధిశూన్యమగుటంజేసి మోక్షవిషయమున నట్టి విద్వాంసుని ప్రవృత్తి జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. లేక విద్యత్ప్రవృత్తి యహంకారాభావపూర్వక మగుటవలన ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. భగవానునికి ఫలాభిసంధికాని యహంకారము కాని లేనటుల విద్వాంసుడు ఫలము నపేక్షింపఁడు. ‘నేను జేయుచుంటి’ నని యహంకారమును బొందడు. అది యెట్లనిన ? ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపుడ’ నను జ్ఞానముకల విద్వాంసుడు దృశ్యములగు (చూడఁబడు) రూపాదులు దృష్ట (చూచువాని) ధర్మములు కానందున ప్రవృత్తినిగాని, తత్ఫలమునుగాని స్వనిష్ఠములుగ (ఆత్మనిష్ఠములుగఁ) జూడఁడు. కాన తత్త్వవేత్తకు వ్యాఖ్యానమునం దహంకారము, భిజ్ఞాటనమునందుఁ దృప్తియు నాభాసములే యగును. కాన బూర్వోక్త హేతుద్వయము విద్యత్ప్రవృత్తియం దుండుటచే స్వరూపాసిద్ధము కాదు.

బ్ర॥ వే॥ జయంతి భగీరథిశాస్త్రులవారి యభిప్రాయము:—

“ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషనే” ప్రకర్షణ జానంతితి ప్రజ్ఞా, “ప్రజ్ఞాం వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” అని విగ్రహము. ఇచ్చట ప్రజ్ఞాశబ్దము ఆ కారాంతపుల్లింగము గాని స్త్రీలింగము గాదు. ‘ఆతో మనిక్ క్యనిబ్ధనిపశ్య’ అను సూత్రముచే “విచ్” అను ప్రత్యయము వచ్చినది. ఈ విచ్ ఛాందసము గాదు. “కీలాప అగతం” అని

శాంకరభాష్యమ్:—

(18) తథాచ దర్శయతి భగవాన్- “కుర్వన్నపి” (గీ. 5-7) ‘న కరోతి న లిప్యతే’ (గీ. 13-15) ఇతి తత్ర తత్ర । యచ్చ- “పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్” (గీ. 4-51) “కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” (గీ. 3-20) ఇతి, తత్తు ప్రవిభజ్య జ్ఞేయమ్ । త త్కథం, యది తావ త్పూర్వే జనకాదయ స్తత్త్వవిదోఽపి ప్రవృత్తకర్మాణ స్స్వస్థే లోకసంగ్రహార్థం “గుణాగుణేషు వర్తంతే” (గీ. 3-28) ఇతి జ్ఞానేనైవ సంసిద్ధి మాస్థితాః, కర్మసంన్యాసే ప్రాప్తేపి కర్మణా సహైవ సంసిద్ధి మాస్థితా న కర్మసంన్యాసం కృతవంత ఇత్యేవోఽర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానోత్పత్తికిఁ బూర్వమునం దెట్టి తీరున జ్ఞానికిఁ బ్రవృత్తి కలదో యదేరితిని నియమముగ గర్మప్రవృత్తి కన్పట్టుటచే జ్ఞానప్రవృత్తి యాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. కామ్యమగు స్వర్గాదులయందుఁ గోరిక గిలవాడై తత్సాధనమగు నగ్నాధానము గావించి యగ్నిహోత్రాదులు సేసిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. అట్టి యగ్నిహోత్రాదుల గొంతికాలమువఱకు నాచరించుచుండ నొకానొక కారణముచే నాకామన విసప్తమైపోవ నాయగ్నిహోత్ర మాచరించుచుండినను యా యగ్నిహోత్రము నిత్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. ఏల యన ? కామ్యత్వనిత్యత్వములు స్వాభావికములు కావు. కామనతో నాచరించిన ఆకర్మ కామ్య మనియు, కామనాపరిత్యాగముతో నాచరించిన ఆకర్మయే నిత్య మనియు యనంబడును. అదేవిధమున జ్ఞానోత్పత్తికిఁ బూర్వ మాచరింపఁబడిన కర్మప్రవృత్తి ఫలాభిసంధిపూర్వకమై జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున నాకర్మప్రవృత్తి జ్ఞానికి విధియం దధికారము లేమింజేసి కర్మాభాసరూప మగును.

(18) ‘కుర్వన్నపి’ ‘న కరోతి న లిప్యతే’ జ్ఞాని కర్మను జేసినను జేయనివాడే. కర్మము ననుష్ఠించినను దానిచే లేపమును బొందదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యీగీతలయం దచ్చటచ్చట స్పష్టముగ నుడివెను.

విద్వాంసుని వ్యాపారముకూడ కర్మశబ్దముచే వ్యవహరింపఁబడుటచే నదియు కర్మయే యగును. కర్మాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. ఎట్లనిన? ప్రాచీనులగు జనకాదులు తత్త్వ వేత్తలా ? కారా ? తత్త్వవేత్తలగునెని గర్మయందుఁ బ్రవృత్తులై నచో గర్మసంన్యాసము ప్రాప్తించినను ‘గుణాగుణేషు వర్తంతే’ అను భగవద్వచనానుసారము లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మనాచరించుచునే తత్ఫలాభిసంధివర్జితములై జ్ఞానముచేతనే సంసిద్ధిని (మోక్షమును) బొందిరి.

“విభాసాపూర్వాహ్లా-” అను నూత్తరభాష్యమున లోకవిగ్రహమునందు ప్రయోగించఁబడినది. కావున లోకము నందు గూడ నిది యుండవచ్చును. ఇచ్చట “క్రిష్ట” అను నూత్తరముచే “క్రిష్” అను ప్రత్యయముఁ గూడఁ జేయవచ్చును. ఈవిషయము లఘుశబ్దేందుశేఖరమునందు స్పష్టముగ నున్నది. ఈపద్యతిగ “ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం

కాంకరభాష్యమ్:—

(19) అథ న తే తత్త్వవిద ఈశ్వరసమర్పితేన కర్మణా సాధనభూతేన సంసిద్ధిం సత్త్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తిలక్షణం వా సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయ ఇతి వ్యాఖ్యేయమ్ ।

(20) ఏత మేవార్థం వత్సతి భగవా న్సత్త్వశుద్ధయే కర్మ కుర్వంతి “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” (గీ. 18-46) ఇత్యుక్త్యా సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ పునః జ్ఞాన నిష్ఠాం వత్సతి ‘సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ’ (గీ. 18-50) ఇత్యాదినా ।

(21) తస్మా ద్గీతాను కేవలాదేవ తత్త్వజ్ఞానా మోక్షప్రాప్తి ర్న కర్మసముచ్చితా దితి నిశ్చితోఽర్థః । యథా చాయ మర్థ స్తథా ప్రకరణశో విభజ్య తత్ర తత్ర ప్రదర్శయిష్యామః ।

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(19) జనకాదులు తత్త్వవేత్తలు కానిచో నంతఃకరణశుద్ధికి కారణమైన నీశ్వరార్పిత కర్మము ననుష్ఠించి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందిరి. లేక నిష్కామపురస్కరముగ నీశ్వరార్పిత మగు కర్మను జేయుచు నద్దానివలన సత్త్వశుద్ధిమూలమున జ్ఞానమును బొందిరిని ‘కర్మణై వ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః’ అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించవలెను.

(20) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” అను గీతా వాక్యముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధికోటకుఁ గర్మలు సేయుదు రను విషయము నుపన్యసించి యట్టి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందినవానికి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని జ్ఞాననిష్ఠను జెప్పఁగలదు. అనగా కోరికలేనివాఁడై యీశ్వరార్పణముగ నెవఁడు కర్మల నాచ రించునో వానియందు భగవదనుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యద్దానివలన జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను బొంది శ్రవణమనననిదిధ్యాసనములవలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బడసి ముక్తుఁ డగును. కాన కర్మలు చిత్తశుద్ధిద్వారమున పూర్వమునందు చెప్పఁబడినరీతిని మోక్షమునకుఁ బ్రయో జనములు గాని, సాక్షాత్తు కారణములు కానేరవని మున్ముందు స్పష్టము కాఁగలదు.

(21) కాన భగవద్గీతలయందు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యగుననియు, కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షప్రాప్తి కాదనియు నిశ్చిత మగుచున్నది.

గీతాశాస్త్రము తత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమున నేకవాక్యతను బొందియున్నను దత్త్వజ్ఞాన మధ్యమున గర్మము నుపపాదించెను. కాని దత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమునందుండుటచే ‘శ్రుతి, లింగ,

బాహుళ్య’ అని యున్న కాంకరభాష్యము అకారణపుల్లెంగముచే సమర్థత మగుచుండగా ననేకవిధములగు విగ్రహముల వ్రాసి క్లిష్టముగ సమర్థించు వ్యాఖ్యాత లుజేయుటలు.

రాఘవేంద్రవృత్తి:— పండితులు “అగతానూశ్చ” జీవించియున్నవారికిఁ గుర్చిరలే “గతానూశ్చ” అసన్న వినాశవంతులను గూర్చి దుఃఖింపదు.

కాంక్షభాష్యమ్:—

తత్రైవం ధర్మసమూహచేతసో మహతి శోకసాగరే నిమగ్న స్వాదున స్వాన్య తాత్మజ్ఞానా దుద్ధరణ మవశ్య నృగవా న్వాసుదేవ స్తోఽర్జున ముద్ధిధారయిషు రాత్మజ్ఞానా యావతారయన్నాహ—అశోచ్యానిత్యాది న శోచ్యా అశోచ్యా భీషద్రోణాదయ స్సద్వృ త్తత్వా త్పరమార్థరూపేణ చ నిత్యత్వాత్ । తా న శోచ్యా నన్వశోచోఽనుశోచితవా నసి తే మ్రియంతే మన్నిమిత్త మహం తై ర్వివాభూతః కిం కరిష్యామి రాజ్యసుఖాదినేతి । త్వం

కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వాక్య, ప్రకరణ, స్థాన, సమాఖ్య, లను పట్ప్రమాణాంతర్గతప్రకరణ తమను ప్రమాణముచే గర్మజ్ఞానముచ్యయవాద మంగీకరింపవలయు నని శంకింపరాదు.

ఏయేప్రకరణములయం దిట్టి విషయ ముపపాదితమో యట్టి ప్రకరణములయందే విడదీసి కర్మజ్ఞానసముచ్యయ మెట్లు సంభవింపనేరదో, పర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము వలననే మోక్షపాప్తి యను విషయమును జూపగలము.

(22) 'ఈగీతాశాస్త్రము మూడు పట్కములుగా విభజింపదగినది. పట్కమనగా నారధ్యాయములు, మూడు పట్కములు మూడుకాండములు. అందు ప్రథమపట్కాత్మక ప్రథమకాండముచే 'త్వం' పదార్థము, ద్వితీయపట్కాత్మకద్వితీయకాండముచే 'త' త్పదార్థము, తృతీయపట్కాత్మకతృతీయకాండముచే 'అసి' పదార్థములు బోధింపబడుచున్నవి. తత్ప్రసంగానుప్రసంగముగ దత్తజ్ఞానసాధనము లాయా స్థలములయందు బోధింపబడెను. మొత్తము గీతాశాస్త్రము మోక్షసాధనమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానమునే బోధించుచున్నది' అని గీతాశాస్త్రస్థాపకము నిశ్చితమై యుండ ధర్మవిషయమై కర్త వ్యాకర్తవ్యజ్ఞానశూన్యమై అహంకారమమకారములు గలిగి చాటశక్యముకాని దుఃఖసాగరమునందు బ్రవేశించి క్లేశమును బొందిన యర్జునునికి నాత్మజ్ఞానమును విడనాడి మఱియొక యుపాయమువలన సముద్ధరణము సంభంపదని తలచి యతిభక్తుడును, శిష్యుడును నగు నర్జునుని శోకసాగరమునుండి యుద్ధ రింపదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని పదార్థపరిశోధనమున ప్రవర్తించజేయుచు మొట్ట మొదట "త్వం" పదార్థమును శోధన జేయుటకు "అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం" అనువాక్యము నుపకరిమించెను.

బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద అక్షీనరిసింహశాస్త్రులువారి యభిప్రాయము:— నామరు తెల్లగుతాసువులను గూర్చి దుఃఖింపరో యట్లే పండితులు గతాసువులనుగూర్చి దుఃఖింపరు. ఇటుపావరకబ్బహుధ్యాపూర్వము. చకారము ఇవార్థకము.

నీలకంఠీయము:— అర్జునునకు దేహమే యాత్మయని జ్ఞానముండుటచే దేహము నశించినచో నాత్మ నశించునని జ్ఞానముకలిగెనా. ఇదియొక విధమగు మోహము. స్వధర్మమగు యుద్ధ మధర్మమని భ్రమయుటరెండవ

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం వాదాంశ్చ వచనాని చ భావనే । తదేత న్నైథ్యం పాండిత్యం చ
చిరుద్ధమాత్మని దర్శయన్మన్మత్త ఇవే త్యభిప్రాయః । యస్మా ద్గతానా న్గతప్రాణా న్మృతా
నగతానా నగతప్రాణా జ్ఞేవతశ్చ నానుశోచంతి పండితా ఆత్మజ్ఞాః పండాఽఽత్మవిషయా బుద్ధి
ర్యేషాం తే హి పండితాః “పాండిత్యం నిర్విద్య” (బృ. ౩-5-1) ఇతి శ్రుతేః । పరమార్థతత్త్వ
నిత్యా సశోచ్యా ననుశోచ స్మతో మూఢోఽసీ త్యభిప్రాయః ।

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవని కజ్ఞానమో వానికే భ్రాంతి. ఎవనికి భ్రమయో వానికి బదార్థశోధనపూర్వక
మగు సమ్యక్జ్ఞానము వాక్యమువలన జనించును. కాన నర్జునుడు జ్ఞానమున కధికారి యని తలచి
యర్జునునిగూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జున! నీవు భీష్మద్రోణపదవాచ్యులనుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపద
లక్ష్మార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపదవాచ్యులు శ్రుతిస్మృతిశిష్టాచార
పరిపాలనతత్పరులుగాన నీదేహము గతించిన నితోధికమగు దేహమునే పొందెదరు. కాన
వారలు దుఃఖంపదగనివారలు. లేదా భీష్మద్రోణపదలక్ష్మార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటి
నందువా? అట్టి లక్ష్మార్థము లాత్మస్వరూపమే కాన బరమార్థముగా నిత్యములు. నిత్యమగు
నాత్మ జననాదిషడ్భావవిక్రియాకూన్యమగుటజేసి హననాదిక్రియాకర్మత్వము సంభవింపనేరదు.
కాన నట్టి భీష్మద్రోణశబ్దలక్ష్మార్థముగూడ దుఃఖంపదగనిదే. అట్టి భీష్మద్రోణకృపాచార్యా
దుల నుద్దేశించి నీవు రజితభిన్నమునందు రజితజ్ఞానమువలె “నానిమిత్తము వీరలు మరణించు
చుండిరి. ఇట్టివారలను విడిచి నా కీరాజ్యసుఖాదులతో నేమి ప్రయోజన” మని భ్రాంతిచే
దుఃఖించుచుంటివి.

మరియు బుద్ధిమంతులయొక్క (ప్రజ్ఞావంతులయొక్క) “ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మను
ష్యాణాం జనార్దన! నరకే నియతం వాసో భవతీ త్యనుశుశ్రీమ” అనునవి మొదలుగా గల
వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఎందువలననిన? అనాత్మజ్ఞులు బ్రతికియున్న వారలను గూర్చి
నేను లేనిచో వీర బ్రెట్లు జీవించెదరు యనియు, మృతులను గూర్చి వీరు మరణించిరే యనియు
దుఃఖించెదరు. అత్మజ్ఞానసంపన్నులు మరణించిన వారలనుగూర్చిగాని. జీవించిన వారలనుగూర్చి

విధముగ మోహము. ఈరెంటిలో మొదటిమోహమును తొలగించుటకు బ్రహ్మవిద్యానాశ్రేయభూతములగు స్తో
త్రము మొదలు నిరుపది స్తోత్రములవఱకు చెప్పుచున్నాడు.

“జీవాపేతం వాచ కిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను ఛాందోగ్యశ్రుతిక్రొత్త ప్రకార ముపా
ధూతములగు దేహములు నశించినను, యా కాశమవలె యాత్మ నశించునది కాదు. కాన నీభీష్ముడు అశోచ్యులు.
అట్టి వీరినిగూర్చి “వీరు నాకు గురువులు, వీరల నెట్లు జంపగలను. వీరలను విడిచి యెట్లు జీవింపగల” నని
దుఃఖించుచుంటివి. ఈ విధముగ మూఢుడనయ్యు “ప్రజ్ఞా నా దా న్” దేహము కంటె

గీ॥ న త్యేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః ।

న చైవ న భవిష్యామి స్సర్వే వయ మతః పరమ్ ॥

॥౧౦౨॥

పదవిభాగము:— న-తు-ఎన-అహం-జాతు-న-అసం-న-త్వం-న-ఇమే-జనాధిపాః-
-న-చ-ఎన-న-భవిష్యామి-స్సర్వే-వయం-మతః-పరమ్ ।

పుతిపదార్థము:— జాతు=జానొకప్పుడు; అం=నేను; నాసమితి=లేననునదియు లేదు; త్వం=నీవు; నాసీరితి=లేననునదియు లేదు; ఇమే=ఈ; జనాధిపాః=భీష్మాదులు, నాసన్నితి=లేననునదియులేదు; సర్వే=సమస్త మయిన; వయం=మనము; అతఃపరం=ఈశరీరపతనానంతరము;నభవిష్యామిఇతి=ఉండమనుమాటయులేదు.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

దుఃఖంపరు. నీ వటులగాక దుఃఖంపదగనివారలయందు శోచ్యత్వబుద్ధి కలిగియుంటివి. కాన మౌఢ్యము., ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను బలుకుటచే పాండిత్యము నను నీవిరుద్ధధర్మాశ్రయ త్వమును నీయం దున్మత్తునివలె బ్రకటించితివి.

పాండిత్యము సూక్ష్మబుద్ధియే. అత్మజ్ఞానము కానేరదు. కాన నాయం దట్టి సూక్ష్మ బుద్ధియు నిరుక్తమౌఢ్యము యుండుటయం దేమియు విరోధము లేదనెదవా? పాండిత్యమనగ 'పాండిత్యం నిర్విద్య జాల్యేన తిష్ఠానేత్' అత్మజ్ఞానమును బొంది జాల్యావస్థచే నుండవలెను. అనగానాత్మజ్ఞాని మాతృస్తన్యమును ద్రావి యానందభరితుడై యుండుజాలునివలె నుండవలె నని బ్రహ్మచారిణ్యకోపనిషత్తు పాండిత్యమను శబ్దమున కాత్మజ్ఞానమను యర్థమును బోధించు చున్నది. కాన అట్టి పాండిత్యమును, పరమార్థముగా దుఃఖంపదగనివారల నుద్దేశించిదుఃఖంమట వలన మౌఢ్యమును బ్రకటించుటచే నీవు మూఢుడవు.

॥౧౦౩॥

నాత్మ కేగిని తెలిసికొనువారు బలికడి “పతన్తి నరకే హ్యేషాం బుష్టపిండోదకక్రియాః” అను మొదలగు వాక్యములను బలుకుచుంటివి. కాన నీవు ప్రజ్ఞావంతుడవుగావు. ఏలన: పండితులగువారు తమవారి ప్రాణము బుత్కృమించినచో నట్టివారి దేహములనుగూర్చి దుఃఖంపరు. కనుకనే దేహముకంటె ప్రాణమే యిష్టమైన దందురు. ఈవిషయమునే “ప్రాణోహపితా, ప్రాణోమాతా, ప్రాణ ఆచార్యః” అను శ్రుతికూడ జెప్పు చున్నది. మఱియు లోకమున జీవించియున్న తల్లిదండ్రులను లెక్కనేయక యెవడు తిరస్కరించునో అట్టి పుత్రుని “పిడు పితృహంత” యనియు, తల్లిదండ్రులు మరణించినపిమ్మట నాదేహములకుననాదిసంస్కార ములు చేయునా నాపుత్రుని యట్లు నిందించుచుండుటయు లోక జేదప్రసిద్ధమై పాసగుచున్నది. కావున అత్మ చేతనకుగుటంజేసి దేహముకంటెజేదు. “ఇట ఘటము చేతనము కానందున నాత్మస్వరూపము కానేరదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము చూడనగును. మఱియు దృశ్యమగు ఘటమెట్లు చేతనము కాదో అట్లే దృశ్య మగు శరీరాదులు చేతనములు కానేరవు. అట్లుకాక దేహదులు చేతనములేయైనచో మరణించినవానియందుగూడ చేతనము గన్పట్టెడిని. కాన దేహముకంటె అత్మ వేని పర్యవసితము. కనుకనే దేహనాశముచే నాత్మనా శము నూహించెడి నీవు మూఢుడవే యగుదు నని యాశయము.

॥౧౦౪॥

శాంకరభాష్యమ్—

కుతస్తేఽశోచ్యాయతో నిత్యః । కథం? న త్వేవ జాతు కదాచి దహం నాసం కిం త్వాస మేవాతీతేషు దేహోత్పత్తివినాశేషు నిత్య ఏవాహ మాసమి త్యభిప్రాయః । తథా న త్వం నాసీ కిం త్వాసీరేవ । తథా నేమే జనాధిపా నాస స్కిం త్వాసన్నేవ । తథా నచైవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పరమార్థరూపముచే నిత్యులుగాన దుఃఖంపదగనివారలని చెప్పబడెను.

నేను, నీవు, భీష్మద్రోణాదులు పూర్వమునందు గూడ నుండినవారలమే. అనగా భావ కార్యమును గూర్చి యాకార్యప్రాగభావము కారణము. ఏట్లనిన? ఘటమునుగూర్చి ఘట ప్రాగభావము గారణము. అనగా ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘటములేనందున ఘటాభావ

— • ౨వ అధ్యాయము— ౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. —

మధుమదనసరస్వతీయము:— “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని యెనిమిది శ్లోకములచే “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భావనే” అనుదానివలన నిరూపింపబడిన యర్థునుని మోహద్వయమును నిరాకరించును గాన దత్తుర్వగ్రంథమున ‘నత్వేవాహం’ అను శ్లోకము మొదలుకొని యిరువదియొక్క శ్లోకములచే “అశోచ్యా నస్వశోచ స్త్వం” అను శ్లోకమును వివరించుచున్నాడు.

హృదయశరీరముకంటె యాత్మ వేఱని తెల్పుటకు నీశ్లోకమున నాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించుచున్నాడు. ఇట “తు” అనుశబ్ద మాత్మకు దేహాద్యవృత్తిరేకమును నూచించును. నేనొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అట్లే నీవునక్క. అట్లే వీరును. కాన మన ప్రాగభావమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిప్రాగభావములకు మనము ప్రతియోగులము కాము. అట్లే మన మీపైన నొకానొకప్పుడును నుండ మనునదియును లేదు. (ఈపైన నెప్పుడును నుండును) కాన మనవివాశమును జెప్పుటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిభ్యంసములకు మనము ప్రతియోగులము కాము కాన నిత్యత్వసాధకములగు ప్రాగభావాప్రతియోగిత్య భ్యంసాప్రతియోగిత్యము లాత్మయం దుండుటచే నాత్మ త్రికాలాభాధ్యమనియు, గనుక నే యనిత్యమగు శరీరాదులకంటె వేరనియు సిద్ధించిన దని యర్థము:

శంకరానందియము:— “అశోచ్యాన్” అను శ్లోకముచే భీష్మాదివిషయమగునశోచ్యత్వమును ప్రతిపాదించుటవలన భీష్మాదిపదలక్ష్యముగు నాత్మదేహేంద్రియాదులకంటె వేఱనియు, నిత్యమనియునూచింపబడెను. ఈయర్థమును చెల్లెనొనరి యిట్లును కీర్తనములగ వేతుక ముగ నుపదేశించుటకు శ్రీకష్టధిక వామనాసంకల్పించెను. అందుకు “అజము (పట్టువు లేనది) కాన అత్మ నిత్యము” అని యందమన్న బుట్టువులేని తుచ్ఛములగు శశవిషాదాదులకూడ నిత్యములు కావలసినవైనను. కాన శశవిషాదాదివ్యావృత్తికై “భావము, యజము నగునది నిత్యము” అని చెప్పదగును. అట్లే న శశవిషాదాదు లజములైనను నప్రసిద్ధము లగుటచే భావములు కావుగాన నిత్యములు కాజాలవు. కావున భావము, అజము నగునది నిత్యమని జెప్పదగును. మఱియు గాలత్రయమునందును నేది యుండునో యది భావము నిత్యము నగును. ఏది యేకాలము నందైన నుండదో (కాలత్రయవ్యభిచారియే) యది భావము (గత్తు) కాదు. మఱియు నిత్యము. కాననాత్మకు కాలత్రయగత్త్వమును నిరూపించి తద్వారా ననిత్య దేహేంద్రియాదుల కంటె వేఱగుటను, నిత్యత్వమునునూచించుటను, త్వంపదార్థమగుజీవునకునిశ్శేష సాంసారిక

శాంకరభాష్యమ్:--

న భవిష్యామః, కింతు భవిష్యామ ఏవ । సర్వే వయ మతోఽస్మా ద్దేహావినాశా త్పర ముత్తర కాలేఽపి త్రిప్యపి కాలేషు నిత్యా ఆత్మస్వరూపేదే త్యర్థః । దేహభేదానువృత్త్యా జహువచనం నాత్మభేదాభిప్రాయేణ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:--

ముందును. అట్టి ఘటాభావము “పాక్” ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందుండును. కాన నదిఘట పాక్ గభావ మనఁబడును. ఇదేతీయన ప్రతిభావకార్యోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఆయాకార్యముల పాక్ గభావ ముండును. అనగా పూర్వమునందులేని భావకార్యమే బుట్టు నని యాశయము. అట్టి భావకార్యమును గూర్చి ఆయాభావకార్యపాక్ గభావము కారణమని తాత్పర్యము. సర

దుఃఖనివృత్తి ద్వారమున నిత్యము, నిరతిశయము, సంఖ్యము నగు నానందము ప్రాప్తించుటకును, అట్లే తత్పదార్థ మగు పరమాత్మకుఁ బరోక్షత్వ. పరిచ్ఛిన్నత్వరూపానర్థనివృత్తి ద్వారా అద్వితీయాఖండరచైతన్యము సిద్ధించుట కను కత్వంపదార్థబోధనను. బోధించిన నా రెంటికి నైక్యము జెప్పటకు నీశ్లోకము సుపక్రమించుచున్నాఁడు.

“అహం” తత్పదార్థమగు సర్వజ్ఞుఁడు, సర్వశక్తి సంకలితుఁడు నగు పరమేశ్వరుఁడు (నేను) యొకా నొకప్పుడును లేడ (న) నునది లేదు. ఏలన? “జన్మాద్యస్థాయితః” (బృ. 1-1-2) “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “యతోజాతాని భూవనాని విశ్వా” “స ఈక్షతలోకాన్న సృజాఇతి స ఇమాం ల్లోకా నస్సృజత” ఇత్యాదిశ్రుతులచే నావలననే జగదుత్పత్తియు, అట్లే “యేన జాతాని జీవన్తి” “వృక్షావృక్షాంభరతే విశ్వ విశాః” “స దాధార పృథివీం ద్యా మతేహం” “భీషాఽస్మాద్వాతః పవతే” “ఇతరేణ తు జీవన్తి యస్మి న్నే తా వుపాకీతా । తస్మిం ల్లోకాకీతా స్సర్వే” ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతులచే నావలననే జగత్పత్తియు, అట్లే యత్ప్రము స్త్యభిసంవిశన్తి. తథాక్షరా ద్వివిధా సోమ్య! భావాః ప్రజాయంతే తత్ప్ర చైవాపియన్తి. యస్మిన్క్షేత్రే సంచార త్యేష దేవః” ఇత్యాది శ్రుతులచే నావలననే జగల్లయము కూర్చియమాణు నగుచున్నది. నిరుక్తశ్రుతిబలముచే జగత్ప్రస్థాదులు పరీక్షకర్తృకములనియు, ఆప్రస్థాదు లెన్నిమాదులు ప్రాప్తించినను వానికి నేనే గర్తృననియు, నప్రస్థాతనై యెప్పుడు నుండుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

ఇట్లునుటచే మేఘు, తదాగమన, స్థితి, నిర్గమనముల కాధారమగు నాకాశమువలె ప్రపంచ, తదుత్పత్త్యాదు లకు నిధిస్థానము, తద్విదార్థము నగు పరమాత్మ, స్వరూపతః నిష్కలముగుటచేతను, నిష్క్రియముగుటచేతను బ్రపంచ, తద్గర్భ, తత్కర్మ లేకసంబంధనిహితుఁడనియు, తద్భిన్నుడనియు, విత్యుఁడనియు నూచితమయ్యెను.

స్వతంత్రుఁడగు పరమేశ్వరునకుఁ గాలత్రయసద్భాసముండుఁగాక, మర్త్యుడనగు నాకు నిత్యత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అను నాశంకమీఁద “త్వం” అని చెప్పుచున్నాఁడు. త్వంబదలక్ష్యార్థభూతుఁడవగు నీ వొకానొప్పుడును లేననునది లేదు. జాగ్రదవస్థయందున్న నీకు వృక్షబంధము, స్వప్నావస్థయందున్న నీకు సుషుప్తిసంబంధము, సుషుప్త్యావస్థయందున్న నీకు జాగ్రదవస్థాసంబంధ మెట్లు కలయో, అట్లే గతిజేహమునందున్న నీకు నీ దేహసంబంధము, ఈ దేహమందున్న నీకు భావిదేహసంబంధమును కలదు. అట్లు కానియో కర్మవైచిత్ర్యముచేఁ బ్రాప్తించు నీ సుఖదుఃఖైశ్చ చిత్ర్యము నీయందు కనఁబడకపోయెడిని. మఱియుఁ గృత్యమునగు ముక్త్యుత్పత్త్యుత్కర్మల ఫలము ననుభవించకపోవుటయు, ఆకృతములగు ముక్త్యుత్కర్మల ఫలము ననుభవించుటయు సంభవించెడిని. ‘యత్కర్మ కరుతే తదభిసంపద్యతే’ అనియు, ‘జన్మాంతరకృతం కర్మ భంజతే జన్మవోధునా’ ఇత్యాది పూర్వ జన్మకృతకర్మఫల మవశ్యభోక్తవ్యమని చెప్పెడి శ్రుతిస్మృతులకు విరోధము సంభవించెడిని. ‘ప్రాప్త్యాంతం కర్మణ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విషాణప్రాగభావము లేమింజేసి నరవిషాణము పుట్టిన ట్లాత్మ పూర్వకాలమునం దెల్లపుడు. నుండుటచే నద్దానిప్రాగభావము సంభవింపనేరనందున నెన్నిదేహముల కుత్పత్తివినాశములు సంభవించినను యాత్మ జనించునది కాదు.

ఇకముందు (నీదేహావినాశాంతరమున మనమందరము జన్మించువారలము కాము. భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములు మూడింటియందును నుండువారలమే. అనగా నీశ్లోకపూర్వాప్రస్థ యత్కించేహ కరోత్యయం । తస్మాట్లోకా త్పునరే త్యస్మై లోకాయ కర్మణే” అను శ్లోకముచే పూర్వకృతముగు కర్మను నీ జన్మమున దేహి యనుభవించునని చెప్పుటయే కాక యీ జన్మయందు జేసిన కర్మమును భావిజన్మయందు దనుభవించునని చెప్పుచున్నది. కానజాగ్రదాద్యవస్థలయందువలె గతదేహములందును, వర్తమానదేహములందును, భావిదేహములందును నీ సత్త్వము నోష్పకొనవలయును. ఇట్లునుటచే త్వం పదలక్ష్యార్థముగు నాత్మ యనిత్యదేహదులకంటె వేరనియు, నిత్యమనియు నూచింపఁబడెను.

“ఈరాజా లోకానోకస్యధును లేరనునదిలేదు” త్వంపదలక్ష్యార్థావిశేషులుగాన నీరాజులుగూడ కాలక్రియమునందుఁ గలరు. నే నెట్లో యట్లే వీరును నిత్యసిద్ధ సత్స్వభావులని యర్థము.

ఇట ‘జనాధిపాః’ అను ఒహువచనము వారల యవిద్యాన్పత్తి భేదసూచనపరము. కాని ఆత్మ భేదముండుటకుఁ బ్రమాణములేదుగాన నాత్మ భేదమును జెప్పనదికాదు.

పూర్వపక్షము:— ఆత్మతత్త్వమును విచారించునో బ్రత్యక్షుడి ప్రమాణములకు విరోధము వాటిల్లునుగాన నాత్మైక్యమును జెప్పుటకు వీలుపడదు. ఎట్లన:

‘నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేఱు వేఱుగ ప్రతిదేహమందును ప్రత్యక్షముగఁ గన్పట్టుచున్నందున నిట్టి ‘అహం ప్రత్యయ భేదముండు ప్రతిదేహమందును నాత్మ వేను’ అను యనుభవముచే నాత్మ ప్రతిదేహమునందును వేఱు. అట్లు కాక యాత్మయొక్కటియే యన్ననో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము లోపించెడిని. కాన నాత్మలనేకము అనుటకుఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. మఱియు నిట్టి యాత్మ భేదము నొప్పనినో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము మఱొకవిధమున సిద్ధింపనందున సర్వాపత్తి ప్రమాణముచేఁ గూడ నాత్మ భేదము సిద్ధించుచున్నది.

శరీరము లనేకములు గాన గవాదులవలె వానియందుండు నాత్మలనేకము. లేక, ప్రతిశరీరమందును ‘నేను, నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే నాత్మ ప్రతిశరీరమందు వేఱుగనుండును. ప్రతివ్యక్తి లేకజ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే ఘటాదులవలె నాత్మలు వేఱు అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మ భేదము సిద్ధించుచున్నది.

“అదితి, రైవా, గంధర్వా, మనుష్యాః, పితరో, ౭నురాః” “దేవ, దానవ, గంధర్వా, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరాః” అను శ్లోకము పురాణవచనములగూడ నాత్మ భేదమునే బోధించుచున్నవి.

మఱియు నాత్మైక్యమునే యంగీకరించిన సర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియే గాన నోకడు. దుఃఖించినను, సుఖించినను నందరు దుఃఖించుటయు, సుఖించుటయు సంభవించెడిని. అట్లే దేహానిసర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియేగాన దేవతలు సర్వజ్ఞు లగుటంజేసి మనముగూడ సర్వజ్ఞులము కావలసి వచ్చును. అందుచే విధినిషేధశాస్త్రములుగూడ వ్యర్థము లయ్యెడిని. ఒక్కడు బద్ధుడైననో నందఱును బద్ధులము కావలయును. అట్లే యొక్కడు ముక్తుడైననో నందఱును మోక్షము సంభవించెడిని. కాన బ్రమాణసిద్ధ మగు నాత్మైక్యతత్త్వమును నీవుగూడ నోష్పకొనవలయునందువేమో అట్లు కానేరదు. ఏలన ?

కాంకరభావ్యత్వబోధని:—

ర్థమువలన నాత్మ కజన్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి యజన్యత్వ మాత్మకు నిత్యత్వసాధకము. అది యెట్లు? ఆత్మ యుత్పత్తి లేని భావపదార్థమగుటచే నిత్యము. ఇందులకు వ్యతిరేకదృష్టాంతము “మటము జన్యభావపదార్థ మగుటచే ననిత్యము” అని యనుమానప్రమాణమువలన పరమార్థ మగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మద్రోణాదులు నిశ్చలని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయం దంతటను నాత్మయాథాత్మ్యము జెప్పబడుచుండుటచే “న త్వే వాహం” “దేహినోఽస్మిత్” “మాత్రాస్పర్శాస్తు” “యం హి న వ్యధయం త్యేతే” అను నీనాల్గుశ్లోకములు మాత్రమే మాత్మయాథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱి వాక్యములు విశ్వసించరాదు.

కామారావస్తయం దున్నవానికి శైశవభావజన్యమగు ‘నేను శిశువును’ అను జ్ఞానముండక ‘నేను గుమారుఁడను’ అను జ్ఞానమే యుండును. ఇట్లే యౌవనావస్థయందును, వార్ధకమనందును యహంప్రత్యయభేదము తత్తదవస్థానుసారము వేరువేరుగ నుండును. అట్లుగుటచే నొకనికే తత్తదవస్థలయందు “నేను శిశువును, కుమారుడను, యువకుడను, వృద్ధుడను” అను యహంప్రత్యయము వేరువేరుగ నున్నను, తా ననేకము కాక యొక్కడే యగుచుండెను. కావున “అహంప్రత్యయభేద మున్న ప్రతిదేహమున నాత్మభేద ముండు” నను వ్యాప్తి నిరుక్తస్థలమునఁ గన్పట్టుటలేదు. కాన నహంప్రత్యయభేద మున్నను శైశవాద్యవస్థలు కలదియు, నహంప్రత్యయార్థము నగు యాత్మకు భేదము కన్పట్టుటలేదు. కనుకనే యాత్మానేకత్వనిర్దిష్ఠికి బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు.

‘విశేషణము భిన్నమైనచో విశిష్టమగుట భిన్నమే యగును’ అను న్యాయము ననుసరించి విశేషణములగు శైశవాద్యవస్థల భేదముచే దద్విశిష్టమగు నాత్మలగుట వేఱని చెప్పటయు నసంగతము. ఏలన? శైశవాద్యవస్థాభేదకృతమగు నీభేదమును శిశుత్వాద్యభిమానముగల యహంకారమునకుఁ జెప్పిక యుపపన్న మగుచుండ నిత్యమగు నాత్మ కాపాదించుట యసంగతము.

ఒకనిచే ననుభూతమగు దానిని మఱియొకడు స్మరింపకపోవుటయు, తా ననుభవించినదానిని తానే స్మరించుటయు ననుభవసిద్ధము. అందుచే నాత్మ యవస్థాభేదముచే ననేక మన్నచో “బాల్యమునందు నేను గందు కముచే క్రిడించితిని” అని వృద్ధుఁడు స్మరింపకపోయెడిని. కాన ప్రత్యయ (జ్ఞాన) భేద మున్నను ప్రత్యయార్థము వేఱుగ నను ప్రత్యక్షప్రమాణమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

స్తూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు, అట్లే జాగ్రత్స్వప్నదేహములు వేరైనను నహంప్రత్యయార్థ మగు యాత్మకు భేదము లేదు. కాన “శరీరములు భిన్నములుగాన యాత్మ అనేకము” అను యనుప్రమాణముగూడ యాత్మానేకత్వసాధకము కాదు.

ఎట్లు స్థూలసూక్ష్మ కారణదేహభేదముచే నొక్కటియగు యాత్మయొక్కభోగము వేఱువేరుగ నుండెనో యట్లే దేవాదిదేహభేదముచేగూడ యాత్మయొక్క భోగము వేఱు వేరుగ నుండును. కనుకనే దేవాదిదేహములు భోగాయతనములుగాని యాత్మభేదద్యోతకములుగావు. ఆ దేహములయందే రూపతేజస్వ్యభావముల భేద మగు పడుచున్నది. కాని చేతనభేద మగుపడనందున యాత్మవిషయకమగు “నేను” అను జ్ఞాన మెప్పుడును యొక విధముగనే యుండును. కనుక “అనితి దేవా గంధర్వాః” అను శుక్తి శరీరభేదప్రతిపాదనపరమేగాని యాత్మభేదమును జెప్పనది కాదు.

ఒక శరీరమునందే యవయవభేదము నాశ్రయించి కిరస్సు, హస్తము, పాదము అనెడి వ్యవహార మెట్లు కలుగుచున్నదో యట్లే యాత్మ యొక్కటియైనను శరీరభేదము నాశ్రయించి నీవు, నేను అనియు, దేవతలు, దాన

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“చరాచరవ్యపాశ్చాయస్తు స్యాత్” (బ్ర). అ2. పా3 సూ18 అధి10) అను న్యాయానుసారము జన్మవివాశము లుపాధిభూతశరీరనిష్ఠము లనియు, నిరుపాధికమగుటచే నాత్మకు జన్మవివాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపవగును.

దేహోత్పత్తివివాశములవలన గలుగు జన్మవివాశము లాత్మకు లేకున్నను, మహాసర్గ సహాపృశ్చములయందు “యథాఽగ్నే ర్విస్ఫులింగాః” అగ్నివలన మిడుగురులు బయలు వెడలిన చందమున సృష్టినమయమున పరమాత్మస్వరూపమునుండి జీవులు బయలు వెడలెదరను శ్రుత్యనుసారము జీవులకు జన్మవివాశము లెందులకు సంభవింపవు? అని శంకింపరాదు.

పులు ఆనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. కాని యాత్మభేదము ననుసరించి కాదు. కనుక “దేవదానవ” అను పది మొదలుగాగల పురాణవచనములగుండ నాత్మభేదమును బోధింపనేరవు.

ఇట్లే “నీవు, నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్న మగుటచే నేతాదృశవ్యవహారావ్యభాసుపపత్తి సంభవింపనందున నాత్మానేకత్వసాధనమున నిర్దాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు పొందెను. అవి యనేకములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము. “యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే యథాకారీ యథాచారీ తథా భవతి” అనుశ్రుతులచే తత్తత్కర్మలు, తత్తత్కర్మఫలభోక్తలు ననేకవిధములని బోధింపఁబడుటవలన కర్మజైచిత్రియమచే సుఖదుఃఖాది జైచిత్రియముపపన్న మగుచుండ—“అత్రైకత్వము నొప్పినచో నొకఁడు దుఃఖించిన నందఱుదుఃఖింపవలయు ననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు” ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్త్వద్బుద్ధుల ననుసరించి విషయములను దెలిసికొనను. దేహము అనేకములు గాన దేహములయందు దుండు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును. దానివలన బుద్ధివృత్తి యగు జ్ఞానముకూడ బ్రతిదేహానందును వేఱువేఱుగ నుండును. అజ్ఞానము చక్షురిందియియమలె స్వసంబద్ధ మగువిషయముమాత్రమే భాసింపఁజేయును. పరిచ్ఛిన్న మగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైన నందఱను సర్వజ్ఞత్వము పొందింపదు. ఎట్లనః శబ్దోత్పత్తి కారణమును, విభువు నగు నాకాశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సంయోగ మున్నను నెచ్చట భేరి దండముచే కొట్టఁబడునో యచ్చటనే శబ్దముపుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదు లున్న ప్రతిప్రదేశమునందు శబ్దము పుట్టుటలేదు. అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను విదేహమునందు బుద్ధివృత్తికి పదార్థసంబంధ ముండునో యక్కడనే (అదేహావచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగును కాని మఱియొక స్థలమున (ఇతరదేహావచ్ఛేదముగ) కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తు అనేకము లగుటచే వ్యాపకములు కావు. “అత్రైకత్వ మొప్పిన యొకఁడుసర్వజ్ఞుఁ డగుచో నందఱు సర్వజ్ఞులు కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుకనే కించిద్భక్తుఁ బ్రవృత్తి నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధకాన్త్రయముల కానర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పటచే “త ద్యో యో దేవానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదధిప త్తద్ధర్మీతాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్రుతి ననుసరించి తేదాంతశ్రవణజన్మజ్ఞానముచే బ్రత్యగభిన్న మగు పరమాత్మను దేవఋషిమనుష్యులలో నెవడు తెలిసికొనునో వాడే ముక్తుఁ డగును. అందువలననేయాత్మ యొక్కమైనను “జ్ఞానా దేవత కైవల్యం” అను నియమశ్రవణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తు డగును. కనుకనే “అత్రైక్యము నొప్పినచో నొకఁడు ముక్తుఁ డైనను, బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని, బద్ధులుగాని కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

“నాత్మాశ్రుతే ర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః” (బ్ర). అ2, పా3, సూ17, అధి11) అను న్యాయమున మూడుకాలములయం దవ్యభిచారిగనున్న యాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవించ వేరవు.

“యావద్వికారం తు విభాగో లోకవత్” (బ్ర). అ2, పా3, సూ7, అధి1) అనున్యాయ మున నాత్మ భిన్న మగుటచే వికారిత్య మూహింపబడుననియు, “నేమే జనాధిపా” (గీ 2-12) అను బహువచనముచే నాత్మలకు భిన్నత్వ మూహింపబడుననియు శంకింపరాదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములని చెప్పు నీపక్షమునందే యీదోషములన్నియు సంభవించును. ఎలని? సర్వవ్యాపకములు, ననేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరము పరస్పరమనోబుద్ధ్యాదులతో నన్నిదేహముల యందు గలసికొనుటచే నొకడు దుఃఖించిన నందరుదుఃఖించుటయు, నొకడు సుఖించిన నందరుసుఖించుటయు నొకడు బద్ధుడైన నందరు బద్ధులగుటయు, నొకడు ముక్తుడైన నందరుముక్తులగుటయు సంభవించును. ఇదియునుం గాక “ఏయేవస్తువు నితరవస్తువులకంటె వేరుగ నుండునో ఆయావస్తువు పరిచ్ఛిన్న మనబడును.” అను న్యాయ ముచే నాత్మలనేకములైనచో వానికి నితరభేదము పొప్పించును. గాన నాత్మలన్నియు బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికి బూర్ణత్వ మెట్లుపొసగును? పూర్ణత్వమే యున్నచో ననేకత్వ మెట్లు సమకూరును? పరస్పరవిరుద్ధము లగు నీరెంటికి నాత్మలయందు సమావేశమునుబట్టకూడ నిర్వహింపజాలదు. కాన నాత్మైకత్వమవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశవత్సర్వగత శ్చ నిత్యః, ఏకస్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో జేవ సర్వభూతేషు గూఢః ఏక స్సౌ బహుధా విచచార, ఏక ఏవ హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షీ ఏకస్తేనేదం పూర్ణం పురుషేష సర్వం, ఆశరీరం శరీరే వ్యవస్థితే వ్యవస్థితమ్ । మహంతం విభుమాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతి” ఇత్యాద్యైకత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వ బోధకశ్శ్లోతులచేతను, “నిత్య సర్వగత స్థాణుః; నిత్య సర్వగతో బ్యోత్మా కూటస్తో దోషవర్జితః । ఏక స్సన్నిధ్యతే భ్రాంత్యా మాయయా న స్వరూపతః” ఇత్యాదిస్మృతుల చేతను ఘటాదులయందున్న యాకాశమువలె సర్వశరీరములందున్న యాత్మ పూర్ణుడగుటచే నొక్కడేమని నిర్ణయింపబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయిన నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననే ములు చిద్రూపములు” అను పక్షముగూడ నిరస్తమైంది

మఱియు నాత్మ యంశరహితమగుటవలనను, సర్వప్రకాశమగుటచేతను, సర్వసాక్షియగుటచేతను యంత టను యహంపత్వయూర్థమగుటచేతను, ఇంకను యితి యనేకయుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపబడుచు న్నందున నాత్మ పూర్వోపదచ్ఛితశ్చుతి స్మృతియుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కటనియే సిద్ధాంతము.

ఎ కారణముచే నేను. నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలములయం దొకానొప్పుడును నుండమను నదియు లేవో (అనగా కాలత్రయమం దుండుము) యా కారణముచే బ్రహ్మచ తదభిమాన్యాది సర్వదృశ్యశ్రవ్య స్థానాస్తాపము, సంగరహితము, నిష్క్రియము, అంతము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త సత్యజ్ఞానానందాద్యు రూపమగు బ్రహ్మమే యైయున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం ప్రేరితారం చమత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మ ఏతత్, బ్రహ్మైవేదం సర్వం” అను శ్లోతుల ననుసరించి నన్ను, నిన్నును, వీరలనందరనుగూడ బ్రహ్మనుగా చెలిసికొను మని ఆర్థము.

పరమార్థప్రసా:— శోకమనునుది జీవనిమిత్తకమా? శరీరనిమిత్తకమా? జీవులు నిత్యులగుటచే జీవ నిమిత్తకము శోకమనుట వీలుపడదు. శరీరనిమిత్తకమందమా? అదియు సంభవించనేరదు, ఎదుట నిద్రించుచున్న వానివలె శరీరము చూడబడుచుండుటచే శరీరనిమిత్తకమగు మోహముసంభవము కాదు. అనిశంకించుకొని “యశో

శాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

అశ్మభేదాభిప్రాయముచే నీబహువచనము ప్రయుక్తముకాదు. మతేమనిన? ఉపాధుల భేదము ననుసరించియే “నేమే జనాధిపాః” “వయం” అనుచోట్ల బహువచనము ప్రయుక్తము కాన బహువచనమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపనేరదు. ॥౧౨॥

చ్యుత్వమునకు హేతువును జెప్పుచున్నాడు. ఏరీతిగ నీశ్వరుడైనగు నేనొకానొక సమయమున స్వేచ్ఛచే శరీరమును ధరించినను, అట్టి శరీరము తిరోభావము నొందినను, అవిర్భావమును బొందినను అనాదిసిద్ధుడైనగుటచే నొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అదేతీరున నేను, నాయంశమగుటంజేసి నీవు, ఈరాజులునుచుండునువుండునాలరమె. అనగా త్రికాలాబాధ్యుల మగుటంజేసి నిత్యులము. కాననీవు భీష్మాదులనుగూర్చి దుఃఖింపదగదని యాశయము.

జీవస్వరూపనిరూపణప్రసంగమున గమనాగమనరహితంబగు నీశ్వరునకు “అహం” అనుపదముచే బ్రహ్మయెట్లుల సంభవించును? అనిన పరమార్థతః విచారింపిన జీవుడును యీశ్వరాంశయగుటంజేసి నిత్యుడు. అనాది యని తెలిసికొని పండితులు శోకింపరని తెల్పుట కిచట జీవస్వరూపనిరూపణప్రస్తావమునందు “అహం” అను పదముచే నీశ్వరుడు గ్రహింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “శరీరముకంటె నాత్మవేరైనను, యెట్లు పట్టుపురుగు తనచుట్టు అవరక మెయున్న పట్టుకాయ నశించినచో నదియు నశించుచో, యశ్లేయాత్మగూడ నశించదా? యను నాశంకమీద స్వీకోచమును జెప్పుచున్నాడు. “నీవు, నేను, వీరు నందరముగూడ నాద్యంతకూన్యులము” అని యర్థము. ఒకానొకప్పుడును నేను లేననునదిలేదు. అనగా—యెల్లపుడు యుంటిని. అట్లే నీవును లేననునది లేదు. అనగా—ఎల్లపుడును యుంటివి. ఈరాజులును, (ఇదిఉపలక్షణవాక్యము) ఈసమస్తజంతుజాలము లేదనునదిలేదు. అనగా ఎల్లపుడును కలదు అనియేతదర్శకగీతాపదములను సమన్వయింపదగును. అనాదులముగనుకను, అనంతలము గనుకను ఇక ముందుగూడ మనసుందరము నుండమనునదియులేదు. అనగామనసుందరము నెల్లప్పుడు నుండుము. అనియీగీతో త్రరార్థమును సమన్వయింపదగును.

ఒకానొక శరీరమునందు యత్తుడు (బ్రహ్మరక్షుస్సు) ప్రవేశించినపు డాశరీమును బాధించినచో నాబ్రహ్మ, రక్షుస్సు కాదేహమునం దభిమాన ముండుటచే నది బాధనొందును. కాని యాదేహపతి కాదేహమునం దభిమానము లేకపోవుటచే నతడు బాధ నొందుటలేదు. ఇదిలో కానుభవసిద్ధము. ప్రాయశుభవమును బట్టి దేహ మాత్మకంటె వేరైనను దేహముబాధింపబడిన నాదేహమునందున్న యభిమానమాత్రచే నాదేహశ్రేణుగు యాత్మకు గూడ నాబాధ సంభవించుచున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. కాని “దేహముకంటె నాత్మ వేరైనచో నాదేహము పీడింపబడినచో నాదేహపతి యెట్లు పీడింపబడును?” అను ప్రశ్నమున కచకాశము లేదు.

సూత్రీయు, కృతహాన్యతాభ్యాగమప్రసంగము (చేసినకర్మయొక్క ఫలముననుభవించక పోవుటయు, చేయనికర్మయొక్క ఫలము ననుభవించుటయు) సంభవించుటచే పురాకృతకర్మ లేకుండజీవించుటయేసంభవించునందు. కనుకనే యెట్లు మనజీవకము పాకాదిక్రియాపూర్వకమో యశ్లే స్థావరములగువృక్షాదుల జీవవము గూడ జీవికాత్వము కలదిగాన పూర్వకర్మపూర్వకమే యగుచున్నది. అందువలన వృక్షాదిస్థావరములకుగూడ ప్రాకర్మమున్నదని యూహింపదగును. అట్టి పూర్వకర్మ యనేకవిధములుగా నుండునుగాన దానింబట్టి సుఖదుఃఖములుగూడ ననేకవిధములుగ నుండును. యెట్లన? కుమ్మరి ఘటము పుట్టుట కనుకూలముగ క్రియసారంభించినచో నాక్రియానుసారముగ ఘటమే పుట్టుచున్నది. అట్లే మూకుడు పుట్టుట కనుకూలముగ క్రియ సారంభించినచో నాక్రియానుసారముగ మూకుడు పుట్టుచున్నది. కానక్రియావైచిత్ర్యమునుబట్టి కార్యవైచిత్ర్యమునుభవ

గీ॥ దేహినోఽస్మి నృథా దేహే కామారం యావం జరా ।

తథా దేహాంతరస్యాప్తి ర్ధీరస్తత్రా న ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము:— దేహినః=దేహినిః అస్మిన్- యథా- దేహే- కామారం- యావం- జరా- తథా- దేహాంతరస్యాప్తిః- ధీరః- తత్రా- న- ముహ్యతి ।

ప్రతిపదార్థము:— దేహినః=దేహినిః అస్మిన్- యథా- దేహే- కామారం=బాల్యావస్థయు; యావం=మధ్యమావస్థయు; జరా=వృద్ధ్యావస్థయు; యథా=ఎట్లు; దృశ్యస్తే= (ఈపదమధ్యావస్థయు) చూడబడుచున్నవో; తథా=అప్రకారముననే. దేహాంతరస్యాప్తిః=మరియొక దేహము పొందించుచున్నది; ధీరః=ధీరుడు; తత్రా=అట్టివిషయమున; న ముహ్యతి=మోహపడడు ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

తత్రా కథ మివ నిత్య ఆత్మేతి దృష్టాంత మాహ—దేహిన ఇతి । దేహినోఽస్మాన్తీతి దేహీ తస్య దేహినో దేహావ దాత్మనోఽస్మి న్నర్తమానే దేహే యథా యేవ ప్రకారేణ కామారం కుమారభావో బాల్యావస్థా, యావం యూనో భావో మధ్యమావస్థా, జరా

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పారమార్థికరూపముచే నిత్యులు. కాన శోచింపదగనివార లని పూర్వమునందు జెప్పబడెను. పూర్వదేహమును విడచి దేహాంతరమును బొందుచున్న

సిద్ధము. అట్లే పూర్వకర్మవైచిత్ర్యమునుబట్టి సుఖదుఃఖవైచిత్ర్యము నూహింపదగును. అట్లే తత్కాలమున బుట్టిన గోవత్సమునకు స్తన్యసానమునందు ప్రవృత్తియు, జంతుమాత్రమునకు మరణమువలనభయము ప్రాక్కర్మానుభవజనిత మగు సంస్కారమువలన కలుగుచున్నది. భోజనాదిప్రవృత్తి యుచ్చాస్వాదులవలె కలుగుచున్నది. కనుక పొచ్చినకర్మము కలదని సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నీవిషయము లాకిక శాస్త్రప్రసిద్ధమైనది. యెట్లు? దేవదత్తుని శరీరమునం దొక ఋల్లుతో గుచ్చిన యాతడు భేదపడును. అట్లు భేదించుట యుక్తమే యగును. ఇట్లే అతని శరీరసృజితుని కొందరు శత్రువులు మట్టితో చేసి దాని నొక నూడతో నవమాచికిన్నతో గుచ్చి నను యాతడు భేదపడును. ఇటు ఆధ్యంతర మగు ధాతువైషమ్యము గాని, ఒహిరంగ మగు కంటక వేధ గాని యాతనికి భేదహేతువులు కావు. గనుక కేవల ప్రాక్కర్మమాత్రమే— యాతనికి భేదహేతు నని తప్పక చెప్పవలయును. కనుక యీ యుపమానమునచే జంగమస్తావరాత్మ్యనిఖిలస్యామలకు పూర్వకర్మ కలదని సిద్ధించును. ఇంతకు వర్తవసితమేమి? బీజాంకునాన్యాయముగ (విత్తునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి బీజములు పుట్టుట) కర్మనుండి సంస్కారములు, సంస్కారముల వలన కర్మలు జనించుచుండును. ఇట్టి సంస్కారకర్మసంపరచే సంసారమనాదును తెలిసికొనదగును. దేహములు నశించినను ఆత్మనశించునది కాదు. కనుకనే యాత్మస్వరూపుల మగు మన మెల్లప్పుడు నుండు మని భావము. పూర్వశ్లోకమున దేహముకంటె నాత్మ జేఱని చెప్పబడెను. ఈ శ్లోకముందు నూత్నశరీరవిశిష్టత్వపు బ్యావహారికనిత్యత్వము సాధింపబడెను. ఇదియే యీరెండుశ్లోకములకు గల భేదము.

— • ౨వ అధ్యాయము— ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు • —

వధుహదనసరస్వతీయము:— “నేను స్థూలమయినవాడను, నేను గౌరవర్థము కలవాడను, నేను “వెళ్ళుచుంటిని” అను ప్రతితులనుబట్టి చైతన్యవిశిష్టములగు దేహములనే యాత్మలనిలోకాయతిష (నాస్తికు)లందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

వయోహాని రీర్ణావస్థే త్యేతా స్తినోఽవస్థా అన్యోన్యవిలక్షణా స్తాసాం ప్రథమావస్థానాశే న నాశో ద్వితీయావస్థోపజననే నోపజననమాత్మనః, కిం తర్హ్యావిక్రియస్త్యైవ ద్వితీయతృతీయావస్థా పాప్తి రాత్మనో దృష్టా యథా తథా తద్వదేవ దేహో దన్యో దేహోంతరం తస్య పాప్తి ర్దేహోంతరపాప్తి రవిక్రియస్యై వాత్మన ఇత్యర్థః । ధీరో ధీమాం స్తత్రైవ సతి న ముహ్యతి న మోహ మాపద్యతే ।

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యాత్మ వికారి యగుచుండ నెట్లాయాత్మ నిత్య మగుననిన ? నీదేహమునందు జీవుడు అహం మమ అనుయభిమానముగలవాడై బాల్యావస్థ, యౌవనావస్థ, వార్ధకావస్థయను అన్యోన్యవిలక్షణము లగు మూడవస్థలును జూచుచుండెను. అందువలన బ్రథమమగు బాల్యావస్థ నశించిన నాత్మకు నాశము లేదు. ద్వితీయమగు యౌవనావస్థ పుట్టుటవలన నాత్మ పుట్టుటలేదు. మఱే మనిన: అవిక్రియమగు నాత్మకే ద్వితీయతృతీయావస్థలు పాప్తించుచున్నవి. 'యోఽహం

కాన దేహముకంటె నాత్మ వేరెట్లుగును? అట్లైనను "దేవదత్తుడు పుట్టెను. దేవదత్తుడు మరణించెను" అను ప్రతీతివలన దేహమయొక్క జన్మనాశములతో గూడ నాత్మకును జన్మనాశములు సంభవించుచున్నందున యాత్మ నిత్య మెట్లుగును? అను నాశంకమీద 'దేహినోఽస్మి నృథా దేహే' అను శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు.

'దేహినః' జగన్మండలవర్తులను, భౌతభవిష్యద్వర్తమాన కాలికములు నగు సకలదేహములయొక్క సంబంధముగల యాత్మకు యెట్లు వర్తమానదేహమునకు ఒరస్పరవిరుద్ధములగు కామారంభాదన వార్ధకావస్థలు పాప్తించునో యట్లే యీదేహముకంటె విలక్షణములగు దేహములు బ్రాప్తించును. కనుకనే దేహభేదముచే నాత్మ వేరుగుటకు వలనపడదు. ఒకటియగు నాత్మ విభిన్నభావ సర్వేంద్రియసంబంధము కలదనియు, కనుకనే యంతటను చేష్టాదిక మపశన్న పుగుచున్నదనియు, కావుననే ప్రతీదేహమునందు నాత్మ వేరని జెప్పటకు బ్రమాణము లేదనియు "దేహినః" అను శ్లోకమునందు గల ఏకవచనముచే నూచితమయ్యెను.

కామారాద్యవస్థలు వేరుగుటచే దేహముగూడ వేరే యగును. అట్టిదేహములే యాత్మలందు వేమో? అట్లు కానేరదు. ఏలన? "బాల్యమున దద్ధిదండులచే నుజించిన నే నీవార్ధకమున మునిమనుమల జూచి యానందించుచుంటిని" అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటవలనను, ఒకనికి గలిగిన ప్రత్యక్షాద్యనుభవసంస్కారముల వలన మఱొకనికి బ్రత్యభిజ్ఞాదులు గలుగకపోవుటవలనను యవస్థాభేదములనుబట్టి యాత్మ భిన్నము కాదు. అట్లే స్వప్నమునందును, యోగమహిమ యున్నపుడును యొకనికి దత్తదేహభేదజ్ఞాన మున్నను "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటచే నవికారియు, సద్రూపము నగు నాత్మకే యీదేహముకంటె వత్సంత విలక్షణ మగు దేహము పాప్తించుచున్నది.

కామారాద్యవస్థ లత్యంతవిలక్షణమైనను "ప్రత్యభిజ్ఞ యున్నంతవరకు నోకేవస్తు వుండును" అను న్యాయ మనుసరించి యట్టి యవస్థలగుల దేహ మొక్కటియే యని యంద మన్న స్వప్నయోగమహిమలయందు దేహ తద్ధర్మభేద ముండుటచే "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగకపోయెడిది. కాన వాస్తవికముగ మరుమరిచి కాదు లుదకము కానందున వానియంద దకబుద్ధివలె వాస్తవముగ నాత్మ స్థూలము కానందున దానియందు "నేను స్థూలడను" అను మొదలగు బుద్ధి భిన్నమాత్మకమే యగును. ఈవిషయము "నజాయితే" అను శ్లోకమున వివరింపఁబడును. ఈచెప్పటవలన నాత్మ దేహముకంటె వేరుని నిర్ధించినది.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“బాల్యే య దద్రాక్షం సోఽహ మిదానీం స్మరామి” ఏనేను బాల్యమందు దేనినిఁ జూచితివో యానేనే దానిని యావనావస్థయందు స్మరించుచుంటిని. అని బాల్యమునందు గల దర్శనమునకు, యావనమునందుఁగల స్మరణమునకు సామానాధికరణ్యము (ఏకాధికరణ్యత్వము) అనగా నొకదానియందుండుట కన్పట్టుటవలన ఒకరిచే జూడఁబడినది మరొకరికి స్మరణమునకు రానం

కామారాద్యవస్థలు వేఱయినను దేహ మొక్కటియే యగుటచే “వాడినే నేను” అను పృథ్వీభిజ్ఞ యుప పన్నమైనను స్వాప్నీకదేహములు, యోగమహిమవలన బొందెడి దేహములు వేఱగుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ సంభవింపనేరదు. కాన అత్మ దేహముకంటె వేఱని యొప్పుకొనవలయును. అట్లు వేరైనను దేహము పుట్టునపుడు పుట్టుననియు, దేహము నశించినపుడు నశించుననియు జెప్పుటయు నసంగతము.

మఱియు నెట్లవికారియు, నేకము నగు నాత్మకు కామారాద్యవస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవో యట్లే నీదేహోత్క్రమణానంతర మింకొక దేహము ప్రాప్తించుచున్నది, అట్లు దేహోత్తరప్రాప్తి లేనిచో నీదేహమునుండి యుక్తమించి యన్యదేహమును బ్రవేశించిన యాత్మకు “సోహం” (వాడినే నేను అను) పృథ్వీభిజ్ఞ లేక పోయినను యప్పుడే జన్మించిన బాలునకు నదృష్టమాత్రమువలన జనించెడి యిష్టసాధనతాజ్ఞాన (ఇవి నాకిష్ట సాధనము లనెడిజ్ఞానము, ఇవి యనిష్టసాధనము లనెడి జ్ఞానము)వలన నుచుబద్ధమగు పూర్వసంస్కారమువలన జనించెడి హర్షోకాదులు లేకపోయెడివి. అట్లే స్వస్వపానాదులందు బ్రవృత్తియు లేకపోయెడివి. కాన అట్టి స్వస్వపానాది పృవృత్తికి హేతువగు సంస్కారము నంగీకరింపవలయు. అట్టి సంస్కార మనభవపూర్వక మగుటంజేసి యట్టి యనుభవశాలియగు నాత్మ యాశరీరోత్పత్తికి పూర్వమునందు శరీరధారియని యొప్పుకొన వలయును. కావున పూర్వాపరదేహసంబంధముగల యాత్మ దేహముకన్న వేరనియు, నొక్కటనియు సిద్ధించు చున్నది. మఱియు నట్లు కానిచోకృతహాకృతాభ్యాగము (చేసి నకర్మనిష్ఠులమగుటయు, తానెట్టి మిశ్ర తమనుజేయుకున్నను మంచిభోగము లనుభవించుటయు) ప్రాప్తింపవలసినవచ్చును. కాన దేహదులకంటె యాత్మ వేఱనినిశ్చిత మగుచున్నది.

అట్టి యాత్మ శరీరపరిమాణక మన్నయెడల మధ్యమపరిమాణముకల వస్తువు ఘటాదులువలె సావయవమగు టంజేసి నశింపవలసినవచ్చును. అట్లే న కృతహాకృతాభ్యాగములు ప్రాప్తింపవలసినవచ్చును. అందువలన మధ్యమ (శరీర)పరిమాణకము కానేరదు. అణుస్వరూపమన్న నదియు సంభవము కాదు. అట్లయినచో అణురూప మగు నాత్మ దేహమునం దేకదేశమునం దుండును. కాని సర్వదేహమునం దుండజాలదు. అట్లేకదేశమునం దుండు అత్మకు సర్వశరీరమునం దనులిప్తమగు చందనమువలన గ్రాప్తించెడి శైత్యప్రత్యక్షము గలుకపోయె డిని. అందుచే నాత్మ సర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లయిన యోగమహిమచే నొక్కమారుగ ననేక దేహముల సంబంధము ప్రాప్తించును. దేహగతబాల్యవ్యవస్థల యుత్పత్తి వివాశము లున్నను నిత్యుడు నోకడే యాత్మ యగుటంజేసి యాత్మ నిత్యమనియు, ఏకమనియు సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లుండ నోయద్భుతా! నీవు ధీరుడవు కాకపోవుట వలన పీఠలు జంపబడువారు, నేను జంపువాడనని కల్పనజేసుకొని నీవు మోహమును బొందుచుంటివి. ధీరులు “ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గూఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” అనుశృతినిద్దమగు నాత్మను వ్యాపకముగను, నిత్యముగను దెలిసికొని వధ్యభూతకభావకల్పనను విడిచి మోహమును బొందరు. ఈచెప్పుట మాణిము కలవా డాత్మ యను దిగంబరమతము. నిత్యుడు అణుస్వరూపుడు అనువిశిష్టాద్వైతమతము (లేక దిగంబర మతము)లు— అత్మ నిత్యము, విభువునని సిద్ధాంతికరించుటచే నిరస్తములు.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దున నవస్థాత్రయమునం దనుశూత్రమైన యాత్మ యొక్కటే యనియొప్పుకొనక తప్పదు. అదేవిధమున నీదేహమును వదలి దేహాంతరము నొందినను దేహపరంపరయం దనుశూత్రమైన యాత్మ యొక్కటే. కాన యాత్మ నిత్యము. కావుననే యాత్మ యవిక్రియమగుటచే

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ శుక్తియుక్తులచేతోధింపబడిన శత్రువులపదార్థములకై కృషు ప్రతిపాదింపబడినను, త్వంపదార్థమగు నాత్మ యవిద్యాతత్త్వార్థకోటులచే దిరోహిత మగుటంబట్టి యతిమాత్మ మగుటచేతను, దుర్విజ్ఞేయ మగుటచేతను మందప్రజ్ఞాదు, ముముక్షువు మగు శోత్ర కంఠలోపల బ్రతిబంధరహిత మగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో యంతవరకు “అవృత్తిరసక్పదుపదేశాత్” అను బ్రహ్మసూత్రాన్వాయము ననుసరించి పానఃపున్యముగ తత్త్వంపదార్థతోధింపమే లెస్సగ జేయదగిన దని నూచించుట కుత్తరగ్రంథమారంభించుచుండెను.

ఇంతకుముందు త్వంపదార్థమగు నాత్మ కాలత్రయమం దుండునని ప్రతిపాదించినను యీ దేహము నశించినతరువాత యుండుటలేదు గనుక కాలత్రయసద్భార మెట్లు పోసగును? అను సంశయము గలవానిగా నర్జును నూహించి యాత్మ దేహాంతరమందుగూడ నుండునని సదృష్టాంతముగను, ప్రత్యక్షమనన ప్రమాణము లతో నీశ్లోకమున నిరూపించుచున్నాడు.

“దేహినః=దేహోపాధికమగు నాత్మను; వపుః=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) కామారావణ్యతోపాడిన శరీరము, యావనావస్థతోగూడిన శరీరము, వార్ధకావస్థతోగూడిన శరీరమని యన్వయింపదగును. దేహాంతరప్రాప్తిః =ఈనూలదేహమున విడచినను నశించనియాత్మకు మఱియొక దేహము బ్రాప్తించుచుండును. “జీవాపేతం వాచ కీలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను శుక్తిగ మిశ్లోకమున జెప్పబడినది. జాగ్రదవస్థలోనున్న దేహము, స్వప్నావస్థలోనున్న దేహము సుషుప్త్యవస్థయందు నశించినను యాత్మ యున్నదని చెలిసికొనలేదు. అట్లే నను జాగ్రదవస్థయందున్న మనుషుడు “ఏ నేను స్వప్నమున గంటినో, సుఖముగ నిద్రించితిినో అట్లే నే నివుడు మేల్కొంటిని” అను ప్రత్యక్షజ్ఞానబలముచే జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తలం దాత్మ సత్త్వనియు, నిత్యమనియు నెట్లు చెలిసికొనునో యట్లే దేహనాశానంతరమందు గూడ నాత్మ సత్త్వనియు. నిత్యమనియు చెలిసికొని ధీరుడు మోహమును బొంద డని భావము.

“ఈ శిశువు ప్రస్తుతమున నెవరు నుపదేశింపకుండగనే స్తన్యపాన మందు బ్రవృత్తి కలవాడయ్యెను. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములు కలవాడు. ఇంక ప్రతిమాదుల కీజన్మయందు స్తన్యపానప్రవృత్తియు లేదు. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములు కలవియు కావు” అని వ్యతిరేకముగ నూహింపదగును. కాన ననేకజన్మములందు దనేకదేహములు నశించినను యాత్మ నిత్యము. కాన అనేకదేహములు బ్రాప్తించినను యాత్మ నిత్యమనిక యుండును. ఎట్లన? కామారాదిదేహములు పాప్రప్తించినను యెట్లాత్మ నిత్యమైయున్నదో (నశించక యున్నదో) అట్లే యనేకదేహములు పాప్రప్తించినను పూర్వమందు జెప్పబడిన బ్రత్యక్షమననప్రమాణములచే జన్మాంతరమందు గూడ నాత్మసద్భావము నెఱిగి నిత్యమనియే నిశ్చయించి “యాత్మ కలదా? లేదా?” అని పండితుడు సంశయింపఁ డని తాత్పర్యము.

పరమార్థప్రపాః— పూర్వశ్లోకమందు శోకము జీవనిమిత్తకము గాదని జెప్పి, యాశ్లోకమందు దేహనిమిత్తకముగూడ గాదని జెప్పించున్నాడు.

దేహభిమానవంతుడగు జీవుని దేహమం దెట్లు కామారయావనజరావస్థలు సంభవించుచున్నను, దేహ

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

నిత్యమైయుండ కుతీస్మృతియుక్తులచే నాత్మ నిత్యమని చెలినిన ధీరుడు మోహమును బొందనేరడు. ||౧౩||

యొక్కటియే యగుచున్నదో యట్లే జీవుని కీదేహనాశానంతరమింకొక దేహము పొందించుచుండును. కనుక నాత్మ యొక్కటియే యగును. అట్లుగుటచే నెట్లు పుత్రుగకు బాల్వము నశించి యౌవనము పొందించినవో తండ్రి శోకింపడో యట్లే ధీరుఁ డీదేహనాశానంతర మింకొక దేహము పొందించినను దుఃఖింపడు. ||౩౧||

నీలకంఠీయము:— “ఇష్టమగు దేహముయొక్క వియోగమువలన శోకము జనించునుగాదా?” యను వాశంకకు సమాధానముగ ‘దేహినోఽస్మి న్యథా దేహే’ అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “దేహినః, దేహా స్థూలసూక్ష్మై విద్యేతేఽస్యేతి” స్థూలసూక్ష్మ దేహములుగల చిదాత్మ దేహి అనబడును. అట్టి జీవున కేతీరున స్థూలశరీరమున కౌమారా ద్యవస్థయందు దేహభేదముండినను, నేనోడనే పూర్వమునందు బాలుడను, ఇప్పుడు వృద్ధుడను అను యభేద ప్రత్యయమువలన బాల్యావస్థల యందుండు నాత్మ కభేదము, బాల్యాది శరీరముకంటె భేదము సిద్ధించుచున్నదో అదేతీరున “వ్యావృత్తేభ్యోఽనువృత్తం భిన్నం కుసుమేభ్య స్సూక్తౌ మివ” పరస్పర భిన్నములగు కుసుమములయందు దనువృత్తమగు సూక్తము (తా)డు కుసుమములకన్న భిన్నమగునటుల “దేహం తరపాప్తిః” స్థూలశరీరముకన్న తేరగునట్టియు, స్థూలానుకాయలగునట్టి లింగదేహము లాత్మకు సంధించును. అనగా ఒక్కటగు స్థూలదేహము కౌమారాద్యవస్థాభేదముచే ననేకము లైటుల (ముక్తవ్యవస్థావర్తంతము) నిత్య మగు లింగదేహమగుడ పొలుల కర్మజైచిత్ర్యమున సుర, వర తిర్యగాద్యవస్థాభేదములచే ననేకవిధము లగును. కాన నుక్తన్యాయమున నవస్థాభేదములచే భిన్నమగునట్టియు, (పరస్పరవ్యావృత్తములగు) లింగదేహ ములయందు దనువృత్తమగు నాత్మ పరస్పరభిన్నమగు కుసుమములయందు దనువృత్తమగు సూక్తమువలె నొక్క టియే. కనుక శోకమోహదుల కాశ్రయమగు లింగదేహముకంటె వేరగు నీకిష్టవియోగమువలనఁ గలిగిడి శోకము గూడ న్యాయముగాదు. కనుకనే యీ విషయమునందు ధీరుడు మోహమును బొందడు. పర్యవసితభావమేమి? దేహద్వయాభిమానముచే జనించునవి శోకమోహములు. అట్టి శోకమోహములు దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించిన ధీగుని బాధింపవు. కనుక నీవు గూడ దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించి ధీరుడవు కమ్మని యాశయము.

“గతానూఁ” “నత్యేవాహం-వయమతః పరం” అనుశ్లోకములయందు గతానూఁ. వయం” అను బహువచన ముపాధిగతబహుత్వము ననుసరించి జెప్పఁబడెను. ఇటు “దేహినః” అను నేకవచనమాత్మాభేదాభి ప్రాయికము. ఈవిషయమునే “యథా వ్యాయం జ్యోతి రాత్మా వివస్వా నపో భిన్నా బహుధైఽశోకు గచ్ఛన్” ఉపాధినా క్రియలే భేదరూపో దేహః తేత్యేవమజోఽయమాత్మా” వితీరున జ్యోతిస్స్వయాత్మ డగు సూర్యుండు భిన్నములగు జలముల ననుసరించుచు ననేకవిధములుగ గవ్వట్టునో యదేరితిగ నొక్కడగు నాత్మగూడ ననేకములగు స్థూలసూక్ష్మదేహరూపోపాధులననుసరించుచు నుపాధులచే భిన్నుడుగ కేయబడును. అనియు, “ఏకో దేవ సుర్యభూతేషు గూఢ సుర్యవ్యాపీ సుర్యభూతాంతరాత్మా” సుర్యభూతములందు విగూఢమైనట్టియు, సుర్యవ్యాపియగు నట్టియు, సుర్యభూతాంతరాత్మయగు నాత్మ యొక్కడే అనియు యీ తుక్రతి యాత్మ కేకత్వమును జెప్పుచున్నది. ఏకత్వమువలన నాత్మకు విభుత్వము సిద్ధించుచున్నది. అందు వలన ననిత్యములను, అవిభువులును నగు శరీరాదుల కాత్మత్వము సంభవింపనేరదు. కాన చార్వాకాదిమతములు తిరస్కరములు.

మాత్రాస్పర్శాస్తు కాంతేయ! శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।

ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాం స్థితీక్షస్య భారత! ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— మాత్రాస్పర్శాః- తు- కాంతేయ- శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః- ఆగమాపాయినః- అనిత్యాః- తాన్- థితీక్షస్య- భారత! ।

ప్రతిపదాగ్రము:— హేకాంతేయ=ఓయర్జున!; మాత్రాస్పర్శాస్తు=(మీయంతే అభిశ్చిత్తాదయ ఇతి మాత్రాః) త్వచ్ఛక్తుశ్చోత్తరహ్యమూలము అనేది యింద్రియములయొక్క; స్పర్శాః=కర్మస్పర్శరూపసంగంధమలతో గల సంయోగాది సంబంధములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః, శీత=శీతమును; ఉష్ణ=ఉష్ణమును; సుఖదుఃఖదాః=సుఖదుఃఖములను యిచ్చునవి; లేక, మాత్రాస్పర్శాః, మాత్రా=ఇంద్రియములు; స్పర్శాః=శబ్దాదివిషయములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః=ఒకప్పుడు శీతమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు శీతమువలన దుఃఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన దుఃఖమును యిచ్చునవి; తే=ఆ మాత్రాస్పర్శలు, ఆగమాపాయినః=వచ్చిపోవుస్వభావముగలవి కనుక; అనిత్యాః=అనిత్యములు; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈహేతువువలన; తాన్=ఆశీతోష్ణాదులను; థితీక్షస్య=సహింపుము. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యత్ పాత్యత్తాపనాశనిమిత్తో మోహో న సంభవతి నిత్య ఆత్మేతి విజానత స్తథాపి శీతోష్ణసుఖదుఃఖప్రాప్తినిమిత్తో మోహో తాకికో దృశ్యతే. సుఖవియోగనిమిత్తో దుఃఖసంయోగనిమిత్తశ్చ శోక ఇత్యేత దర్శనస్య వచన మాశం క్యాహ—మాత్రాస్పర్శ ఇతి । మాత్రా అభి ర్మీయంతే శబ్దాదయ ఇతి శ్రోత్రాదీ నీంద్రియాణి. మాత్రాణాం స్పర్శా శ్చబ్దాదిభి స్సంయోగా న్నే శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శీత ముష్ణం సుఖం దుఃఖం చ ప్రాయచ్ఛంతితి ।

శాంకరభాష్యశత్యబోధిని:—

శుశ్రీతిస్మృత్యాదులవలనను, అనుమానప్రమాణమువలనను ఆత్మ నిత్యమని తెలిసినవానికి యాత్మనాశప్రసక్తివలనఁ గలుగు శోకమోహములు సంభవింపనేరవు. కాని శీతోష్ణములప్రాప్తిచేతను, శీతకాలమునందు శీతమువలన దుఃఖప్రాప్తియు, వేసవియందు శీతమువలన సుఖప్రాప్తియు, శీతకాలమునం దుష్ణమువలన సుఖప్రాప్తియు, వేసవియం దుష్ణమువలన దుఃఖప్రాప్తియు వానివలనఁ గలుగు తాకిక మోహము, సుఖవియోగమువలన గలుగు శోకము, దుఃఖసంయోగమువలన ప్రాప్తించు శోకము ప్రత్యక్షమేకదా యనెదవా? ఓయర్జున! కుంతిపుత్ర! భరతా

—౧౮ అధ్యాయము— ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

సుధునూదనసరస్వతీయము:— “సుద్ధిసుఖముః ఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్నధర్మాధర్మసంస్కారరూప విశేషగుణములు గలవియై ప్రతిదేహమునందు వేటువేటుగ గనబడుచున్నవిగాన నాత్మలు శరీరమున కొక్కొక్కటి చొప్పున వేర్వేరుగ నుండును. అత్మ నిత్యము, విభువు నగు గాక. అవిషయమున మాకెట్టి వివాదయు లేదు. కాని సర్వశరీరములయందు నొక్కటియే యాత్మ యుండుననుటను సహింపము” అని వైకేషికు లందురు. ఈపక్షమునే తార్కికులు (గౌతమీయులు), పూర్వమీమాంసకులుగూడ నాశ్రయించిరి. సాంఖ్యమతమునగూడ కొద్దిమార్పున్నను యాత్మ గుణముకలదనుటయందును, ప్రతిశరీరమునందు వేర్వేరుగ నుండుననుటయందును ప్రైమరములతో నానుత

కాంకరభాష్యమ్:—

అథవా స్పృశ్యంత ఇతి స్పృశ్యా విషయా శ్చబ్దాదయః మాత్రాశ్చ స్పృశ్యాశ్చ శీతోష్ణసుఖ
దుఃఖదా శీతం కదాచి తుష్ణం, కదాచి దుఃఖం తథోష్ణమ వ్యనియతరూపం సుఖదుఃఖే పున
ర్నియతరూపే యతో న వ్యభిచరణోఽత స్తాభ్యాం పృథక్శీతోష్ణయో ర్గ్రహణమ్, యస్మా త్తే
మాత్రాస్పృశ్యాదయ ఆగమాపాయిన ఆగమాపాయశీలా స్తస్మా దనిత్యా ఆత స్తాన్శీతోష్ణాదీం
ప్రతీక్షస్వ ప్రసహస్వ; తేషు హర్షం విషాదం చ మాకాశ్చ రిత్యర్థః ||

||౧౪||

కాంకరభాష్యత్త బోధిని:—

న్వయ సఃఖూత! త్వక్కుడు శ్లోత్రిజిహ్వోఘ్రాణములనెడి యింద్రియములకు శబ్దస్పృశ్యరూపరస
గంధములనెడి విషయములతో గల సంబంధమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు పొప్పించును.
(లేక త్వక్కుడుశ్లోత్రిజిహ్వోఘ్రాణము లనునింద్రియములవలనను, శబ్దస్పృశ్యరూపరసగంధము
లనువిషయముల వలనను శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు పొప్పించును) విషయేంద్రియములవలన శీతో
ష్ణములు పొప్పించునని చెప్పటచేతనే తద్వారమున సుఖదుఃఖములు పొప్పించుచుండ శీతోష్ణ
ములకంటెవేరుగ సుఖదుఃఖములను యెందులకుఁజెప్పవలయునని శంకింపరాదు. శీశ మొకానొక

మేకీభవించును. అత్తి సర్వశరీరములందు యొక్కటియే యన్నచో నొకడు సుఖ మనుభవించిన నందరు సుఖ
మనుభవింపవలయు ననియు, నొకడు దుఃఖమనుభవించిన నందరు దుఃఖ మనుభవింపవలయు నను యాపత్తి సుఖ
పించెడిని. కాన ప్రతిశరీరమం దుండు అత్తులు జేసిన నట్టి సుఖదుఃఖసాంకర్యము సంభవింపదు. అందువలన
ప్రతిశరీరమం దాత్తులు జేయునని నైజైశేషికాదుల యాశయము. కాన “భీష్మాదులకంటె భిన్నుడైన శేను
నిత్యుడైనను, విభువు నైనను నాకు సుఖదుఃఖసంబంధ ముండును. కనుక భీష్మాదుల శరీరములు నశించినచో
సుఖవియోగము, దుఃఖసంయోగము నాకు సంభవించును. వాటివలన బాప్పించు శోకమోహములను శేనెట్లు
విడువగల” నను యర్జునాభిప్రాయ మాశంకింపకొని లింగశరీరివిజేతముకొని కీళ్లొకము జెప్పవలెను.

“మాయస్తే అభిర్వయా ఇతి మాత్రాః” వీటిచే విషయములు బరిచ్ఛిన్నములగును. గాన నింద్రియములు
మాత్రలగుండును. వాటికి శబ్దాదులతోనగు సంయోగాది సంబంధములుగాని, లేక నట్టి యింద్రియములద్వారా
బయలుపెడలెడి విషయాకారమగు సంతఃకరణపరిణామరూపములగు వృత్తులుగాని స్పృశ్యతనఁబడును. అవి ‘ఆగ
మాపాయినః’ (ఇది వస్త్ర్యంతము) ఉత్పత్తివివాళములు గల యంతఃకరణమునకే “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః” శీతోష్ణ
ములద్వారా సుఖదుఃఖముల నిచ్చునని కాని నిత్యుడు, విభువునగు నాత్మకు సుఖదుఃఖములను గలిగింపవు. ఎట్లంటే
విమర్శించినచో (ధర్మ సత్త్వము ననుసరించియే ధర్మమునకు సత్త్వముగన్పట్టుటవలనను, ధర్మసత్త్వము లేనిచో
ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందున. ధర్మకంటె ధర్మము జేయుకానందున) ధర్మమునకును ధర్మకిని మఱొక
సంబంధము జెప్పటకు వీలులేదు. కాన నభేదసంబంధమునే చెప్పవలెను. అనగా ఘటసత్త్వము ననుసరించియే
ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటవలనను, ఘటసత్త్వము లేనిదే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందునను
ఘటఘటత్వముల యాధార్థ్యమును విమర్శించుచో ఘటత్వముననుది ఘటముకన్న జేరుగ లేనందున ఘటఘటత్వముల
కిభేదము సంబంధము. అనిత్యమగు ఘటమునం దభేదముచే నంతర్భావముజొందిగ ఘటత్వముగూడ ఘటముతో
పాటు నశించును. దీనివలన పర్యవశితమేమి? అనిత్యమగునస్తు పనిత్యధర్మమున కాశ్రయమగును. అట్లేనిత్యమగునది
నిత్యధర్మముల కాశ్రయమగును. కావున నిత్యమగు నాత్మయనిత్యమగు సుఖదుఃఖాదిగుణముల కాశ్రయము కానే

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, ఉష్ణ మొకప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును గలుగజేయుటచే ననియతరూపము లగుచున్నవి. సుఖదుఃఖము లెల్లప్పుడు నియతములేయని సూచించుటకుగాను శీతోష్ణములకన్న వేఱుగ సుఖదుఃఖములు జెప్పబడెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములకంటె వేఱుగ శీతోష్ణముల నెందుల కీగీత యందుఁ జెప్పెనని? విషయము లధ్యాత్మమగు ననుకూలశీతమును గాని, అనుకూల మగు యష్టమునుగాని సంపాదించి సుఖము నిచ్చును. ప్రతికూలమగు నష్టమును గాని, ప్రతికూల మగు శీతమును గాని సంపాదించి దుఃఖమును గలుగజేయు నని సూచించుటకు విషయముల కంటె వేఱుగ శీతోష్ణములు జెప్పబడెనని గ్రహింపవలెను.

రదు. కనుక నే వాని ననుభవించుట యనక్రియయు నాత్మకు పానగదు. అందువలననే యాత్మ నిర్గుణము నిష్క్రి యము నగును. కనుక నే అత్మకు శీతోష్ణాదివ్యారా విషయేంద్రియసంబంధములు సుఖదుఃఖముల నిచ్చునని కావు.

మఱియు సాత్త్వికము (జ్ఞేయము) సాక్షి (జ్ఞాతృ) ధర్మము కానేరదు. అనగాఁ చెలియబడు ఖటా దికము చెలిసికొను యాత్మధర్మము కానేరదని యాశయము. కాన జ్ఞేయములగు సుఖదుఃఖములు జ్ఞాతృయగు నాత్మయందుండు ధర్మములు కావు కనుక సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మంతఃకరణము. అట్టి యంతఃకరణము ప్రతిదేహమందును భిన్నము. అట్టి యంతఃకరణభేదము నాశ్రయించి వైశేషి కాదులచేఁ జెప్పబడిన బుద్ధిసుఖ దుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్న ధర్మాధర్మభావనాఖ్యసంపాదరజైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ సద్భూషణముచేతను, స్ఫురణ (ప్ర)కాశ చేతను, సర్వత్ర నేకరూపముగ భాసించుచున్నట్టియు, నిర్వికారుడు, సర్వావభాసకుడు నగు యాత్మ ప్రతిదేహమందు వేఱని జెప్పట నిర్దుష్టకము.

“సుఖదుఃఖములను గూర్చి యాత్మ యుపాదాన కారణము. కార్య ముపాదాన కారణనిష్ఠమగుటంజేసి సుఖదుఃఖాశ్రయత్వ మాత్మకు దప్పదు. అట్టి సుఖదుఃఖముల వైచిత్ర్యమును బట్టి యాత్మ అనేకము లనక తప్పదు” అని శంకంపజనదు.

ఏలనఁ జైశేషికులు మనస్సునకు సుఖదుఃఖాదినిమిత్త కారణత్వమును మాత్రమే యంగీకరించి యుండిరి. మేమన్ననో యుపాదానత్వ మంగీకరించితిమి. కాన సుభయులము సుఖదుఃఖకామనాదులను గూర్చి మనస్సు కారణమే యని యొప్పుకొనియుంటిమి. ఇక వివాద మెచ్చటయనినఁ మనస్సు సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యుపా దాన కారణమగునా కాదా? యను సత్యము మాత్ర ముభయులకు వివాదాంశము. సుఖదుఃఖాది కారణత్వము మనస్సున కుభయుల మంగీరించినపుడు పూజ్యమగు సుపాదాన కారణత్వమును వైశేషికులుగూడ యంగీకరించుట వ్యాయము. అట్లంగీకరించినచో “కామ, స్పృహ, విచికిత్సా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా, ధృతి, రధృతి, స్త్రి, క్షీ, ర్షీ, ర్షీ, రిశ్యేతిత్సర్వం మన ఏవ” కామనాదికము మనస్సే యని యభేదనిర్దేశద్వారమున కామసుఖదుఃఖాదుఃమును గూర్చి యుపాదానము మనస్సే యని బోధించుచున్న శ్రుతిగూడ యనుకూలమగును. కనుక సుఖముల కుపాదాన కారణము మనస్సు. అందువలన సుఖాదుల కాశ్రయము మనస్సుగను. అట్టి మనస్సులు ప్రతిదేహమందును వేఱగుటచే సుఖదుఃఖాది వైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ శ్రుతిప్రతిపాదితస్వప్రకాశానందాత్మకమగు నాత్మకు కామాద్యాశ్రయత్వము సంభవింపదు. కావున వైశేషి కాదులు భ్రమచేతనే యాత్మకు వికారిత్వమును, భేద మును యంగీకరించిరి.

అంతఃకరణ మత్సత్తివివాళకాలియగుటవలనను, దృశ్యమగుటవలనను, జడమగుటవలనను ద్విగ్రహణ మగు నీకంటె వేరు. అట్టి యంతఃకరణమందు సుఖదుఃఖాదికము లగు మాత్రాస్పర్శములు గూడ ననిశ్చయము కాక

కాంక్షాభావ్యతత్వబోధనః—

విషయేంద్రియసంయోగ మాత్మయందు నియతము. అట్టి నియతమగు విషయేంద్రియ సంయోగమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు నియతములు. అట్టి నియత శీతోష్ణసుఖదుఃఖములవలన హర్షవిషాదములు నియతముగ జాగ్రత్తించుచునే యుండునని శంకింపరాదు.

విషయేంద్రియసంయోగము లాగమాపాయులు. కావున నవి యనిత్యములు. కాన ననిత్యము లగు విషయేంద్రియసంయోగాదులవలన జాగ్రత్తించు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములను సహింపుము. అనగా శీతోష్ణములవలన సుఖము పొందెనుచున్నప్పుడు హర్షమును గాని, దుఃఖము పొందెనుచున్నప్పుడు విషాదమును గాని పొందకుము. అనగా “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం పృజ్ఞా వాదాంశ్చ భావనే । గతానా నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥” అనుచోట నెట్టి వాడు విద్యాధికారి యని సూచింపబడెనో అట్టివానికి “తితిక్షు స్సమాహితో భూత్వా”

నత్యంతస్థిమగు నీకంటె వేరును, వికారియు నగు నంతఃకరణమునకు సుఖదుఃఖముల నిచ్చునట్టియు, భీష్మది సంయోగ వియోగరూపములు నగు మాత్రాస్పర్శలను సహింపుము. అనగా నీమాత్రాస్పర్శాదులు నాకేమియు హానిచేయు నవి కావని వివేకబుద్ధితో నుపేక్షింపుము. దుఃఖమున కాశ్రయమగు నంతఃకరణయొక్క తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే నాత్మను దుఃఖముకలదానినిగా చెలిసికొనవలదని యాశయము. “హేకాంతేయ! భారత! అను సంబోధనములచే నుభయమవశిష్టుడైన నీ కజ్ఞానంబు తగదని సూచింపబడెను.

శంకరానందీయముః— ప్రత్యక్షానుమానశ్రుతిస్మృతులచే త్వంపదతత్కర్తృత్వ మగు నాత్మ నిత్యమే యని నే నెరుంగుదును. ఆయినను భీష్మదిపదవాచ్యార్థములు మరణించుచుండ తద్వియోగమువలన జనించెడి దుఃఖము సహించుటకు శక్యముకాదు. అను నాశయము గలవానినిగ నర్జునుని యూహించి బ్రహ్మవేత్త అనాత్మ విషయకదుఃఖానుసంధానము జేయఁదగదు. మరేమనిన? శరీరాంతరానుసరణచే ప్రారబ్ధకర్మవళమున ప్రాప్త మగు నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికరూపం బగు తీర్థిధదుఃఖములను సహించి తీర్థమగు ముముక్షుచే నెల్లప్పుడు బ్రహ్మసంధానమునే జేయవలయునని ఈశ్లోకమును చెప్పెను. “చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియై స్సామాన్యేన మియంత ఇతి మాత్రః । వాగా ద్యుభయేంద్రియై స్పృశ్యంతే గృహ్యంత ఇతి స్పర్శః । శబ్దదయో భోగ్యపదార్థాః” చక్షురాదీంద్రియములచే సామాన్యముగ పరిచ్ఛేద్యము లగు (కొలువబడు) నవి మాత్రము అనఁ బడును. వాక్పదపాణిపాయూపస్థాదులచే గ్రహించబడునవి స్పర్శము అనఁబడును. ఇవియే శబ్దస్పర్శరూపరస గంధము అనెడి భోగ్యపదార్థములు. ఇవి స్వయముగ శీతోష్ణములవలె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. శీతోష్ణము లను క్షూలములై యేతరున సుఖమును, ప్రతిక్షూలములై దుఃఖము నొసంగునో యావిధముననే శబ్దాదులుగూడ యను క్షూలములై సుఖమును, ప్రతిక్షూలములై దుఃఖము నొసంగు నని యర్థము. లేక శబ్దాదులు ప్రతిక్షూలము, నను క్షూలము నగునట్టి శీతమునుగాని, యష్ణమునుగాని శరీరము ననుసరించి పుట్టించి తద్వారమున గాని, సాక్షాత్తుగ గాని సుఖదుఃఖముల నొసంగును. గాన శబ్దాదులు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములని చెప్పనొప్పును.

“విషయేంద్రియసంయోగము నిత్య మగుటంజేసి తన్నిమిత్రకము లగు సుఖదుఃఖములు నిత్య మగుచుండ నాత్మవేత్తకు నెట్టి సుఖదుఃఖానుసంధానమును విడచి బ్రహ్మసంధాన మెటుల సిద్ధించు” నను యాశంకకు సమాధానముగ నీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము అనగా “అగమాపాయినోఽనిత్యాః” అని చెప్పబడెను. అగమ మనగా నుద్భిత్తి. అపాయ మనగా వినాశము. అట్టి యుత్పత్తివినాశములు కలవి శబ్దాదివిషయములు. అట్టి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనుశ్రుతివలన బోధించబడు తీతిక్షను (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమును) నీవు బొందుము. శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము లేనివాడు జ్ఞాని కానేరడు.

ఈశ్లోకమున “కాంతేయ!” “భారత! అని రెండు సంబోధనలు గలవు. వానివలన మాతృవంశమువలనను, పితృవంశమువలనను పరిశుద్ధమైనవాడే విద్యాధికారి యని సూచిత మగుచున్నది.

1033

యనిత్యశబ్దాదివిషయజన్యసుఖదుఃఖములు శబ్దాదులవలె యనిత్యములు. అట్టి క్షణికములగువిషయములను, తత్సంయోగములను సహించుము— “భాయాం రమత ఇతి తస్య సంబుద్ధిః సేభారత” బ్రహ్మవిద్యాయందు కీర్తించు. అట్టి ఓయర్జునా! మమత్వమునకు సంకల్పము భాగ్యే ప్రాప్తకర్మకళమున బ్రాప్త మగుసుఖదుఃఖాదులను సహించుట యశశ్చకర్తవ్యము. కాన నీకట్టి సుఖదుఃఖాదులను సహించుము. అటుల సహించిన వేదాంతశ్రవణము, అట్టి శ్రవణమువలన జనించెడి ఆరోగ్యసాధూతి, తత్ఫలమగు మోక్షము సిద్ధించును. ముముక్షువునకు బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను పరిత్యజించింతా విశేషణములు లేకుండగ సహించుటయే యుత్తమధర్మము. ఈవిషయమునే “వృక్ష ఇవ తిష్ఠానే చ్ఛిద్యమానో న కుష్ఠేత న కంఠ్యేత | ఉపల ఇన తిష్ఠానే చ్ఛిద్యమానో న కుష్ఠేత న కంఠ్యేత” ఛేదింపబడుచున్నను వృక్షమువలె, రాయివలె నుండవలెను. కోపమును బొందవలదు; కంపింపవలదు. అని శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఉత్పత్తివినాశములు గలజగుటజేసి దేహేంద్రియాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస. గంధము లనిత్యములు. ఉత్పత్తివినాశములకు సాక్షీయగుటజేసి అత్యనిత్యము. ఇట్లుసహనప్రమాణముచే దేహేంద్రియశబ్దాదులకు యనిత్యత్వము, వాట్లకు సాక్షీయగు నాత్మకు నిత్యత్వము యీశ్లోకమునందు సూచితమయ్యెను.

పరమార్థప్రపా:— నేను భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి దుఃఖించెను. మఱిమనన తద్వియోగముకల్ప జనించెడి దుఃఖముకలవాడ నైతితి. అను యభిప్రాయమునఁ దొలగించుట కీశ్లోకమును ప్రారంభించెను. శ్రుతులు, శాక్తులు మొదలగు విషయములు దేహార్థము సంపాదించబడును. కాన దేహము సర్వోత్కృష్టమగు విషయము. ఇట్టి దేహమున గూడ వీరులు రణమునందు తృణీకరింతురు. అట్టి దేహమునే తృణీకరించుచుండ శీతోష్ణాదితృల్య మగు క్షణభంగురమైనట్టి సుహృద్వియోగమును తృణీకరించుట యాశ్చర్యమా? కాన “సేభారత!” భరతఁ శోత్వన్నడ కగు నీవు వీరుండవు. అందువలన నట్టి బంధువియోగజన్య మగు దుఃఖమును సహించు మని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— “అత్యులింగశరీరమకలై శరైఃను ఆహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖవంతుడను). అను యనుభవమువలన నాత్మ దుఃఖాదిధర్మముల కాశ్రయమే యగును. కనుకనే భీష్మాదిబంధుకర్ణము నశించినచో నాకుదుఃఖము ప్రాప్తింపక తప్పదు” అను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “మియస్తే లఖి రితి మాత్రాః ఇంద్రియప్రకృత్తయః” వీటిచే విషయములు పరిచ్ఛిన్నము లగును. కాన మాత్రలనగ నింద్రియ ప్రకృత్తులు. లేక, కావీతకీ బ్రాహ్మణప్రసిద్ధములగు నింద్రియవిషయరూపములు నగు వాగాదులగు పది పృష్ఠా మాత్రములు, నామాదులగు పరిభూతమాత్రములు మాత్రాశబ్దముచే జెప్పబడును. వాటియొక్క ‘స్పర్శాః’ పరస్పరము విషయవిషయభావముతోనైన సంబంధములు ‘మాత్రా స్పర్శాః’ అనబడును.

లేక, ‘మాత్రా స్పర్శాః’ అని వ్యస్తపదములు. మాత్రాసహప్రమాత (జీవుని) తోనైనస్పర్శాః విషయే ల్లియసంబంధములు, ఇవి “శీతోష్ణసుఖదుఃఖాః” శీతోష్ణములవలె నుత్పత్తి నాశములకలవియైయనిత్యములై వాటి.

యం హి న వ్యధయం త్యేతే పురుషం పురుషర్షభ ।

సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ॥౧౫॥

పదవిభాగము:— యం-హి-న-వ్యధయంతి-ఏతే-పురుషం-పురుషర్షభ-సమదుఃఖసుఖం-ధీరం-సః-అమృతత్వాయ-కల్పతే ।

ప్రతిపదార్థము:— హేపురుషర్షభ! = ఓపురుషశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునుండా; ఏతే = ఈశీతోష్ఠసుఖదుఃఖములు; సమదుఃఖసుఖం, సమ = సమానముగ; దుఃఖసుఖం = దుఃఖములుముగల; (అనగా సుఖదుఃఖములు పాప్తిండు నపుడు వర్షవిషాదములు లేవట్టి) యంహి = ఏ; ధీరం = బుద్ధిమంతుడగు; పురుషం = పురుషుని; నవ్యధయంతి = చలంపజేయవో; సః = ఆపురుషుడు; అమృతత్వాయ = మోక్షముకొఱవ; కల్పతే = సమర్థుడగును. ॥౧౫॥

కాంకరంభావ్యవహితము:—

శీతోష్ణాదీ న్నహతః కిం స్యాదితి శృణు — యం హీతి । యం హి పురుషం సమదుఃఖసుఖం సమే దుఃఖసుఖే యస్య తం సమదుఃఖసుఖం సుఖదుఃఖప్రాప్తౌ వర్షవిషాదరహితం ధీరం ధీమంతం న వ్యధయంతి న చాలయంతి నిత్యాత్మదర్శనా దేతే యథోక్తాశ్శీతోష్ణాదయ స్స

కాంకరంభావ్యవహితము:—

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపతితిత్త యనునది యాత్మజ్ఞానాధికారసంపాదనమునకు హేతువులగు శమదమాదులలో నొకటి. అట్టి తితిజ్ఞానాత్మమున నేమి పురుషార్థలాభ మగు ననిన?

చరె నె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. కాన వాటిని సహింపుమని యర్థము. “కాస్తేయ! భారత” అను సంబోధనములచే “సుత్తమనంతుడవగు నీవీయెడ ద్వైతము నవలంబింపఁడగు” నని నూచితమైనది.

ప్రమాతృ (జీవ) త్వము సుఖప్రవృత్తయందును, సమాధ్యవస్థయందును, గ్రహవేగసమయమందును భాసింపకపోవుటచేతను, జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు భాసింపుచుండుటచేతను కాదాచిత్తము గాన అత్యయందు ప్రతిమానమైనను జ్ఞాన సర్పమునలె నాప్రమాతృత్వము మిథ్యాస్వరూపము. కనుకనే యది యాత్మధర్మము కానేరదు. అనగా ఏది దేనియం దొకప్పుడభిన్నముగా భాసింది, యొకప్పుడు భాసింపకుండునో యది దానియందు, రజ్జువునందు సర్పమునలె నధ్యస్తమైయుండును. కనుక ప్రత్యక్ష (అత్మ) యందు ప్రమాత (జీవుఁడు) జాగ్రత్స్వప్నములయందు భాసింపుచుండుటవలనను, సుఖప్రాయములయందు బ్రత్యగభిన్నముగా భాసింపకపోవుటచేతను, రజ్జువునందు సర్పమునలె బ్రత్యగాత్మయందు ప్రమాత యధ్యస్తుఁడు. రజ్జువునం దధ్యస్తమగు సర్పమునలె బ్రత్యగాత్మయం దధ్యస్తమగు ప్రమాతగుడ మిథ్యయగును. కనుక సత్యమగు రజ్జువునకును, మిథ్యాభూతమగు సర్పమునకును వాస్తవసంబంధము లేనట్లు, సత్యమగు ప్రత్యగాత్మకు, మిథ్యమగు ప్రమాతకు వాస్తవసంబంధము లేదు. కాన ప్రమాతృధర్మములగు దుఃఖములు ప్రత్యగాత్మయం దెట్లుసంభవించును? సంభవంపవని యాశయుము.

అత్మయందు దుఃఖములు సంభవంపవనో “అహం దుఃఖి” (నేను దుఃఖవంతుడ) నను యనుభవ మెట్లు పొంద ననిన “కామ స్పృహ లోప విచికిత్సా శ్రద్ధా ధృతి రధ్యతి క్షీర్ణి క్షీర్ణ రిత్యేత త్సర్వం మన ఏవ” అను శ్లోకవలన దుఃఖముల కుపాదాన కారణము మనస్సు. కనుకనే దుఃఖములు మనోధర్మములు. తాదృశ దుఃఖాద్యాశ్రయిభూతమనోరూపోపాధితాదాత్మ్యాభ్యాసచేతనాత్మయందు దుఃఖత్వానిభ్రాంతి కలుగును. కాని వాస్తవముగా దుఃఖము లాత్మధర్మములు కావు. కాన నిష్టజననియోగమువలన గలిగెడిదుఃఖములను శుభింపు మని భావము. ॥౧౬॥

శాంకరభాష్యము:—

నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠో ద్వింద్వసహిష్టు రమృతత్వాయ అమృతభావాయ మోక్షాయ కల్పతేః
పమర్థో భవతి ।

||౧౫||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవనికి సుఖదుఃఖములు సమానములలో ననగా సుఖము పొందించినపుడు హర్షమును, దుఃఖము పొందించినపుడు విపాదమును నెవడు బొందడో (అనగా శమదమాదిసాధనసంపత్తి గలవాడో) ఎవడు ధీరుడో (ధీమంతుడో) (అనగా నిత్యానిత్యవస్తువివేకముగలవాడో) వైరా

—+ ౨వ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణము సుఖదుఃఖాదుల కాశ్రియ మనినయెడల యట్టి అంతఃకరణమునకే కర్తృత్వభోక్తృత్వము లంగీకరింపవలయును. అట్లయిన చేతనత్వము గూడ నట్టి అంతఃకరణమునకే అంగీకరింపవలయును. అట్లంగీకరించినచో నంతఃకరణముకంటె వ్యతిరిక్తమగునట్టియు, తద్భిన్నమగునట్టియు భోక్తృవర్గోడు కల డనుటయందు ప్రమాణము లేమింజేసి యట్టి భోక్తృ నామమాత్రమునందు, అనగా నట్టి చేతనమునకు అంతఃకరణ మనియో? అత్మ యనియో? పేరిడవలె ననిమాత్రము వివాదము కలిగెడిని.

ఇట్లు కాక నంతఃకరణముకంటె వేరుగ నాత్మ యనునది యున్నదని అంగీకరించినచో కర్తృత్వభోక్తృత్వ రూపసంబంధము అంతఃకరణమునకును, మోక్ష మనునది యాత్మకును సంభవింపవలసినప్పు ననెడి యర్జునుని యాశంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “యం హి న వ్యధయం త్యేతే” అనునది జెప్పటకు మొదలిడెను.

“అత్రాయం పురుష స్వయంజ్యోతి ర్భవతి” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము స్వప్రకాశ మగుటచే స్వతః ప్రసిద్ధమైనట్టియు “స వాయం పురుషస్సర్వాసు పూర్ణ పురి శయో నైతేన కించ నానా వృతం నైతేన కించనాసంవృతం” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము శరీరరూపములగు సర్వపట్టణములందు నివసించియుండుటచే పూర్ణుడైనట్టియు, “ఏష సత్యో మహిమా బ్రాహ్మణ్యం న కర్మణా వర్ధతే నో కనీయాత్” అను శ్రుతిచే వృద్ధి కనీయస్వరూపములగు సుఖదుఃఖములయొక్క నిషేధమువలన నంతఃకరణపరిణామములగు సుఖదుఃఖాదుల ననాత్మధర్మములుగాను, భాస్యములుగాను సమానముగ తలచునట్టియు, “ధీరం, ధియం ఈరయతీతి” చిదాభాస (జీవ) ద్వారమున బుద్ధి తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే బుద్ధి ప్రేరకుడైనట్టియు (అనగా బుద్ధి సాక్షియగునట్టియు) నాత్మకు ఈచెప్పుటవలన “యతో మానాని సిద్ధ్యంతి జాగ్రదాదిత్రియం తథా । భావాభావవిభాగ శ్చ స బ్రహ్మస్మీతి బోధ్యతే” అను శ్రుతినుసారము బంధహీనక్తి చూపబడెను. సుఖదుఃఖము లిచ్చునట్టి యింద్రియములు, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు ఏకారణమువలన నాత్మ సర్వవికారావభాసకు డగుటంజేసి ఏకారణముల కయోగ్యమగుటచే నట్టి పురుషుని వ్యధపెట్టజాలవో యట్టి పురుషుడు స్వస్వరూపబ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానముచే సర్వ దుఃఖోపాదాన మగు నాత్మజ్ఞానవివృత్తిపూర్వకం బగు నిఖలదైవతకూన్యం బగు స్వప్రకాశపరమానందరూప మోక్షముకొరకు సమర్థుడ డగుచున్నాడు.

అత్మకు బంధము స్వాభావిక మనినయెడల “అత్మా కర్తారూపశ్చే స్మా కాంక్షీ స్తస్మి ముక్తతామ్ । సహి స్వభావో భావానాం వ్యావర్తే త్స్థన ద్విజేః” మూర్ఖునియొక్క స్వాభావికమగు ముష్కత్వ మెన్నడును మూర్ఖుని విడువజుటకు భావపదార్థములొక్క స్వభావ మెన్నడును భావపదార్థమును విడువజేరదు. కాన నాత్మకు కర్తృత్వాదిరూపబంధము స్వాభావిక మనిన నది యెన్నడు నాత్మను విడువజేరదు. కాన మోక్షము మెన్నడు కొరవలదను న్మాయానుసార మాత్మకు మోక్షమే లేకపోయెడిని.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

గ్యాదిగుణసంపత్తిగలవాడో అట్టివాడు త్వంపదార్థజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి సాధనసంపన్నుడగు ద్వంద్వసహిష్ణువు “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థజ్ఞాననిష్ఠాద్వారమున మోక్షముకొలుగు సమర్థుడగును.

॥౧౫॥

అందువలన నాత్మకు బంధము స్వాభావికము గాదు. బుద్ధ్యాద్యుపాధిక్యతము. ఈవిషయమునే “అత్కేంద్రియమనోయుక్తం భోక్తే త్యాహు ర్మనీషిణః” అను శ్లోతి కూడ బోధించుచున్నది. అట్టి బుద్ధ్యాధిక్యత మగు బంధము ధర్మియగు నాత్మ యుండినను నివృత్తము కావచ్చును. కాన నాత్మకు మోక్ష ముపపన్నమగును. అనగా తేది తనధర్మము నన్యధర్మముగ భాసింపజేయునో యది యుపాధియనంబడును. బుద్ధ్యాదులు స్వధర్మమగు దుఃఖాదుల నాత్మనిష్ఠముగ భాసింపజేయును గాన బుద్ధ్యాదు లుపాధులనంబడును. అనగా తేలివయాళము మేమి? స్ఫటికమునందు జపాకునునుసాన్నిధ్యమువలన లోహిత్యము (ఎరుపు) గాన్పించును అది సత్యము కానేరదు. అశే తీరన బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నాత్మయందు బంధము భాసించుచుండును. అట్టి బంధము అసత్యము. కాన నట్టి బంధము స్వస్వరూపజ్ఞానముచే స్వరూపజ్ఞాన తత్కార్యబుద్ధ్యాదులు నివృత్తములగుచుండ, అట్టి బుద్ధ్యాదినిమిత్తకములగు సకలభృమిలు నివృత్తములై విభాస్యసంబంధము లేనిదగుటచే శుద్ధము, స్వప్రకాశపరమానందాత్మక మగుటచే పూర్ణమై అట్టి యాత్మకు స్వతః కైవల్యము (మోక్షము) సంభవించును గాన నెవరికి బంధమో వారికే మోక్షమను న్యాయ ముపపన్నమగును.

భాస్యమగు జగత్తునకు, భాసకమగు నాత్మకు నేకత్వము సంభవింపజేరవలెనను “నామ (పేరు) మాత్రము నందు వివాద” యనెడి పై యాశంకముగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటాదులవలె భాస్య మగుటంజేసి దుఃఖముగలపదార్థము దనకంటె భిన్న మగుదానిచేత భాసించును. అను మనమానప్రమాణమువలన భాస్యమగు యంతఃకరణాదులకు భాసకత్వము సంభవింపకపోవుటవలనను, నొకే వస్తువు కర్తయు, కర్మయు కావలెనను భాస్యత్వభాసకత్వము లొకదానికి సంభవింపకపోవుటచేతను, భాస్యమగు వంతఃకరణాదులు భాసకములు కానేరవు. ఇది నాత్మ యన్ననో “అహం దుఃఖీ” అనెడి వృత్తి సహితాహంకార భాసక మగుటచే భాస్యకోటియం చెన్నుడును ప్రవేశింపవలెనను నెల్లప్పుడు భాసకమే గాని భాస్యము కానేరదు.

“సహ దృష్టు ర్దృష్టై ర్విపరిలోపో విద్యులేఽవిశాశిత్వాత్, అకాశత త్వర్యగత శ్చ విత్యః, మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానమ ఏత, తదేత ద్భృహ్మపూర్వ మనవర మనంతర మబాహ్య మమ మాత్మా బృహ్మ సర్వానభూః” ఇత్యాదిశ్లోకులు, విభుత్వనిత్యత్వ స్వప్రకాశత్వజ్ఞానరూపత్వము నాత్మకుఁ జెప్పుచున్నవి. ఈ జెప్పుటవలన నవిద్యాస్వరూపమగు నుపాధికంటె భేదమాత్మకు సిద్ధించుచున్నది. అందుచే నసత్యోపాధిబంధన మగు బంధభృమి, సత్యమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానమువలన నివృత్తమై మోక్షము సిద్ధించును. ఈశ్లోకమున ‘పురుషర్షభ’ అని యర్జునుని సంబోధించుటచే స్వప్రకాశచైతన్యరూప మగుటచే ఋయః డగుటంజేసి పరమానంద స్వరూప మగుటచే నాత్మకు ఋషభత్వము (సర్వజైవితాపేక్షయా లక్ష్మణగత శ్రేష్ఠత్వము)ను గుర్తింపక ఊఖించుచుంటివి. కాన స్వరూపజ్ఞానమువలన నీకు శోకనివృత్తి నుకరము. అని చూచితే మయ్యెను.

ఈశ్లోకమున ‘పురుషం’ అని ఏకవచనముచే పురుషబహుత్వము నంగీకరించు సాంఖ్యపక్షము నిరాకృతము.

శంకరానందీయము:— వివేక, జైరాగ్య, శమ, దమ, సంన్యాససహితంబగు తిత్తయే (శిరోస్థాని ద్వంద్వసహనమే) శ్రవణాదులకు సాధనమై శ్రవణాదులవలన జనించెడిజ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలము నిచ్చుననది ‘యంహినన్యథమచ్చేతే’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. సర్వదుఃఖసహనపూర్వకముగ నిరంతరము బ్రహ్మ

నిష్ఠుడై యెంచు మోక్షమును సంపాదించునో చాడు బురుహోత్తముడని నూచించుట కిట “హే పురుషగర్భ!” అను సంబోధన ముపయోగింపఁబడెను.

“విషయేభ్యో ధియం రాతి నిగృహ్లాతీతి ధీరః” శబ్దస్మర్యరూపరసగంధము లనేడి విషయముల నుండి బుద్ధిని నిగ్రహించువాడు ధీరుడనఁబడును. సర్వదా ఆత్మనిష్ఠుఁడు అట్టివాడు కనుకనే సమానముగ నుఖదుఃఖములు బ్రాప్తించినను యవికారయగు నాత్మస్వరూపమున నుండువాడు. లేక ‘సమే సమభావం బ్రహ్మ భావం గమితే నుఖదుఃఖే యస్య తం’ నుఖదుఃఖములను బ్రహ్మస్వరూపముగ నెరింగినవాడు. అట్టి బ్రహ్మ జేత్తయగు యేపురుషుని శీతోష్ణదులు జ్ఞాననిష్ఠునండి జలంపఁజేయజాలవో, అట్టి పురుషుఁడు ఏ బ్రహ్మము యొక్క అజ్ఞానమువలన మరణములను జన్మలను పొందుచుండెనో యమృతరూపముగ నాబ్రహ్మముయొక్క భావ (స్వరూపము) కొఱకు సమర్థుఁడగుచున్నాడు.

కాంతో, దాంత, ఉపరత, స్థితిత్తు, సుమాహితో ధూత్వాఽఽత్మన్యేవాత్మానం పశ్యతి, అభయం హితై బ్రహ్మ భవతి” అంతరందియ నిగ్రహము, ఒపరిందియ నిగ్రహము, సంన్యాసము, శీతోష్ణాదిద్వంద్వ సహనము, చిత్త సమాధానము గలవాదాత్మయందే యాత్మను చెలిసికొనును. అట్టితీరున చెలిసికొని భయరహిత మగు బ్రహ్మభావమును బొందును. అనగా మోక్షమును బొందునను శ్రుతిప్రసిద్ధిని నూచించుటకు “యంహి న వ్యధయస్త్యేతే” అనుట “హి” అనుశబ్ద ముపయోగింపఁబడెను.

నీ ల క ం తీ య ము— శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపముగ తిలీక్షవలన గలుగు ఫలము పృత్యక్షశిద్ధమే యని యిష్టోక్తమున జెప్పఁచున్నాడు. “యం” ఏ, అష్టాను పూర్వ వసతీతి పురుషఃతం పురుషం” అనగా “ష్టో|| కర్మేంద్రియాణి ఖలు పంచ తథా పరాణి జ్ఞానేంద్రియాణి మన ఆది చతుష్టయం చ | పాప్రాణాదిపంచక మథో వియదాదికం చ కామశ్చ కర్మ చ తనుః పున రష్టమి పూః” పంచకర్మేంద్రియములు (వాక్పాణిపాదసాయూప స్థలు) పంచ జ్ఞానేంద్రియములు (త్వక్పక్ష్యక్రోత్రిజిహ్వప్రమాణములు), మనశ్చక్షుష్టయము (మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు), పాప్రాణాదిపంచకము (పాప్రాణాపానవ్యానోదానసహనములు), వియదాదిపంచకము (పృథివ్యస్తేజోవా త్మాకాళములు), కామము, కర్మ, మూలాజ్ఞానము అను నీయెనిమిది పురుషుల నలఁబడును. వీటినుం దుండు ఆత్మ పురుషుఁడనఁబడును. లేక, నూఁడేహనూత్మజేహములయందు బ్రెన జెప్పిన వన్నియు నంతర్భావమును బొందును గాన నట్టి నూఁడేహనూత్మజేహములకు గారణోపాధి యగు మూలావిద్య పుర మనఁబడును. దానియం దుండు ఆత్మ పురుషుఁడనఁబడును. ఇట్లునుటచే (కారణోపాధి యగు మూలావిద్యకంటె నాత్మ జేరని జూపఁబడెను.) అట్టి పురుషుడు నూఁడేహనూత్మ కారణోపాధులయం దభిమానమును విడిచినచో వాఁడు నూఁడేహనూత్మ కారణోపాధులను విడిచినవాఁడగును. సమాధినిష్ఠు ఁడగునట్టి పురుషునికి శీతోష్ణములు నుఖమునుగాని, దుఃఖమునుగాని కలుగజేయుటకు సమర్థములు గావు. కాన “సమదుఃఖసుఖం” సమములగు నుఖదుఃఖములు కలవాఁడగును. అట్టి “ధీరం” ధ్యానయోగనిష్ఠుని ‘ఏతే’ పూర్వోక్తవ్యాఖ్యానరీతిని తిలీకము లగు మాత్రాస్మర్యములు జాగ్రదవస్థయందుగాని, స్వప్నావస్థయందు కాని, యసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు కాని ‘నవ్యధయంతి’స్వాస్థ్యమునుండి ప్రయ్యక్తుని జేయవు. ‘సోమృతత్వాయ కల్పతే’ అట్టి సమదుఃఖనుఖయు, ధ్యాననిష్ఠావంతుడు నగు పురుషుడే మోక్షమున కర్హుడగు చున్నాడు. కాన నీపుగూడ నట్టి తిలీక్ష నాశ్రయింప దగుదు వని యాశయుము. ‘పురుషగర్భ! అను సంబోధన ముచే సర్వపురుషక్రేష్టుఁడవగుటచే నీపుగూడ నట్టి తిలీక్షాఫలము ననుభవించుటకుఁ దగుదువని నూచితమైనది. ||౧౫||

నానతో విద్యతే భావో నానభావో విద్యతే సతః ।

ఉభయో రపి దృష్టోఽంత స్త్వనయో స్త్వత్త్వదర్శిభిః ।

||౧౬||

పదవిభాగము:— న-అసతః-విద్యతే-భావః-న-అభావః-విద్యతే-సతః-ఉభయోః-
ఆపి-దృష్టః-అంతః-తు-అనయోః-త్వత్త్వదర్శిభిః ।

||౧౬||

ప్రతిపదార్థము:— అసతః=మిథ్యాభూతమగు మూలావిద్యావిశిష్టశీతోష్ఠాదిరూపజగమునకు; భావః=
సత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; సతః=సద్రూపమగు నాత్మకు; అభావః=అసత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; తత్త్వదర్శిభిః=
(‘తత్’ అనుపదము సర్వనామము. సర్వము. బ్రహ్మము. కాన “తత్” అనుపదమునకు బ్రహ్మ యగ్గము)
బ్రహ్మయాథార్థమును తెలిసిజ్ఞానులచేతను; అనయోః=ఈ; ఉభయో రపి=అత్మా నాత్మలయొక్క సదసత్త్వ
యొక్క; అంతః=నిశ్చయము (సత్తు సత్తే, అసత్తు అసత్తే అనునిశ్చయము); దృష్టః=చూడబడెను.

కాంక్షరభాష్యము:—

(1) ఇతళ్ళ శ్లోకమోహో వకృత్వా శీతోష్ఠాదిదృష్టసహనీం యుక్తం యస్మాత్ — నానతథాతి ।
నానతోఽవిద్యమానస్య శీతోష్ఠాదే స్సుకారణస్య న విద్యతే నాస్తి భావో భవన మస్తితా ।
నహి శీతోష్ఠాదే సకారణం ప్రమాదై ర్నిరూప్యమాణం వస్తు సంభవతి । వికారో హి సః । వికా
రశ్చ వ్యభిచరతి, యథా ఘటాదిసంస్థానం చతుషా నిరూప్యమాణం మృద్యవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే
రస తథా సర్వో వికారః కారణవ్యతిరేకే ణానుపలభ్యే రసః । జన్మప్రధ్వంసాభ్యాం పా
గూర్థ్యం చానుపలభ్యే । మృదాదికారణస్య చ తత్కారణవ్యతిరేకే ణానుపలభ్యే రసత్త్వమ్ ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఆధికారివిశేషమగుతితిక్ష (శీతోష్ఠాదిదృష్టసహనము) యీ చెప్పబోవు కారణము
వలన నవశ్యకర్తవ్యము. ఎట్లనిన? మిథ్యాభూతమగు నవిద్యమొదలు, శీతోష్ఠములవరకు నగు
ప్రపంచమంతయు నసద్రూపము. (లేనిది) అనగా వస్తువు కానేరదు. నిర్వికారమగుటంజేసి
యొకయాత్మమాత్ర మేకరూపము, నిత్యవస్తువు, సద్రూపముగాన నసద్రూపములగు శీతోష్ఠా
దులవలన బ్రాప్తించు సుఖదుఃఖములచే హర్షవిపాదాదులను బొందుట యుచితముకాదు. అందు
వలన శీతోష్ఠాదిదృష్టసహన మావశ్యకము.

ఈశ్లోకమున “నానతో విద్యతే భావః” అనత్తునకు సత్త్వములేదని చెప్పుట యసమంజ
సము. అనత్తునకు సత్త్వము ప్రసక్తమే కానప్పుడు తన్ని పేధ మప్రసక్త ప్రతిపేధ మగును.

—• అవ అధ్యాయము ౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “అత్మ కేకత్వము సంగీకరించుగాక. అయినను సత్యమగు నాత్మక
జడమగు బ్రహ్మచదప్రకృత్య మనెడి సంసారము సత్యము. అట్లయిన శీతోష్ఠసుఖదుఃఖకారణము సంభవించునపు
క్షణ శీతోష్ఠసుఖదుఃఖానుభవ మవశ్యము సంభవించును. కాన సత్య జడప్రపంచదప్రకృత్యమనకు జ్ఞానము
వలన నివృత్తి సంభవించనేరనందున నెటుల తితిక్ష (శీతోష్ఠాదిదృష్టసహనము) సంభవించును? సంభవింపనేరదు.
తితిక్ష సంభవించనిదే మోక్ష మెటుల బ్రాప్తించును? మోక్షము పాప్తింపనేర” దిని శకింపవలదు.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అట్టి నిషేధము జెప్పిట కాస్త్రీయముకాదని శంకింపరాదు. కారణవిశిష్టశీతోష్ఠాదులు రజ్జు సర్పమువలె నప్రామాణికము లగుటంజేసి యథార్థములుకావు. విషయములగు శీతోష్ఠాదులను కారణముతోగూడ నేషిధముగను నిరూపించుటకు వీలుకానందున శీతోష్ఠాది రూపధర్మిని గ్రహించు ప్రత్యక్షాదులకు యథార్థమును స్థాపించు ప్రామాణ్యమును కల్పించుటకు వీలు లేదు. విషయము లగు శీతోష్ఠాదులు నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననే నావిషయ మగు దైవత మనిర్వాచ్య మని యర్థము.

ప్రత్యక్షనిర్దమగు శీతోష్ఠాదిదైవతము నిరూపించుటకు శక్యముకానందున ననిర్వాచ్య మెట్లగు నని శంకింపరాదు. “వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికే త్యేవ సత్యమ్” అను శ్రుతివలన వికారమంతయు మిథ్యాభూతమే యగును. మఱియు వికారమగు రజ్జుసర్ప మాగమాపాయి యగుటవలన మిథ్యాభూతమైనట్లు శీతోష్ఠాదులగు వికారము లాగమాపాయి లగుటంబట్టి మిథ్యాభూతములు.

మఱియుఁ గార్యము కారణముకన్న భిన్నమా! అభిన్నమా? భిన్నమగుచో ఘటాదులు చక్షుర్ద్రియముచే లోపల వెలుపల కాగుగ బరిశీలించినచో మృత్తుకన్న వేరుగ గాన్పించును. కానకార్యములైన ఘటాదులు కారణమగు మృత్తుకన్న వేరుకావు. అదేవిధమున గార్యములగుటంబట్టి శీతోష్ఠాదులు నిజముగా కారణముకన్న వేరుకావు.

మఱియు “ఆదా వంతేచ య న్నాస్తి పరమానేపి త త్తథా” అను వచనానుసార ముత్పత్తికి బూర్వమునందు నాశమునకు నిరమందు లేమింజేసి పరమానకాలమునందు గూడ నవి లేనివే (అసత్తులే).

కార్యము కారణస్వరూపమే యైనచో కారణముకన్న కార్యమనునది వేరుగ లేకుండుటంజేసి కార్య మసత్తే యగును.

మఱియు భేదాభేదరూప మగు తాదాత్మ్యముచే గారణమందు గార్య ముండునేని నదియు గార్యకారణవిభాగముతో కూన్య మగు వస్తువునందుఁ గార్యకారణపరంపర భ్రమి రూప మగుటంజేసి కారణముకన్న వేరుకానేరదు. కాన మృదాదికార్యములుగూడ తత్కారణ ములకన్న వేరుగ కానరానందున నవియు సద్రూపములే. కాన సద్రూపములగు శీతోష్ఠాది ద్వంద్వసహనము కర్తవ్యము.

శుక్తియందు కల్పితమగు రజితమునకు, శుక్తిజ్ఞానముచే నాశము సంభవించునటుల యాత్మయందు కల్పిత మగు నిఖిలప్రపంచమున కాత్మజ్ఞానమువలన నివృత్తి సంభవించును. కాన నాత్మయందు దజ్ఞానపరికల్పిత కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదిక మాత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానమవలన నాత్మజ్ఞానము తొలగి నశించును. అందుచే నాత్మజ్ఞాని తాత్పర్యముతోఁగల సమర్థుడగును.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(2) తదసత్త్వే చ సర్వాభావప్రసక్తి రితీ చేత్, న- సర్వత్ర) బుద్ధివ్యయోపబద్ధే సృష్టున్తి రసద్బుద్ధి రీతి । యద్విషయా బుద్ధి ర్న వ్యభిచరతి త త్సత్ । యద్విషయా బుద్ధి ర్వ్యభిచరతి తదసదతి సదసద్విభాగే బుద్ధితంత్రే) స్థితే సర్వత్ర) ద్వే బుద్ధి ఉపలభ్యేతే సమానాధికరణే ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) కార్యకారణములు రెండును నసత్తులే యైరచోఁ గార్యమును కారణమును కాని వస్తువులేమింజేసి సర్వాభావప్రసక్తి (కూర్మవాదప్రసక్తి) యగునని శంకింపరాదు. ఏలన? సర్వత్ర) సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యని రెండు బుద్ధులు గోచరించుచున్నవి. అందు సద్బుద్ధి యను వృత్తబుద్ధి, అసద్బుద్ధి వ్యావృత్తబుద్ధి. అది యెట్లనిన? “ఘటస్సక్” “పటస్సక్” “దండస్సక్” అను బుద్ధులన్నిటియందు సత్తనువృత్తము. కాన సద్బుద్ధి యనువృత్తబుద్ధి. ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటమువ్యావృత్తము. ‘ఘటస్సక్’ అను బుద్ధియందుఁ బటము వ్యావృత్తము. ‘దండస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటపటములు వ్యావృత్తములు. ‘ఘటస్సక్’ ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధులయందు దండము వ్యావృత్తము. అవ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తము లగు రజ్జుసర్పపరంపరయం దనువృత్తమగు నిదమంశమువలె వ్యావృత్తములయం దనువృత్త మగునది పరమార్థసద్రూపము. వ్యభిచారియగుటచే వ్యావృత్తమగు రజ్జుసర్పపరంపరవలె వ్యావృత్త మగునది మిథ్యాభూతము. కాన ఘటపటాదుల బుద్ధులు వ్యావృత్తబుద్ధులనబడును. కాన సనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. అనువృత్త మకల్పితము. అందుచే సర్వ భేదకల్పనాధిష్ఠానము, కార్యకారణములకన్న భిన్నమునగు నత్తు కలదు. అందుచే కూర్మ వాదము సంభవింపనెరదు.

“అత్మానాత్మవిషయక పృథీకు (జ్ఞానము)లు సమముగ నగుపడుచుండ నాత్మవలె యనాత్మ యొందులకు సత్యముకాదు! సత్యము కాదందువా! అట్లే నయనాత్మవలె నాత్మ యొందులకు మిథ్య కాదు: అత్మానాత్మక పృథీకులు సమానమైయుండ నాత్మసత్యమనియు, ననాత్మ యసత్యమని (మిథ్యయని) జెప్పట యసంగతము కాదా! అను నాశంకపై నాత్మానాత్మక విశేషములు గలవని చెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నానతో విద్యతే” అని చెప్పుటకు మొదలిడెను.

ఏది కాలమువలనను, దేశమువలనను, వస్తువువలననుపరిచ్ఛిన్నమగునో అదియసత్తనబడును. ఎట్లన? ఉత్పత్తి వినాశములు గలఘటాదికము పుట్టుటకు పూర్వకాలమునందు బర కాలమునందు లేనిదగుటచే నట్టి కాలములచే నాఘటాదికముబరి చ్ఛిన్నమగును. (అనగానిన్నటిరోజు మొదలుకొని నేటివరకు ఘటముకలదియుయుత్పత్తి కిబార్వము, నాశమునకు అరమందును లేదని యాశయము) కాన ఘటాదికము కాలపరిచ్ఛిన్న మనబడును. అదేవిధమున నాఘటాదిక మే శ్రియావత్తగుటంజేసి సర్వదేశములయందుండకపోవుటవలన దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగాకొన్ని ప్రదేశములయం దుండక కొన్ని ప్రదేశములయందుండునదని యాశయము) కాలపరిచ్ఛిన్నమగు వస్తువుదేశపరిచ్ఛిన్నమైనను దేశపరి చ్ఛిన్నములగు పరమాణువులకు తొక్కిడులు కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము నంగీకరింపకపోవుటవలన కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము, వ్యాపికంబై జేయుక దేశపరిచ్ఛిన్నత్వ మిచటజెప్పుటదెను. దేశపరిచ్ఛేదమనగ నొకానొకదేశము నందు దత్వంతా

శాంకరభాష్యగత్వబోధిని:—

సమస్తద్వైతప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును వాదించు నద్వైతుల మతమునందు. సద్యాసజ్జహ్నుకన్న వేటాండు వస్తువే లేనందున దృష్టాంతము లేమింజేసి పూర్వోక్తానుమానద్వయము సంభవించనేరదని శంకింపరాదు. “సత్, అసత్” అను విభాగము సదసద్బుద్ధ్యధీను. కాన (ప్రాతిభాసికవిభాగము) సనుసరించిన ప్రాతిభాసిక మగు రజ్జుసర్ప, శుక్తిరజ్జు తదులు దృష్టాంతములుగ సంభవించుటచే నిరుక్తానుమానద్వయము నిష్కళంకము.

సత్తు, అసత్తుల విభాగము బుద్ధ్యధీను. అట్టి బుద్ధివిభాగము జగన్మిథ్యాత్వవాది యగు నద్వైతికి సంభవించుట దుర్బుటముకాదా? యనిన కల్పితమగు సదసద్బుద్ధివిభాగము తద్విషయ. సదసద్విభాగప్రాతిభాసికమునకు వ్యవహారభూమియందు పాతువగును. కాన వ్యావహారికసదసద్బుద్ధివిభాగము సంభవించును. దాని సనుసరించి ప్రాతిభాసికదృష్టాంతమువలన నిరుక్తానుమానము సమంజసము.

భావము. ఘటాదికము యొక్క యత్యంతభావము. ఘటము లేనిచోట యుండును.) కాన దానిచే ఘటాదికము దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. ఇదేతీరున ఘటాదికము వస్తువులనను పరిచ్ఛిన్నమగును. ఎట్లనిన? సజాతీయ భేదమనియు, విజాతీయభేదమనియు, స్వగతభేదమనియు వస్తుపరిచ్ఛేదము మూడువిధములు. అందు వృక్షమునకు, మట్టియొక వృక్షమునకు గల భేదము సజాతీయభేదమనఁజును. వృక్షములకు, శిలాదులకు గల భేదము విజాతీయ భేద మనఁజును. వృక్షములకు, తన సంబంధముగ పరిపుష్పములతో గల భేదము స్వగతభేదమనఁజును. లేక, జీవేశ్వర భేదము, జీవజ భేదము, జీవులకుగల పరస్పర భేదము, ఈశ్వరజ భేదము జగత్తునకు పరమాత్మకు గల భేదము. వియు, వస్తుపరిచ్ఛేదము యైదువిధములు. కాలదేశములచే నపరిచ్ఛిన్నమగు నా కాకాదులకు వస్తుపరిచ్ఛేదమును తార్కికులు అంగీకరించుటచే కాలదేశపరిచ్ఛేదములకంటె వేఱుగ వస్తుపరిచ్ఛేదము జెప్పఁబడెను. కాన నట్టి త్రివిధపరిచ్ఛేదములు గల (లేక కాలవస్తువులవలనపరిచ్ఛిన్నమగు) యనద్రూపముగ కీతోష్ణాది నిఖలప్రపంచమునకు భావము (విదర్ధవగుటచేసి ఘటత్వ, ఆఘటత్వములకు నోకదానియందునికి సంభవింపనటుల) త్రివిధపరిచ్ఛేదములగుల కీతోష్ణాదినిఖలప్రపంచమునందు త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యము సంభవించనేరదు. దృశ్యపదార్థమంతటను యనుగతము కాక పోవుటచే నిష్పడు ఘటములేదనియు, నీదేశమునందు ఘటము లేదనియు, నీవస్తువునందు ఘటము లేదనియు దృశ్యపదార్థము నేషేధింపఁజును. సత్పదార్థమన్ననో, యంతట ననుగతమగుటవలన నోక దేశమందుగాని, కాలమందుగాని, వస్తువునందుగాని నేషేధింపఁజుటలేదు. కాన నంతటను యనుగతమగు సదవస్తువునందు ననుగతమగు (వ్యక్తీచారియగు) దృశ్యవస్తువు అనుగతమగు రజ్జుఖండమునందు వ్యక్తీచారియగు సర్పధారవత్ గల్పితమని యాశయము.

అనుగతమగు (వ్యక్తీచారియగు) వస్తువునకు గల్పితత్వము నంగీకరించినచో దుచ్చుములగు శశశృంగాదులయందు ననుగతము గాక పోవుటచే సదవస్తువగు నాత్మగూడ గల్పితము కావలసివచ్చునను యాశంకను దూరించుటకు “నాఽభావో విద్యతే సతః” అని జెప్పెను.

సత్తుయందుండు భేదమునకు బ్రతియోగియగుట వస్తుగతపరిచ్ఛిన్నత్వము, అనగా ఘటమునందుపటభేదముగలదు. అట్టి పటభేదమునకుఁబటము బ్రతియోగిగాన పటముపరిచ్ఛిన్నమనఁజును. ఇట్లే దృశ్యప్రపంచరూపములగు నశన్నియు దవతమభేదములకు పరియోగులుగాన పరిచ్ఛిన్నము అనఁజును. ఇక శశవిషాదాదు అన్ననో యాపరిచ్ఛిన్నములగుటచేసి శశవిషాదాదుభేదము నెచ్చటను జెప్పటకు వీలులేదు. కాన భేదప్రతియోగిత్వరూపక

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యను బుద్ధిద్వయము ననుసరించి సత్తు, అసత్తు అను సదసద్విభాగ మున్నచో సత్తు సామాన్యరూపమగుటంజేసి విశేషాకాంక్ష కలుగును. అట్టి విశేషాకాంక్షానివర్తక మగు విశేషవస్తువు సంగీకరింపవలయును. అట్లైన సామాన్యవిశేషరూపములగు రెండు వస్తువులు సిద్ధించుచున్నవి. అట్లంగీకరింపక కార్యకారణభిన్న మగు సత్తారూపవస్తువుకన్న భిన్న మగు విశేషవస్తువు సంగీకరించినఁ గార్యకారణరూప మగునట్టి యవిద్యతోఁ గూడిన శీతోష్ణాది దృశ్యప్రపంచ మెట్లసద్రూప మని శంకింపరాదు.

సర్వత్ర వ్యవహారావస్థయందు “సస్థుటః, స న్నటః” అను సమానాధికరణములగు సద్బుద్ధి ఘటాదిబుద్ధులు ప్రత్యక్షసిద్ధములు. సామానాధికరణ్యమనఁగ నేకార్థప్రతిపాదకత్వము. అది యెట్లనిన? “ద్రవ్యం ఘటః” అను పదములు యేకార్థప్రతిపాదకము లగుటం జేసి ద్రవ్య

చ్ఛిన్నత్వము శశవిషాణాదులకు సంభవింపనేరదు. కాన శశవిషాణాదులయందు వ్యావహారిక సత్యత్వము గూడ లేనందున శశవిషాణమునం దాత్మభేదము జెప్పుటకు వీలుపడదు. అందువలన నాత్మకు బరిచ్ఛిన్నత్వకల్పితత్వములు బ్రాప్తింపనేరవు. ఈజెప్పుటచే పర్యవసితమైన యాశయ మేమనిన ఏకము, స్వప్రకాశము, నిత్యము, సర్వ వ్యాపకము నగు సత్ప్రదార్థము సర్వానుభూతమగుటచే నట్టి సత్ప్రదార్థభేదము సంభవింపనేరదు. ఘటమునందు సత్త్వము సంభవించు ననెదవా “సస్థుటః” అను సర్వానుభూత ప్రతీతివలన సత్ప్రదార్థఘటములకు సామానాధికరణ్య (అభేద) మనుభూతమగుచుండ నదియు సంభవము గాదు. అభావమునగ బరిచ్ఛిన్నత్వము. అది దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన మూడువిధములు. సత్ప్రదార్థము సర్వవ్యాపక మగుటంజేసి దానికి దేశతః బరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపనేరదు. నిత్యమగుటచే కాలతః పరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపదు. సద్యంతిరిక్తమగు వస్తువు లేమిజేసి వస్తువువలన పరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపదని “నాభావో విద్యతే సతః” అనువాక్యమున కర్థము.

దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదము దేనికి లేదని చెప్పుదుంటివో, అట్టి సత్ప్రదార్థమును వస్తువే లేదు. ఏమన! సత్త్వ మునునది తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధమగు పరసామాన్యము. అట్టి సత్త కాశ్రయ మగుటంజేసి ద్రవ్యగుణకర్మలు ‘సద్ద్రవ్యం, సద్గుణః, సత్కర్మ, అని సప్రమాపములుగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి. అట్టి సత్తుతో ద్రవ్యగుణకర్మ లనెడి యేకాధికరణమునందుండుటచే సామాన్య, విశేష, సమనాయములు సత్తావత్తులుగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి. గాన సత్త్వత్తికి పూర్వమునం దసత్తగు (ప్రాగభావప్రతియోగియగు) ఘటాదికమునకు మృదాది కారణవ్యాపారమువలన సత్త్వమును, అట్టి సత్తావిశేషమగు ఘటమునకు కారణనాశముచేనభావముసంభవించుచుండ “నానైవసత్తోవిద్యతేభావో నానైవభావో విద్యతే సతః” అనత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తున కభావము లేదనియు జెప్పుట యెటుల సమంజసమగును? అను నాశంకకు సమాధానముగ “ఉభయో రపి దృష్టాంత స్త్యవయో సత్త్వదర్శిభిః” అని జెప్పుచున్నాడు. ‘ఉభయో రపి’ సదసత్తులయొక్క ‘అంతః’ మర్యాద (యేని సత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే. యనియు, ఏది యసత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే యనియు వస్తుమాధాత్మ్యము)నుజెలిసికొను స్వభావముగల బ్రహ్మజేతులు శ్రుతిస్మృతియుక్తచే విచారపూర్వకముగ నిశ్చయించిరి. కానకుతార్కికుల నిశ్చయము (ఉత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘట మసద్రూ)పమై కారణవ్యాపారమున సద్రూపమగుచున్నదనియు, అఘటమే నాకానంతరమున నసద్రూపమగుచున్న దనునట్టి నిశ్చయము) భ్రమయే యగుచున్నందున నట్టి విపరీతనిశ్చయ మసత్తునకు సప్రమాపత్వమును, సద్ద్రవ్యపుర కసద్రూపత్వమును సాధింపనేరదని యాశయము. ఈవిషయమునే “సదేవ సోమ్యేద మగ్ర

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఘటపటములు సమానాధికరణము లనఁబడును. అట్టి పదనిష్ఠసామానాధికరణ్య మౌపచారిక ముగఁ బ్రస్తుతము నద్బుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులయందుఁ జెప్పబడుచున్నది. అనఁగా నేమి? సదసఁ ద్బుద్ధులయందుఁ గల సామానాధికరణ్య మేకార్థవిషయత్వము. అట్టి వస్తువు శ్రుత్యమన నాదులవలనఁ బ్రసాదితమగు నద్యూపమే. కాన నట్టి సద్యూపాతిర్క్తవస్తువు మిథ్యయే (యన ద్యూపమే) యగును. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాశ్రమ “నాసతో విద్యతే భావః” అని నుడివి యుండెను. అట్లు కాక “సప్తటః” “సన్పటః” అను బుద్ధివిషయములు భిన్నములే యొకచోఁ ఘటపటములకువలె సామానాధికరణ్యము కుదరనేరదు.

అసీ దేః మేవాద్వితీయః” అని మొదలిడి “విభవాత్మ్య మిదగ్ం సర్వం । త త్సర్వం స ఆత్మా । తత్త్వమసి- శ్వేతకేతో” అను శ్రుతి ఒక్కటగునట్టియు, సజాతీయవిజాతీయ స్వగతభేదకూన్యమైట్టి సద్రూపమునే సత్త్వముగ జెప్పుచున్నది. ‘వాచారమృణం వికారో నామధేయం’ అను ఛాందోగ్యశ్రుతి వ్యభిచారియగు వికారమాత్రము వాక్యాత్రమచే జెప్పబడుటచే నసత్త్వమనియు జెప్పుచున్నది. ‘అన్నేన సోమ్య! శుంగే నాసో యాల మన్విచ్ఛ, అద్భ్యసోన్మ్య శుంగేన తేజోమాల మన్విచ్ఛ, లేజసా సోమ్య శుంగేన నన్తూల మన్విచ్ఛ, నన్తూలా సోన్మ్యేమా- స్పర్శాఃప్రజా న్సదాయతవా.స్సత్త్వతీస్తాః’ అనుశ్రుతి సర్వవికారములు నత్తయందు కల్పితములని బోధించుచున్నది.

సత్త్వమన తార్కిక పరికల్పితంబగు పరసామాన్యము కానేరదు. ఎందువలననగ? ఏ కాకారమగు ‘సద్ద్రవ్యం, సద్గుణః, సత్కర్మ, సత్సామాన్యం’ అను పరితీతులచే ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యములయందు సామాన్యమనునది. సమానముగ భాసించుచుండ ద్రవ్యగుణకర్మలయందు పరసామాన్యము సమవాయ సంబంధముచే భాసించు ననియు, సామాన్యదులయం దేకాధికరణవృత్తిత్వ సంబంధముచే భాసించుననియు జెప్పట యసంగతము. మఱియు “సద్ద్రవ్యం” అనుచోట “సత్” అనునది ప్రథమావిభక్త్యంతము. “ద్రవ్యం” అనునదియు ప్రథమా- విభక్త్యంతము. సమానవిభక్త్యంతప్రతిపాదితములగు సర్థముల కభేదము భాసించును. కాని సమవాయము భాసిం పనందున నొకచోట సమవాయసంబంధముచేతను, మరొకచోట ఏకాధికరణ వృత్తిత్వసంబంధముచేతను పర సామాన్యము నీర్ధింపనేరదు.

మఱియు “ద్రవ్యం సత్. గుణస్సన్” ఇత్యాదిపరితీతులచే సర్వాభేదము సత్తకు నీర్ధించును. ద్రవ్యగుణ- కర్మ అను భేదమే లేనందున నట్టిభక్తిలగు ద్రవ్యగుణకర్మలయందు సత్త్వము కల్పించుటకు వీలుపడనందున సద్రూ- పమునందే ద్రవ్యగుణాదులు కల్పితములు. కాన ద్రవ్యగుణాదుల కాశ్రయము సమాప్త మగుచుండ ద్రవ్యగుణా- దులయందు పరసామాన్య ముండునని జెప్పట యసంగతము. ఈవిషయమునే “సత్తాతోపి న భేద స్సన్య ద్రవ్య- త్యాదేః కతోన్యతః । ఏ కాకార హి సంక్షిప్త స్సద్ద్రవ్యం సద్గుణ స్తథా” అని వార్తిక కారులు జెప్పియుండిరి. అసత్పదార్థ మప్రసీధ మగుటంజేసి సత్తయు నసత్పదార్థముకంటె భిన్నము కాదు. ద్రవ్యత్వాదికము సద్ధర్మ మగుటంజేసి సత్తకంటె భిన్నము కాదు. కనుకనే ఘటపటతద్భేదములు సదభేదముచే నేకములు కాన “ఘటా- ద్భిన్నః పటః” అను పరితీతి ఘటపటముల భేదసాధకము కాసేుదు. తార్కికులు కాక మను పదార్థము నత్వా- త్మక మని యొప్పుకొనిరి. అట్టి కాలముచేతనే సర్వవ్యవహారము లుపపన్న మగుచుండ తద్వ్యతిర్క్తపదార్థకల్పన- యందు బ్రమాణము లేమింజేసి సర్వానుమ్యాతం బగు నాకాలమునకే సద్రూపముచేతను, స్ఫురణముచేతను, సత్త్వ- తాదాత్మ్యముచేతను బ్రతీతి కలుగుచుండ పరసామాన్య మనెడి సత్త నంగీకరించుట నిర్వృత్తికము. స్ఫురణము- పర్యావృత్త మగుటచే నేకము. అట్లుగుటచే నాత్మ నిత్య మని ముందుల్లోకమునందు సవిస్తరముగ జెప్పఁబడును.

కాంక్షరంభాప్యమ్:—

(8) న నీలోత్పలవత్ సకః ఘటః సన్పటః సకః హస్తీతి । ఏవం సర్వత్ర తయోస్పృష్ట్యోర్ఘటాదిబుద్ధ్యోభిచరతి । తథాచ దర్శితం, నతు సద్బుద్ధిః తస్మాద్ఘటాదిబుద్ధివిషయోఽసన్వ్యాభిచారాత్ । న తు సద్బుద్ధివిషయోఽవ్యాభిచారాత్ । ఘటే వినష్టే ఘటబుద్ధౌవ్యాభిచరన్త్యాం సద్బుద్ధి రపి వ్యాభిచరతీతిచేత్, న పటదా వపి సద్బుద్ధిదర్శనాత్ । విశేషణవిషయేన సా సద్బుద్ధిః, సద్బుద్ధివ ద్ఘటబుద్ధిరపి ఘటాంతరే దృశ్యత ఇతిచేన్న, పటదా వదర్శనాత్ ।

కాంక్షరభాష్యోత్తరబోధిని:—

(8) బుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము రెండువిధములు. ఒకటి ఏకార్థవిషయకత్వము, రెండు ధర్మధర్మవిషయకత్వము. “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట నలుపు ధర్మము, కలువ ధర్మి, ఈరెండును ధర్మధర్మ్యులనఁబడును. ఈరెండుజ్ఞానములు “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుజ్ఞానములు. ఈజ్ఞానములకు సామానాధికరణ్యము ధర్మధర్మి విషయకత్వము. అదే విధమున “సన్పటః” అనుబుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము. సత్తు ధర్మము, ఘటము ధర్మిగాన ధర్మధర్మివిషయకత్వరూపసామానాధికరణ్యమే యచట సంభవించును. అందుచే ధర్మమగు సత్తుకన్న వ్యతిరిక్తముగ ఘటాదివస్తువు ప్రాప్తించుచుండ ఘటాదు లెట్లవస్తువు లగును. (అసత్తులగును) అని శంకింపరాదు.

వివిధమున నొకానొక దేశముందు గాని, యొకానొక కాలమునందు గాని యుండు ఘటమునందుండు ఘటత్వము దేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగాని పటమునం దుండనేనిదో అవిధముగనే పదార్థస్వభావమును ధృఙ్పరచుటకు వీలు లేనందున నొకానొక దేశమునందు గాని, యొకానొక కాలమునందు గాని ఘటమున కఘటత్వమును సంపాదించుట కింద్రునకుగూడ శక్యము కాదు. ఇదేవిధమున నొకానొక దేశమునందుగాని, కాలమునందుగానియ సత్తుగుదానికి దేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగాని సత్త్వమును, ఒకానొక దేశమునందుగాని, కాలమునందుగాని సత్తుగు పదార్థమునకు దేశ కాలాంతరములయందు దసత్త్వమును, సంపాదించుటకు శక్యము కాదు. కాన సదసత్తులకు నియతరూపత్వము (సత్తు సత్యే, అసత్తు యసత్యే యగుననియాశయము.) ఇంకను యావిషయ మద్వైతసిద్ధియందు విస్తరముగ జెప్పఁబడెను.

కాన సద్యస్తుతే—మాయాకల్పిత మగు నసత్పదార్థయొక్క నివృత్తిచే నమృతత్వముకొను సమర్థమగుచున్నది. కనుక సన్మాతృదృష్టిచే దిలిక్కియు యుపపన్న మగునని యాశయము.

శంకరానందీయము:— “అంతటను యుండు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల యనుసంధానము నత్యంతము విడిచి యెల్లప్పుడు బ్రహ్మనుసంధానముఁ జేయుట శక్యము కాదు” అను శంకను పరిహరించుటకు— బ్రహ్మాతిరిక్తమస్తువు లేనందుననే బ్రహ్మము పూర్ణ మగుటవలనను, నిత్య మగుటవలనను, నిరంతరమగుటవలనను గెల్లప్పుడు నాబ్రహ్మమే యనుసంధానము జేయదగిన దని నూచించుటకు బ్రహ్మమునకు సత్త్వమును, తద్వ్యతిరిక్తమగుదాని శసత్త్వమును “నానతో విద్యతే భావః” అను శ్లోకముచే నుపపాదించుచుండెను.

ఏవస్తువు (సత్) అస్తితామాత్రస్వరూపమై, సర్వగతమై, నూత్నమై, ఏకమై, ఏకరసస్వరూపమై, నిత్యమై, నిరంతరమై, సరంజనమై, విజ్ఞానమై సర్వజీవాంతములవలన చెలియబడుచుండెనో యట్టి బ్రహ్మముకంటె విలక్షణ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భేదము, అభేదము విరుద్ధములుగాన “సన్నతః” అను స్థలమున సామాన్యరూపముగు సత్తకు విశేషరూప మగు ఘటమునకు భేదము, అభేదము పొందింపనేరదు. కాన ఘటధర్మము సత్త కానేరదు. కనుక “నీలముత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట ధర్మధర్మవిషయకమగుటచే నది గౌణముగు సామాన్యాధికరణ్యము. “సన్నతః” అనుచోట అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితమగుటంబట్టి జాతివ్యక్తులకు గల సామాన్యాధికరణ్యము ఏకవ్యక్తివిషయకత్వరూపము.

ఈతీరుననే యంతటను గుణగుణిస్థలములయందు చూచుకొనవలయును.

“సన్నతః” అను బుద్ధిద్వయమునందుండు సామాన్యాధికరణ్యము ఉపపన్నము కాదని సామాన్యవిశేషరూపము లను చెందువస్తువులు సంభవింపవు. కాన సత్తారూపముగు సామాన్యమే యంగీకరింపవలె నని యెందులకుఁ జెప్పవలయును? సామాన్యవిశేషములలో విశేషములే వస్తువు లని శంకింపరాదు.

“సన్నతః” అనుస్థలమునందు సద్బుద్ధి. ఘటబుద్ధి యను చెందుబుద్ధులు గలవు. అందు ఘటబుద్ధి “సన్నతః” అను స్థలమునందు లేకపోవుటచే ఘటబుద్ధి వ్యభిచారి. ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించిన దద్విషయమగు ఘటముకూడ వ్యభిచారి యగుచున్నది. ఈరీతిగనే పటాదులు కూడ వ్యభిచారులు అనఁగా వ్యావృత్తము లనఁబడును. కాన వ్యావృత్తములగు విశేషము లన్నియు ఏకారము లగుటంబట్టి యాగమాపాయులు. అగమాపాయు లగుటచే మిథ్యాభూతములు, (విశేషములకు వస్తుత్వము లేదనుట.)

“సన్నతః”, “సన్నతః” “సన్నన్తి” అను ఘట, పట, హస్తీ విషయకబుద్ధులయందు సర్వ స్థలములయందు సద్బుద్ధి గోచరించుటచే సద్బుద్ధి యవ్యభిచారి. కాన సద్విషయమగు సత్తయు యవ్యభిచారియే. అట్టి సత్త ఒకటియే యగుటంబట్టి ద్విరూపత్వపొంది లేమింజేసి సామాన్య విశేషాత్మకము కానేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయమగు నొక్కసత్తయే వస్తు వనంబడును. ఇందు వలన ఘటాదిబుద్ధివిషయములగు ఘటాదివిశేషములు వ్యభిచారు లగుటంబట్టి యసత్తు లనం బడును. సద్బుద్ధివిషయమగు సత్త యవ్యభిచారి యగుటచే సద్రూపము (వస్తువు) యనంబడును.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి గ్రహింపఁబడకుండుటంజేసి ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించు చున్నది, అభేదమున ‘సన్నతః’ అను సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నది. కాన సద్బుద్ధి వ్యభిచరించుటచే ‘నవ్యభిచారియగుట’ అను పోతువు సద్బుద్ధికి సంభవింపనేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయ

మగునట్టి యసచ్ఛబ్దప్రతిపాదక మగు జగత్తునకు సత్త్వము లేదు. విలన? స్వరూపముచే సద్రూపమగు వస్తువు నందు సత్త యుండును. ఈజగత్తు స్వరూపతః సద్రూపము కానందున ససత్త్వరూప మగు జగత్తునకు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రమాణము లేమింజేసి సత్త్వము సంభవింపనేరదు.

జగత్తుందు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణము అనెదవా? యావిషయమున నిన్నిట్లు

కాంక్షరభావ్యః—

(4) సద్బుద్ధి రపి నష్టే ఘటే న దృశ్యత ఇతి చేన్న. విశేష్యాభావాత్ । సద్బుద్ధిః విశేషణవిషయా సతీ విశేష్యాభావే విశేషానుపపత్తౌ కిం విషయా స్యాత్; న తు పునస్సద్బుద్ధేర్విషయాభావాత్ । ఏకాధికరణత్వం ఘటాదివిశేష్యాభావే న యుక్తమితి చేన్న । ఇద ముదక మితి షరీర్యాదా వనతరాభావేపి సామానాధికరణ్యదర్శనాత్ । తస్మాద్దేహోదే ర్ద్వంద్వస్యచ సకారణ స్యాత్తో న విద్యతే భావ ఇతి ।

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

మగు సత్త గూడ వ్యభిచారియగుటఁజేసి ఘటాదులవలె కల్పితము. (అనగా నవస్తువు అసత్తు) అని శంకింపరాదు.

ఘటము నశించునపుడు ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినను “సన్నతః” అను స్థలములయందు సద్బుద్ధి విశేషణవిషయ మగుటఁజేసి విశేష్యాంతరము నవలంబముజేసికొని గ్రహింపబడుటఁ జేసి సద్బుద్ధికి వ్యభిచారములేదు. అందువలన సత్తు అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము కాన వ్యావృత్తము లగు ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. (వస్తువు కాదు, అసత్తు) అనువృత్తమగు సత్త యకల్పితము. (వస్తువు) అస్తిత్వము కలది.

సద్బుద్ధివలెనే యొక ఘటము నశించినను ఘటాంతరమందు ఘటబుద్ధి గ్రహింపబడుటఁజేసి ఘటబుద్ధిగూడ యవ్యభిచారియే. కానవ్యభిచారులుగాని ఘటబుద్ధులయందు ఘటాదులనువృత్తము లగుటఁజేసి ఘటాదిప్రపంచము వస్తువు (అస్తిత్వము కలది) యని శంకింపరాదు.

ఘటబుద్ధి ఘటాంతరమందు గ్రహింపబడినను బటమునందు సద్బుద్ధి గ్రహింపబడినటుల గ్రహింపబడుటలేదు. కాన ఘటాదిబుద్ధులు వ్యభిచారులు. తద్విషయములు వ్యావృత్తములు. వ్యావృత్తములు కల్పితములు అసత్తులనంబడును. (అనగా మిథ్యాభూతములు).

(4) ఘటాదినాశదేశమునందు ఘటాకారముగ సత్త భాసింపకపోవుటచే ఘటమునశించి నపుడు సద్బుద్ధి ఘటోపరక్తాకారముగ గ్రహింపబడుటలేదు. కాన సద్బుద్ధిగూడ వ్యభిచారియే యగుటఁజేసి సత్తు వ్యావృత్తము. వ్యావృత్తమగుటచే కల్పితము అని శంకింపరాదు.

ప్రశ్నింపవలసియున్నది. జగత్తుకందు సత్త్వముండుటయందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణమా? లేక ననుమానమా? లేక నుపమానమా? లేక శబ్దము ప్రమాణమా? ప్రత్యక్షము ప్రమాణమందువా? శుక్తినిజూచి “ఇది రజతము” అను స్థలమునందును, చంద్రునిజూచి “ప్రాదేశమాత్రో క్షంద్రః” (చంద్రుడు లాడితుడుపరిమాణము కలవాడు) అనుస్థలమునందును ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నిందియములకు యథార్థజ్ఞానజనకత్వము లేమింజేసి జగత్సత్త్వమునందుబ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. “ఇదరజతం” (ఇదిరజతము) “ప్రాదేశమాత్రోక్షంద్రః” (చంద్రుడు ప్రాదేశమాత్రపరిమాణమగు) అను స్థలముయందు నిందియములకు జంద్రాదులకు యోగ్యసంబంధము లేనందున బ్రత్యక్షప్రమాణ మగు చక్షురిందియమువలన యథార్థజ్ఞానము గలుగకపోయినను, మరొక స్థలమునందు విషయేందియములయొక్క యోగ్యసంబంధమువలన యథార్థజ్ఞానము కలుగును. అట్టి జ్ఞానజనకంబు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఘటావకము నశించినపుడు ఘటాదివిశేషము లేమింజేసి ఘటోపరక్తాకారమగు సత్తు భాసింపకున్నను ఘటాభావాధిష్ఠానముగ సత్తు భాసించుచునేయున్నది. గోత్యజాతి నిఖిల గోత్రల యందున్నను వ్యంజకమగు ఖండముండాది గోవ్యక్తి లేనపుడు గోత్యమున్నను భాసించుటలేదు. అదే ధర్మమున నద్భుద్ధి విశేషణవిషయకము. అట్లు విశేషణమగు సత్తునకు వ్యంజకము. (భాస అగుటచే బ్రత్యక్షమూపము అగు నిందితములు ప్రమాణము అగునని శంకింపజనదు. గజాకారముగ జేసుబడిన దారువునందు గజబుద్ధియు, మృత్తునందు ఘటబుద్ధియు, యోగ్యసంబంధద్వారముననే చతుర్వింద్రియములవలన గలుగు చుండెను. అట్టి వివరీతబుద్ధిని జనింపజేయుచు రాదీంద్రియములు జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యెట్లు ప్రమాణము అగును? ప్రమాణములు కానేరవు.

ఇక జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యనుమానము ప్రమాణమందువా? ప్రపంచము ప్రత్యక్షనీధ్యమను నీరుతమునం దనుమాన ముపయుక్తము కానందున జగత్సత్త్వమునం దనుమానముగూడ ప్రమాణము కానేరదు.

జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణమందువా? నదియు సంభవింపను. ఎలన: సాదృశ్యవాక్య మగు “గోసదృశో గవయః” అను వాక్యముచే జనించెడి (గవయమృగము గోసదృశము) అనుజ్ఞాన ముపమానప్రమాణ మనబడును. అట్టి పురుషు డొక యరణ్యమునకేగి యటనుండు గోసదృశ మగు వొకజంతువును జూచి “గవయమృగము గోసదృశము” అను పూర్వవాక్యార్థస్మరణముగలవాడై “ఈమృగము గవయపదవాచ్య” మని చెప్పిసికొనును. ఈజ్ఞానమునే యుపమితి యందును. ఇట్టి యుపమితికి సాధనముపమానము. ఈవిధముగ జగత్తునకు జేసితో సాదృశ్యమునుఁ జెప్పువలయునో యట్టి వస్తువు లేనందున వైవిధ్యమగు నుపమానప్రమాణము సంభవింపనేరదు. “జగత్తు స్వప్నసదృశము” అని స్వప్న సాదృశ్యము సంభవించునందువా? అట్లైన స్వప్నము మిథ్య యగునట్లు స్వప్న సాదృశ్యమువలన జగత్తుగూడ మిథ్యయే యగును. కాన జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణము కానేరదు.

శ్రుతివలన జగత్తున కసత్త్వము శ్రుతియమాణ మగుటంజేసియు, శ్రుతివలన జగత్తు సత్త్వమని శ్రుతియమాణము గాకపోవుటవలన నీజగత్సత్త్వమునందు శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

“అత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” (అత్మవలన యాకాశము పుట్టెను.) “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (విబ్రహ్మమువలన నిఖిలభూతములు జనించుచున్నవో) అనిశ్రుతులు చెప్పుటవలన జగత్తు బ్రహ్మ కార్యమగుటంచేసి జగత్తునకు సత్త్వ (అస్తిత్వ) ముండుటనుండు శ్రుతిప్రమాణ మనెదవా? ఈవిషయముననిన్ను బ్రశంపవలసియున్నది. బ్రహ్మకార్యమగు జగత్తు (1) బ్రహ్మకంటె భిన్నమా? లేక, (2) బ్రహ్మభిన్నమా? లేక, (3) బ్రహ్మకంటె భిన్నము నభిన్నముగూడ నగునా?

(1) జగద్రూపకార్యము బ్రహ్మకంటె భిన్నమనుపక్షమున నట్టి జగద్రూపకార్యము (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (3) సదసద్రూపమా? సద్రూపమందువా? అట్టి కార్యమం దుండు సత్త్వ (1) కారణసత్తారూపమా? లేక, (2) కార్యసత్తారూపమా? (1) కారణసత్తారూప మందువేని కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగు సత్తిలేకపోవుటచే గార్యమున కసత్త్వమే సంభవించును. (2) కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగుసత్త కార్యమునందు గలదందువా? అట్టి కార్యసత్త (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (1) సద్రూప మను పక్షమందు సద్రూపమగు కార్యసత్త కారణసత్తకంటె (1) భిన్నమా? లేక, (2) కారణసత్తారూపమా? బ్రహ్మము పూర్ణమగుటచేసి నిరంతర మగుటచేతనే కార్యమునకు కారణసత్తార్యతిరిక్తమగు సత్త్వ సంభవింపక

కాంభాన్యత్వబోధిని:—

కము) విశేషములగు ఘటాదులు. అట్టి వ్యంజకములగు ఘటాదులు లేని తటి విశేషణుగు సత్త్వయున్నను భాసింపనేరదు. కాన సత్త్వ అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అనువృత్తమగు సత్త్వ వస్తువు (అస్తిత్వము కలిది).

విశేషణో శేష్యము లుభయములు సత్త్వలైనవైతే సామానాధికరణ్య మనుభూతముగాన ఘటాదు లనద్యోగములైనచో “సస్త్వ టః” అను సద్బుద్ధిఘటబద్ధులకు సామానాధికరణ్యమెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు.

విశేషణవిశేష్యములతో నేదైన నొకటియగు నుదకములేని సమయమున మరుమరీచికల యందు “ఇద ముదకం” ఇదియుదకమని సామానాధికరణ్య మనుభూయమాన మగుటచే సామానాధికరణ్యము విశేష్యవిశేషణోభయసత్వత్వము నవేక్షింపదు. అందువలన దేహేంద్రియాదులు, శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు, వానికి కారణమగు నవిద్యయు సత్వములుకావు. (మిథ్యా భూతములు. అసత్త్వము).

పోవుటచే నద్యోగ కార్యసత్త కారణసత్తకంటె భిన్నమగునను పక్షమునగూడ కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తిం చును. నద్యోగ కార్యసత్త కారణసత్తాస్వరూపమే యనినచో నట్టి కార్యకారణముయందు సత్తలకు నద్యోగముచే నేకత్వమే నిశ్చితమగుటచే గార్యమునకు కారణవిశ్చయము సంభవింపకపోవుటవలన కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తిం చును. కార్యసత్త యనద్యోగమునెవర? అనద్యోగముచే భిన్నమగు కార్యసత్తకు స్వరూపము లేమింజేసి కార్యమునకు కూన్యత్వము సంభవించెడిది.

కార్య మసత్తను పక్షమునందు జగత్తు శశవిషాణమునలె స్వరూపకూన్య మగుటంజేసి జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సంభవింపకపోయెడిది.

ఉత్పత్తికి పూర్వమునం దనద్యోగమునకు ఘటాదిప్రధ్వంసాభావమునకు గార్యత్వమువలె సుశ్చిత్తికి అూర్వమునం దనద్యోగమునకు జగత్తునకు గార్యత్వము సంభవించునని శంకింపవలదు. కారణసంబంధము కలదానికే కార్యత్వ మనుభవనీధ్యము. ఎట్లనః కర్తయగు కులానియొక్కయు, కరణాదికమగుదండచక్రస్పృహయొక్కయు సంబంధ ముండునపుడే జనిక్రియ యుండుటచే ఘటాదులకు కార్యత్వ మనుభవనీధ్యము. అవిధముగనే ప్రధ్వంసాభావమునకు భావరూపకర్తృకారకసంబంధ మున్నచో బ్రధ్వంసముగూడ భావపదార్థమే యయ్యె డిని. అట్లైనచో బ్రధ్వంసకు “అభావము” అను నిర్దేశ్యము లేకపోయెడిది. అట్లు కానందున ప్రధ్వంసాభావ మునకు కర్తృకారక సంబంధము లేదని చెప్పవలయును. అట్టి ప్రధ్వంసాభావమునకు కార్యత్వము సంభవింప నేరదు. కార్యము కానట్టి ప్రధ్వంసాభావమును దృష్టాంతముగఁ గైకొని ప్రధ్వంసాభావమువలె సుశ్చిత్తికి పూర్వమునం దనద్యోగమునకు జగత్తునకు కార్యత్వమునంతరమున కార్యత్వము సంభవించు నని జెప్పట యసంగతము.

జగత్తు సదనద్యోగమున పక్షముగూడ సంభవింపనేరదు. ఎలచ? సత్త్వయనునది భావపదార్థనిష్ఠధర్మము. అసత్త్వయనునది యభావనిష్ఠధర్మము. కాన నీసత్త్వాసత్త్వము అత్యంతవిరుద్ధధర్మము లగుటంజేసి యీసత్త్వా సత్త్వముల కేకాధికరణ్యము సంభవింపకపోవుటవలన తాద్యకవిరుద్ధధర్మములతో గూడియుండుట జగత్తున కెన్నడును సంభవింపనేరదు. కాన జగత్తు బ్రహ్మకార్యము కానేరదు. ఇంతవరకు, తెప్పిన గ్రంథముచే “కార్యము కారణముకంటె భిన్నము” అను పక్షము నిరసమైనది.

శాంకరభాష్యము:—

(5) తథా సత శ్చాత్మనోఽభావోఽవిద్యమానతా న విద్యతే సర్వస్య శాన్త్యభిచారాది త్యవోచామ । ఏవ మాత్మానాత్మనో స్పృహసతో రుభయోరపి దృష్ట ఉపలబ్ధో అంతో నిర్ణయః సత్సదేవానదసదేవేతి త్వనయో ర్యథోక్తయో స్తత్త్వదర్శభిః । తదితి సర్వనామ । సర్వం చ బ్రహ్మ, తస్య నామ తదితి, తద్భావ స్తత్త్వం బ్రహ్మణోయాథాత్మ్యంతద్దగ్ధిష్టుం శీలంయేషాంతే తత్త్వదర్శనం నై స్తత్త్వదర్శభిః, త్వమపి తత్త్వదర్శనాం దృష్టి మాశ్రిత్య శోకంమోహంచ హిత్యా శీతోష్ణాదనియతానియతరూపాణి ద్వంద్వాని వికారోఽయ మనశ్చేవ మరీచిజలవన్మిథ్యాఽవభాసత ఇతి మనసి నిర్విశ్ర తితిక్ష స్వే త్వభిప్రాయః ।

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యశత్రుబోధిని:—

(5) సద్రూపమగు నాత్మ సత్యము. అత్మసంబంధమగు విశేషములు దేహేంద్రియ శీతోష్ణాదులు సశించుచుండ దదుపరక్త (అట్టి విశేషములతోగూడి) మగు నాత్మకుమాడ వినాశ మెందులకు ప్రాప్తింపదనిన? అత్మ సర్వత్రో యుచువృత్త మగుటచే నవ్యభిచారియగుటంబట్టి వ్యావృత్తము లగుటచే వ్యభిచారులగు దేహేంద్రియాదులగు విశేషములు సశించినను నాత్మ సశింపదు. కనుక నిత్యము (సత్యము).

ఒకానొకసమయమున నసత్తుగూడ సత్తు గావచ్చును. అది యెట్లనిన? ఘటము పుట్టుటకు పూర్వ మసత్తు. పుట్టినవిదప సత్తని యనఁబడును. అదేవిధమున నొకానొక సమయమున

ఇక కార్యము కారణస్వరూప మనుటయు సంభవింపవలెను. అట్లుగుచో జడమగు కార్యరూపజగత్తు కారణ మగు బ్రహ్మస్వరూప మగుటచే బ్రహ్మకు దృశ్యత్వము, అనిత్యత్వము, అపృశ్యత్వము, దుఃఖరూప త్వము, సావయవత్వము మొదలగు దోషములు సంభవించెడివి? అట్టి దోషములు బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తింపుట యిష్టమే యన్నచో “అహం మమేదం,” (నేను ఇది నాసంబంధమైనది) అను వ్యవహారము లోపించెడిది. అట్లుగుచో నీవుగూడ జడరూపుడవగుటచే నీవు జ్ఞానము సంభవింపకపోయెడిది అందుచే మోక్షమే లేకపోయెడిది. మోక్షము లేనని యన్నచో “తత్కణోక మాత్మవిత్” అను శ్రుతికి వైయర్థ్యము బ్రాప్తింపచెడిది. అది యిష్టమేయన్న బ్రహ్మసందేహము గోరెడివారలకు మక్తియందు బ్రవృత్తి లేకపోయెడిది. మరియు, యత్త దదృశ్య మగ్రాహ్యం” “అజో నిత్య శ్చాశ్వతః” ఇత్యాది శ్రుతులక గూడ విరోధము ప్రాప్తింపును. కాన బ్రహ్మ కార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె సభిన్నమని జెప్పట యసంగతము.

ఇక గాఢస్థమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె భిన్నాభిన్నము నగునను తృతీయపక్షముగూడ— భిన్నత్వాభిన్నత్వము లన్యోన్యవిగ్రహము లగుటంజేసి యేకవ్యక్తియం నుండవుకాని నిర్లక్ష్యము. ఈజెప్పటవలన దేలిన యశను మేమి? జగత్తునకుబ్రహ్మ కార్యత్వము సిద్ధించదనుటచే “జగత్తునకు సత్త్వము శ్రుతిసిద్ధ” మను శంక దోలని పబడెను.

అట్లై నచో జగత్తు బ్రహ్మ కార్యమని బోధించు “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, అత్మన ఆకాశ స్పృహతః” అనుశ్రుతులు యథార్థబోధకము లగుటంజేసి యట్టిశ్రుతుల కప్రామాణ్యము ప్రాప్తింపునని శంకింపవలదు.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

గత్తు అనత్తుకావచ్చును. అది యెట్లనిన? స్థితికాలమున ఘటము సత్తు. నాశానంతర మనత్తు యని యనఁబడునుగాన సత్త్వాసత్త్వము లవ్యవస్థితములు. కావున సామాన్యవిశేషములగు సత్త్వ పంచముయం దుభయములయందు సత్త్వాసత్త్వములు సమానముగనే యుండునని శంకింపరాదు.

ఆత్మయాథార్థ్యమును దెలిసినవారు సత్తెల్లపుడు సత్తే, అసత్తెల్లపుడు నసత్తే యని నద సత్తులయొక్క నిశ్చయమును గ్రహించిరి. అనగా నుత్పత్తికి పూర్వమునందసత్తు గు ఘటాదులు ఉత్పత్త్యనంతరమున సత్తులు కానేరవు సత్త్వాసత్త్వములు విరుద్ధములుగాన నసత్త్వమున్న సమ

తార్కకులు “పరమాణువులు జగత్కారణ” మనియు, సాంఖ్యులు “ప్రకృతి జగత్కారణ” మనియు జెప్పెదరు. ఆట్టి యామతసిద్ధాంతమునే యిగ్గిరించినచో కారణమగు పరమాణువులకంటెను, కార్య మగు జగత్తుకన్నను బ్రహ్మము వేరగుటంబట్టి బ్రహ్మము నద్వితీయ మగును. అట్లైన శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు నద్వితీయత్వము బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తింపకపోయెడిది. ఆట్టి విషయమును సహింపనిదై బ్రహ్మమునకద్వితీయత్వము జెప్పటకై “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అనునది మొదలగు శ్రుతులు జగదుపాదానత్వమును బ్రహ్మమునకు జెప్పచున్నవి. కాన “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతులు బ్రహ్మ కద్వితీయత్వప్రతిపాదనపర మగుటకలన ప్రమాణములు.

ఉపాదానమనగ పరిణామియని గతార్థము. పూర్వోక్తవిధమున జగత్తునకు కార్యకారణభావమే లేనినో జగదుపాదానము బ్రహ్మ మెట్లగును? ఉపాదానమనగ పరిణామియని యర్థము కాదు. మఱొకనిని? వివర్తమని యర్థము. కాన కార్యకారణభావనియతమగు పరిణామిత్వము బ్రహ్మమునకు లేనన్ని వివర్తోపాదానత్వ మవ్యాహతముగ బ్రాప్తింపును. వివర్తోపాదానత్వమనగ నధిష్ఠానమున కన్యథాభావము. అట్టి యన్యథాభావము గ్రహీత యొక్క గ్రహణదోషకృతము. ఎట్లనిన? గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే శుక్తి (మత్స్యపుచిప్ప కెట్లు రజతాకారముగ బ్రతీతికలుగునో యట్లే గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే నాత్మకు జగదాకారముగ బ్రతీతి గల్గును. ‘ఇది శుక్తి’ యను శుక్తియాధాత్మ్యజ్ఞానముచే రజతాకారభావము శుక్తిమాత్ర మెట్లగునో యటులనే బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారముచే ప్రతీతి (జ్ఞాన) మాత్రస్వరూపమగు జగత్తునకు ‘తదనన్యత్వ మారంభణ శబ్దాదిభ్యః, వాచారంభణం వికారోనామధేయం’ ఇత్యాది శ్రుతిసూత్ర ప్రామాణ్యమువలన బ్రహ్మమాత్రీత్వము సిద్ధించును. కాన బ్రహ్మ కద్వితీయత్వ మవ్యాహతము. అందువలన బూర్వోక్తనోషమల కవకాళ మిందు లేదని యాశయము. కార్యమాత్రీము నామమాత్రమే యగుటచే వస్తుతః శబ్దాదిప్రపంచ ముండుటయందు శ్రుతి (శబ్దము) ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము ప్రమాణములు కావని సిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధముగ నసద్రూప మగు శబ్దాదిప్రపంచమునకు సత్త్వాభావమునఁ జెప్పి, “నాభావో విద్యతే సతః” అను వాక్యముచే స్వస్వరూపబ్రహ్మమునకు సత్త్వమునఁ జెప్పచున్నాడు. సామాన్యవిశేషభావము లేనట్టియు, నఖండైకచిదేకరస మగునట్టియు, సర్వవిక్రియారహిత మగునట్టి ‘సదేవ సోమ్యైద మగ్ర’ అనీతో, ఇత్యాది శ్రుతి ప్రసిద్ధం బగునట్టి కార్యకారణవిలక్షణ మగునట్టి యేనద్రూపమగు యాత్మ కలదో యట్టి యాత్మకు యేదేశము నందును, యేకాలమునందును ఆభావము లేదు. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తాదులయం దాత్మకు సదృశముగ నప్పట్టుట వలన నాత్మ యెల్లపు డుండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. ఆత్మ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తవస్థాత్రయ సాక్షి యగుటవలన నిత్యసత్త్వము కలది. “దేహాదు లనిత్యములు గాన నవస్థాత్రయ సాక్షులును యగుటలేదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము నూహింపఁదగు. ఇట్లునప్రమాణముగూడ యాత్మ నిత్యసత్త్వావ త్తనుటయందు

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యః బుధః సత్త్వము పాప్తింపనేరదు. అసత్త్వము నివృత్తమైనపిదప సత్త్వము పాప్తించు ననిన కెట్టికుదిరిన జెడ్డియగును; పెండ్లియైన కెట్టికదురు నన్నట్లు సత్త్వము ప్రాప్తించిన గాని యసత్త్వము నివృత్తము కానెరదు అసత్త్వము నివర్తించిన గాని సత్త్వము పాప్తింపనేరదు. కాన సన్యోన్యాశ్రయదోషము పాప్తింపదును. దాన నసత్తులగు నీకరీరేంద్రియశీతోష్ఠాదులెల్ల పడు నసత్తులే. సత్త్వముగు బ్రహ్మము తీరకాలములయందును సత్త్వమే యని గ్రహింపవగును.

బ్రహ్మణః “అయ మాత్మా నిత్య శ్శుద్ధో బుద్ధః, అజో నిత్య శ్శాశ్వతః. తథాఽరసం నిత్య మగ్రధవచ్చి” ఇత్యాదిశ్శుక్లుగుడ నాత్మకు నిత్యసత్త్వ ముండుటయందు ప్రమాణములు. ఈవిధముగ సర్వప్రమాణములచే నిర్ధారిత మగు నిత్యసత్త్వముగల బ్రత్యగభిన్న మగు బ్రహ్మ కభార మెప్పుడును సాధింపదని బ్రహ్మయొక్క సత్యజ్ఞానానందాత్మక మగు యాథాత్మ్యమును చెలిసికొనిన బ్రహ్మవేత్త అచే సదసత్తులయొక్క నిత్యము (సర్వత్ర) ఎల్లపుడు బ్రహ్మ మేకమే కలదు. బ్రహ్మముకంటె వేరగునది లేనను నిష్కర్షణ చేయబడెను. ఈ చెప్పటచే— ఓ యర్జున! నీవుగూడ నాత్మ కనిత్యత్వభ్రాంతిని విడిచి శోకరహితుడవై “సర్వం భర్త్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుత్యర్థము నగుసరించి యంతటను బ్రహ్మమునే జూచువాడగు మని నూచితమైనది.

నీలకంఠీయము:— “సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందు నాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన నా యవస్థలయందు సుఖదుఃఖముల ననుభవించుటకుగడుట న్యాయమే యగును. కాని జాగ్రత్ స్వప్నావస్థలయందు దాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన దప్రాప్తః పిండమునకు దగ్ధత్వముండుటలు ఆ యవస్థలయందు దాత్మకు సుఖదుఃఖములుండుట తప్పదు. సర్వవ్యాపకమగు మూలావిద్యయొక్క యంశమే యుపాధియగును గాన, నామూలా విద్యయున్నపు డీసంసారము సమూలముగ నశించకనే యుండును. అట్టి సంసారి మోక్షముకొరకు సుమరుడగునని చెప్పట యనుతపన్నము.” అని యాశంకించుకొని ఈ శ్లోకమును జెప్పించున్నాడు. ప్రమాత్రాదిక (జీవాదిక) ము నచ్చిపోవు స్వభావముకలది. కాన నది కాదాచిత్కము, కనుకనే రజ్జుసర్పమువలె నసత్తు. అట్టి ‘అసతః అసత్తుకు, ‘భావః’ సత్త్వము, ‘నాస్తి’ కాలత్రయమునందును లేదు. అనగా బ్రమాత్రాదిక “జీవాదిక” ము మూలావిద్యచే జదాత్మ్యయందు గల్పితము. ఆ మూలావిద్య యాత్మజ్ఞానముచే నివృత్త మగును. అట్టి మూలావిద్యారూప కారణము లేనందున బ్రమాత్రాదిక ముండదు. కాన నిర్విఘ్నముగ నాత్మజ్ఞానము సిద్ధించునని భావము. ప్రమాత్రాదికము రజ్జురంగమువలె నసత్తుగాన సర్వదా ప్రతీయమాన మగుటలేదు. అందువలన బ్రమాత్రాదికమును మిథ్యగా నొప్పు తొనవలయును. అట్లాప్పుకొన్నచో నట్లే యాత్మగూడ సుషుప్త్యాదులయందు దప్రతీయమాన మగుటచే సుభయమునకు విశేషమేమియు గన్పట్టక పోవుటవలన బ్రమాత్రాదికము, నాత్మగూడ మిథ్యలే కావలయును లేక, రెండును సత్యములే కావలయును గాని బ్రమాత్రాదికము మిథ్యయు, నాత్మ సత్యమునెట్లగును.” అనునాశంకిమీద ‘నాభావో విద్యలే సతః’ అని జెప్పించున్నాడు. సద్వస్తునగు నాత్మకు అసత్త్వము కాలత్రయమునందు లేదు అని యర్థము. అనగా నిద్రాసుండి మేల్కొనినవానికి, “నేను సుఖముగ నిద్రించితిని, లేనివి చెలిసికొనలేను.” అని జ్ఞానము గల్గుచున్నది. ఈజ్ఞానము సుషుప్తియందు దత్తండు సుఖమును, నజ్ఞానము ననుభవించుచో నాతనికి సంభవింపనేరదు. కాన వట్టి జ్ఞానమునకు కారణమగు సుఖజ్ఞానానుభవము సుషుప్తియందాత్మకుండుటచే సత్తి యనుభవమునట్టి సుషుప్తి యందు గూడ నాత్మ ప్రతీయమానమే యగుచున్నది. కాన నసత్తుగు బ్రమాత్రాదికముకంటె సత్తుగు నాత్మకు బ్రతీయమానత్వరూపవిశేషమున్నది గాన ‘బ్రమాత్రాదిక మనిత్యమగుచో నాత్మ గూడననిత్యమే కావలయు’ నను నాశంకియు నిరస్తమైనది. అందువలన సత్తుదాగ్ధమగు నాత్మ క సత్యములేదు. సుషుప్తి సమాధ్యవస్థలయందు ప్రమాత్రా

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

సత్తు సత్తుగను, అసత్తు అసత్తుగను గనుపించుచున్నది. కొందఱు సత్తు నసత్తుగను, అసత్తును సత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. మఱి కొందఱు ఆత్మను సత్తుగను, శరీరాదుల నసత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. కాన నే నేపక్షము నవలంబింపవలె ననెదవా? నీ వాత్మయాథాత్మ్యమును తెలిసికొనినవారల దృష్టి నవలంబించి శోకమోహములను వదలి నియతరూపములగు సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వములు, అనియతరూపములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు వికారములుగాన మరుమరీచిజలము వలె మిథ్యాభూతములని నిశ్చయించుకొని శీతోష్ణాదులను సహింపుము. ౧౬౬

దిశ మండనయు, దృగ్భావమగు నాత్మ సత్యమనియు, “యదైత న్నపశ్యతిపశ్యన్వైత న్నపశ్యతి. నహి దృష్టుర్దృష్టే ర్విపరలోపో విద్యతేఽవి నాశిత్యాన్న తు తద్విస్తీయమస్తి తతోఽప్య ద్విభక్తం య త్పశ్యేత్” అను శ్లోకముగూడ జెప్పవచ్చును.

ప్రమాతృభావము సత్యమైనచో సుషుప్తాదులయందు ప్రమాతృజ్ఞానము కలుగకపోవుటకు హేతువు ప్రమాతృసాన్నిధ్యము లేకపోవుటయో? లేక ద్రష్టయొక్క దృష్టిలోపమా? (జ్ఞానభావమా) మొదటిపక్షమున ఆత్మయందు దృష్టనప్తస్వభావముగల ప్రమాతృభావమున కాత్మకంటె మరొకస్థలమునందు స్థితికల్పన సంభవింపకపోవుటవలన “సాన్నిధ్యములేకపోవుట” యనెడి హేతువు సంభవింపనేరదు. ఇంక దృష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన) లోప మనెడి హేతువుగూడ ‘ఽహి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరలోపో విద్యతే’ దృష్టకు దృష్టి (జ్ఞాన)లోపము లేదను శ్లోకముచే దృష్టకు దృష్టిసంభవమగుచుండ దృష్టయొక్కదృష్టి (జ్ఞాన) లోపమువలన సుషుప్తాదికమునందు ప్రమాతృత్వము చెలియఁడుటలేదు. అను పక్షము సంభవింపనేరదు. కాన నాత్మ, ప్రమాతయు (జీవభావము) ననెడి యుభయము సమానమగుటంచేసి సత్యమయ్యెడిది. లేక మిథ్యమయ్యెడిది? అను నాపత్తి సంభవింపనేరదు.

విమర్శించినచో సద్రూపమగు నాకాశమయొక్క భావ మొకానోక దేశమందును, ఒకానోక కాలమందు లేకపోయినను, సద్రూపమగు పరమాణువుయొక్క యభావము ఆపరమాణువుండు పృథ్వీమకంటె మరొకప్రదేశమందు గలదు. అట్లే యుత్పత్తికి బూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదికమున కుత్పత్త్యనంతరమున సత్త్వము కనఁడుచుండ “నాఽసతో విద్యతేభావో నాఽభావో విద్యతేసతః” అనత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తునకు అసత్త్వము లేదనియు జెప్పట యెట్లుపపన్నమగు? నను యాశంకను విద్యదనుభవముచే “ఉభయోరపి” అను యుత్తరార్థముచే దొలగించుచున్నాడు— ‘అంతః’ యాథాత్మ్యము; ఎట్లు స్వప్నమునందు ఆకాశము, ఘటము, రజావు, సర్పము, మొదలగుఁవి నిత్యత్వ, అనిత్యత్వ, సత్యత్వ, అసత్యత్వాది ధర్మవిశిష్టములుగ నిశ్చితములై, జాగ్రదవస్థయందు స్వాప్నికములగు నా యాకాశాదికము బాధింపబడునో (లేకుండునో) యట్లే జాగ్రదవస్థయందుఁ జాడబడు పదార్థములన్నియు నసంపృజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు దత్త్వజ్ఞానముచే బాధింపబడును.

ఎట్లు జాగ్రద్వాసనావశమున స్వప్నగతనిత్యత్వాదినిశ్చయము భిమాత్మకమగుచున్నదో యట్లే యనాది కాలప్రస్థాన ప్రాగ్భవీయ సంస్కారమువలన జాగ్రదవస్థయందు భాసించు గగనాదినిష్ఠ నిత్యత్వాదినిశ్చయము గూడ భిన్నమయ్యెను. అనగా నాత్మయందు గగనాదు అధ్యస్తము అని పర్యవసితము.

స్వరూపతః సద్రూపమగు నాపరాధర్మతాదికమునకు శుక్త్యాదులయందధ్యాస యనుభవసిద్ధము. కాని యసద్రూప మగు శశశృంగాదుల కధ్యాసము లోకమున బ్రసిద్ధము కానందున దేనియం దేది యధ్యస్త మగునో దాని సామాన్యరూపమునను, అధ్యస్తవిశేషాంశమునకు గల యైక్యమయొక్క యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము, శ్లోకంబు వస్తుగతచాకచ క్యాదిసందర్శనమువలన నుద్బుద్ధమై యధ్యాసమగుర్ని గాఁబడు మగును. అనఁగా

గీ॥ అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వినాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి ॥

||౧౭||

పద విభాగము:— అవినాశి-తు-తత్-విద్ధి-యేన-సర్వం-ఇదం-తతం-వినాశం-అవ్యయ-అస్య-న-కః-చిత్-కర్తు-అర్హతి ।

||౧౮||

ప్రతిపదార్థము:— యేన=విద్యమాప్రబుద్ధిచేత; ఇదం=ఈ; సర్వం=సర్వజగత్తు; తతం=వ్యాప్తమైచో; తత్=అసహజబ్రహ్మమును; అవినాశితు=నాశరహితముగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; కశ్చిత్=ఒకానొకఁడును; అస్య=ఈ; అవ్యయస్య=ఉపచయపచయములు (వృద్ధిక్షయములు) లేనట్టి బ్రహ్మకు; వినాశం=నాశమును; కర్తు=చేయుటను; అర్హతి=తగదు.

||౧౯||

శాంకరభాష్యము:—

కిం పున స్తద్భ్య త్సరేవ సర్వదై వాస్తీ త్యుచ్యతే— అవినాశితి । అవినాశి న విగచ్ఛం శీల మస్మేతి । తుశ్చద్దోనతో విశేషణార్థః । తద్విద్ధి విజా నీహి । కిం, యేన సర్వ మిదం జగత్తతం వ్యాప్తం సదాభ్యేన బ్రహ్మణా సాకాశమాకాశేనేన ఘటాదయః । వినాశ మదర్శయ

అధిష్ఠాన మగు వస్తువు శుక్తి, తత్సామాన్యరూపము ఇదమి. అలోప్యమాణవిశేషము రజతము. ఈరంటి కాపణము నందు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యథార్థజ్ఞానము గలుగును. అట్టి యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము పురోవర్తి శుక్తిగతనాశ చక్యసందర్శనముద్బోధితమై “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసము) గల్గించును. శశశృంగాదిక మప్రసిద్ధ మగుటచేసి పూర్వోక్తయథార్థజ్ఞానజన్యసంస్కారము సంభవించుటోపుటచే శశశృంగాధ్యాస యెట్లు సంభవించునోదో యట్టి గగనాదికముగూడ నీదృష్టిచే స్వరూపతః సద్యోప మగుటచేసి యనాత్మ యగు గగనాదికమును, సద్యోపమగు నాత్మకు తిపఃప్రకాశములకునలె నైక్యము సంభవింపనందున యాత్మానైక్యప్రమాణజన్యసంస్కారము లేమింజేసి యాత్మయందు నాత్మరూప మగు గగనాద్యధ్యాసము సంభవించునో దని కంకింపరాదు.

“అఘధర్మపురస్కరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్కరముగ గారణత్వము జెప్ప దగదు” అను నియమానుసార మధ్యాసమునుగూర్చి యధిష్ఠానసామాన్యమునకు, అలోప్యవిశేషమునకు నైన యైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమే కారణము. అనగా అధిష్ఠానసామాన్య మగు ఇదమకు, అలోప్య విశేష మగు రజతమునకు నగు యైక్యానుభవము “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యనుభవము. అట్టి యను భవము యథార్థరూపమనియు, భ్రమరూపమనియు విశేషాంశము నపేక్షింపక తజ్జన్యసంస్కారము శుక్త్యాదుల యందు గల్గు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసమును) యెట్లు గల్గించునో అట్లే యాత్మా నాత్మల నైక్యము లేకున్నను, శశశృంగాదులవలె దుచ్చుము (అత్యంతప్రసిద్ధములు) గాక వ్యావహారికసద్యోపమలగు గగనాది ప్రపంచమునకు, నాత్మకు భ్రమాత్మక మగు పూర్వైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలన యాత్మయందు గగనాదుల యధ్యాసము సంభవించును. కనుక నే గగనమునందు నైక్యము స్వరూపతః లేకున్నను, దర్పణప్రతిబింబిత మగు గగనమంధ నైల్యాధ్యాస సంభవించుచున్నది. కాన బాగ్విదగస్త యందు స్వప్నదృష్టలచే స్వాప్నికపదార్థములయొక్క యథార్థ్య మెట్లు చెలిసికొనబడునో యట్లే మనచే జూపబడిన సదగత్తుల యథార్థ్యము దత్త్వజ్ఞతలచే చెలిసికొనబడును. ఈవిషయమునే “నేహ నానాస్త్రీ కించన, అస్త్రీ శ్రేయోపలబ్ధస్యః ఆతోన్యదార్తం” అను శ్రుతు తనాత్మల కస్త్యమును అత్మకస్త్యమును బోధించు చున్నవి. కాన సద్యోపజ్ఞానముచే నగత్తు బాధింపబడుచుండ గైవల్యము సిద్ధించునని యాశయము.

||౨౦||

కాంక్షంభావ్యమ్:—

మథాప మవ్యయస్య నవ్యే తువచయాపచయా న యాతీ త్యవ్యయం తస్యావ్యయస్య । నైత త్వదాఖ్యం బ్రహ్మ స్వేన రూపేణ వ్యేతి వ్యభిచరతి నిరవయవత్వా ద్దేహాచిత్ । నాప్యా త్మీయే నాత్మీయాభావా ద్యథా దేవదత్తో ధవహాన్యా వ్యేతి న త్వేవం బ్రహ్మ వ్యే త్యతోఽ వ్యయ స్యాస్య బ్రహ్మణో వినాశం న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి, న కశ్చిదాత్మానం వినాశయితుం శక్నో తీశ్వరోఽపి । ఆత్మా హి బ్రహ్మ స్వాత్మని చ క్రియావిరోధాత్ ।

॥౧౩॥

కాంక్షంభావ్యతత్త్వబోధిని:—

సత్తనగ నేమి? సామాన్యమా? స్వరూపమా? సామాన్యరూప మైవచో సామాన్యము విశేషాపేక్ష కల దగుటచే ప్రళయదశయందు సర్వవిశేషములు నశించుచుండ విశేషాపేక్షితంబగు సామాన్యముగూడ నశింపవలెను. సామాన్య మన నాత్మవిశేషము. అట్టి యాత్మ ప్రళయమునందుండ సామాన్య మెట్లునశించునని? ఆత్మాతిరిక్త విశేషము లన్నియు కార్యరూప మగుటచే బ్రళయవస్థయందుండవు. అత్మ ధర్మిస్వరూప మగుటచే సామాన్యరూపము విశేషము కానేరదు. కాన పూర్వదోషము పొందించుచునే యున్నది. సత్తాస్వరూప మనిన నది వ్యాపృతమా? అనువృత్తమా? వ్యాపృతమనిన నది కల్పితమగుటంజేసి సత్తు నశించ

—, ౨వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “సద్రూపమగునాత్మ యజ్ఞానముకన్న భిన్నమైవచో నాత్మకుఁ బరిచ్ఛిన్నత్వము వ్యాప్తిం చెడిని. అట్లైన నాత్మకు జ్ఞానస్వరూపత్వ మంగీకరింపదగును. అట్టిజ్ఞానస్వరూపత్వ మాధ్యాసికము కానేరదు. అధ్యాసిక మే యన్నచో జడత్వము వ్యాప్తిం చెడిని. కాన నాధ్యాసికము కాన్ది జ్ఞానస్వరూపమగు సద్రూపము జ్ఞానాత్మధర్మమగుటంజేటి “ఘటజ్ఞానము పుట్టిఁది, ఘటజ్ఞానము నశించునది” అను ప్రతీతి తులచే నుభృత్తి వినాశముల నంగీకరింపవలెను. అట్లైన “నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.” అను ప్రతీతిచే జ్ఞానస్వరూపమగు సత్తుకు సాశ్రియత్వము, స్వవిషయత్వముఁ బ్రాప్తింతును. కనుక స్ఫురణరూపము, సద్రూపమునగు నాత్మకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వము వ్యాప్తిం చుచుండ సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదము లేదని చెప్పబెట్టు సమంజస” మగునను శంకకు సమాధానముగ “అవినాశితు త ద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అని చెప్పెను. స్ఫురణరూపము, నిత్యము, విభువు, నేకమునగు నేసద్రూపముచే దృశ్యముగు నీసకలప్రపంచము వ్యాపింపబడెనో యట్టి సత్తును దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యముగ చెలిసికొనుము.

ఎందువలననిన ‘కశ్చిత్’ ౭ కానౌక యాశ్రియము కాని, విషయము కాని, విషయేంద్రియసంబంధము కాని దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యము, అపరోక్షము, నిఖిలప్రపంచానుమూలికము స్ఫురణరూపమునగు సత్తుకు ‘వినాశం’ పరిచ్ఛేదమును జేయుటకు సమర్థుడైనది కాదు. ఎలయని? ఆశ్రియము, విషయము, విషయేంద్రియసన్నికర్ష మొదలగునవి కల్పితములు. అట్టి కల్పితములు అకల్పితమగు సత్తుకు బరిచ్ఛేదకములు కానేరవు. దేశ కాలపరిచ్ఛిన్నత్వ మాత్మయుల దాహోపితమనెదవా? అది సమృతమే. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.) అను ప్రతీతియందు దహం కార మాశ్రియముగను ఘటము విషయముగను భాసించుచుండెను. అందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వలసివచ్చును. అనువృత్త మనిన ననువృత్తము సామాన్యరూపము గాన సామాన్యము విశేషాపేక్షిత మగుటంజేసి విశేషములు ప్రకరణములమునందు నశించుటచే సామాన్యము నశింప వలసివచ్చును. కాన సర్వదా అస్తిత్వము గల యాసత్తనఁగ నేమని శంకింపరాదు.

“సదేవ సోమ్యేద మగ్రీ ఆసీత్” అను శ్రుతిప్రమితము. సామాన్యవిశేషరహితము. సర్వవిక్రియారహితము నఖండైకరసమునగు వస్తువే ప్రకృతమున సచ్చిద్రుచుచే నుడువబడును.

సత్త్వత్విదాశములు గల యహంకారవృత్తి సర్వత్ర వ్యాపించియున్న సత్తాస్ఫూర్తికి వ్యంజకముగ నుండును. తాత్త్వికులకుడ నాత్మమనస్సంగయోగమునుజ్ఞానహేతువుగ నంగీకరించియుండిరి. కనుకనహంకారవృత్తుత్పత్తి వినాశములచేతనే-ధ్వన్యవచ్ఛేదముగ శబ్దవత్తును, ఘటాద్యవచ్ఛేదముగ నాకాశవత్తునగు మహాకాశమువలె నహంకారవృత్తుపహిత మగునట్టియు, స్ఫురణరూప మగు సత్త్వంధుత్వత్విదాశము లుపపన్నము అగుచుండ నేకము స్ఫురణాత్మకము నగు సత్తును స్వాభావికముగ నుత్పత్తివినాశములయొక్కకల్పన సంభవింపనేరదు. అహంకార మట్టి సత్తునం దధ్యస్తమైనను దానియందుండు తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే సత్తున కాశ్రయముగ భాసింపచుండెను.

సుషుప్తియందు దహంకారము లేకపోయినను దద్వాసనావాసిత మగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము స్వతఃస్ఫురించే సుషుప్తియందు స్వప్రకాశస్ఫురణయొక్క సద్భావమును సద్రూపమునకు నిత్యత్వముచే జెలుపుచున్నది. అట్లు కానియెడల (అనగా సుషుప్తియందు సత్తులేదనినచో) సుప్రాత్తితుం డగు పురుషుడు “ఏతావంతం కాల మహంకిమపి నాజ్ఞాసిషం” (ఇంతకాలము నేను దేనినెఱుగను) అను స్మరణము లేకపోయెడిది. సుప్రాత్తిత పురుషుడు గలిగిడి యాజ్ఞానము స్మరణరూపము గానేరదు. మరేమనిన “సుషుప్తి కాలమందు నాసంబంధమగు జ్ఞానములేదు” అని సుషుప్తి నుండి మెలకువగాంచిన పురుషుడూహించు ననుటయు సంభవింపనేరదు. (పర్వతము వందుధూమమువలన వహ్ని నూహించుటకు బక్షమగు పర్వతజ్ఞాన మెట్లుపేక్షితమో) అట్లే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు బక్షమగు సుషుప్తి కాలముయొక్క జ్ఞానమపేక్షితము. అట్టి జ్ఞానము జాగ్రత్కాలమందు సంభవింపకపోవుటచే సుషుప్తి కాలమందుజ్ఞానాభావము నూహించుట వలనుపడదు. మఱియు బర్వతము నందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమ మెట్లు హేతునగునో యట్లే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు హేతువు సంభవింపనేరదు.

సుషుప్తియందు జ్ఞానముండినయెడల సుప్రాత్తితపురుషుడు (నిద్ర)నుండి మెలకువ గాంచినవాడు “నాకు సుషుప్తియందు జ్ఞానముగల” దని స్మరించెడిది. అట్లుస్మరింపకపోవుటవలన (స్మరణాభావమనెడి హేతువుచే) సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావము కలదని యూహించుటకు వలనుపడు ననెడనా; అదియు సంభవముకాదు. జాగ్రత్తవస్థయందే గతదినమున నొకదానిని జూచియుండినను అది నేటి దినమున స్మరణకు రానంతమాత్రమున నావస్తువును నిన్నటితోజూప దెలిసికొన లేదనుటకు వీలుపడునా; వీలుపడదు. కనుక గతదినమునందు గలిగినజ్ఞానము యొక్క స్మరణ మిపుడు లేకున్నను గతదినమునందు జ్ఞానము కలదు. కనుక స్మరణాభావమనెడి హేతువు వ్యభిచారి యగుటజేసి సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావమును సాధింపనేరనందున సుప్రాత్తితపురుషుడుకలిగిన ‘తావన్తం కాలం కిమపి నాజ్ఞాసిషం’ (ఇంతకాలము సుషుప్తియందు నేనేమియు గురు తెరుగ) నను జ్ఞానము స్మరణరూపమే కాని యనుమితరూపము కానేరదు.

జ్ఞానమును గలిగించెడి సానుగ్రీ లేనందున సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదనియు యూహించుటకు వలనుపడదు. అట్లేన-సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదని తెలిసికొని జ్ఞానసానుగ్రీ లేదని కదా తెలిసికొనకగిరిది? అట్టి

కారభావ్యత్యబోధని:—

అత్మకు వినాశము స్వయముగనా? (తనవలనా?) పరునివలనా? తన వల్లననిరఘటమగు (అన కాశముతో గూడునట్లు) నాకాశముచేతవ్యాప్తమైన ట్టిజంగమస్థావరాత్మక నిఖిలప్రపంచము సద్రూపబ్రహ్మముచే వ్యాప్తమైంది. కనుకనే యాసమాప్తబ్రహ్మము స్వయముగా నాశము లేనిదని గ్రహింపుము. అత్మకు బహునివలన వినాశము పొందించునెనవా? వినాశమురుచి సావశేషత్వ, నిరవశేషత్వములచే రెండు విధములు. (అనగా కొంత మిగిలియుండి నశించుట, అంతయు నశించుట అని యెట్లనిర? దేవదత్త దేహము పొందులను విడనాడెనుపుడు నిరవ

జ్ఞానము లేదని తెలిసికొనుటకు ముందుగజ్ఞానసామగ్త్యభావమును తెలిసికొనవలెను. అనగా జ్ఞానాభావజ్ఞానమును గూర్చి జ్ఞానసామగ్త్యభావజ్ఞానము కారణము. అట్టిజ్ఞానసామగ్త్యభావమును గూర్చి జ్ఞానాభావజ్ఞానము కారణము కనుక - (వెట్టినుదిరినగాని పెండ్లి కుదరు. పెండ్లినుదిరినగాని వెట్టి కుదర దనునట్లు) అన్యోన్య్యాశ్రయవోషము బ్రాప్తించును. అందువలన జాగ్రదవస్థయందు గలగిరి 'సుషుప్తియందు నేను దేనిని గుఱుతెనుగను' అను జ్ఞానము స్మరణమే యని యొప్పుకొనవలయును.

ఈవిషయమునే అనగా జాగ్రదవస్థయందుగల 'నేను సుషుప్తియందు దేనిని తెలుసుకొనలేదను స్మరణము వలన సుషుప్తియందు దహంకారము లేనపుడు యహంకారవాసనావాసితం బగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము కలదని "యదైత న్న పశ్యతిపశ్యన్తైత ద్దృష్టవ్యం న పశ్యతి" నహి దృష్టుర్దృష్టేర్విపరిపాచిద్యతే 2వినాశత్యాత్" అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగ నే "య ఏవ మయా పౌ గజ్ఞాత స్స ఏ జేదానీం మయా జ్ఞాతః" (ఎఘటాదికము పూర్వముందు నాచే చెలియబడలేదో యట్టి ఘటాదిక మిపుడు నాచే చెలిసికొనబడె) నను పృథ్వీభిజ్ఞవలన ఘటాద్యజ్ఞానావభాసక మగు సుస్థరణయందే ఘటాదినిషయముగూడ గల్పితము.

ప్రామాణ్యమనగ నజ్ఞాతజ్ఞాతకత్వము (చెలియని దానిని చెలుపుట) యనిగదా సర్వకాంత్రసిద్ధాంతము. ఇట్టి యజ్ఞాతజ్ఞాతకత్వమే పౌమాణ్యమును నిశ్చయముచేతనే తార్కికులు చెలిసికొనిన పదార్థమును చెలుపు స్మృతి యొక్క న్యాకృత్తినిమిత్తమై 'యథార్థానుభవము ప్రభు' అను బ్రహ్మాలక్షణముం దనుభవపదమును బ్రవేశపెట్టిరి కాన నీపౌమాణ్యము తార్కికులకుగూడ సమ్మతమే. కనుకనజ్ఞాతములగు ఘటాదులప జ్ఞాతక మగుటంజేసి సుస్థరణాత్మక మగు నాత్మ ప్రమాణము.

అట్టి యాత్మయందే ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. చక్షురాదీంద్రియముల కజ్ఞాతత్వమును గలుగజేయుటయం దసామర్థ్య ముండుటంజేసి ఘటాదులయందుండజ్ఞాతత్వజ్ఞానము చక్షురాదీంద్రియములచే గ్రహింపబడదు. హేతువు లేమింజేసి యనుమానప్రమాణముచేతను గ్రహింపబడదు. ఇప్పుడు ఘటాదికము గ్రహింపబడుటచే పౌక్కాలముందు ఘటాదికమజ్ఞాతమని యూహింపదగు ననెదవా? ధారావాహికబుద్ధిస్థలమున (ఇది ఘటము, ఇదిఘటము, ఇది ఘటమని విరామము లేకుండగ ఘటజ్ఞానములు వరుసగ గలిగిన స్థలమందు) తృతీయజ్ఞానకాలము నవలంబించి యట్టి కాలమున జ్ఞాతత్వము ఘటమునందుండినను యాఘటము పూర్వకాలముందు (ద్వితీయజ్ఞాన సమయమందు) జ్ఞాతమే యగుటచే పూర్వకాలముం దజ్ఞాతత్వము లేమింజేసి "యిప్పుడు చెలియబడుటచే" అను హేతువు వ్యభిచారిగాన నట్టి హేతువుచే ఘటాదులయందుపూర్వకాలమునం దజ్ఞాతత్వ మూహించుట సంభవింపదు.

"ఇదానీ మేవ జ్ఞాతత్వం" (ఇప్పుడే చెలియబడుట హేతు వనినచో ధారావాహికబుద్ధిస్థలమునందు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శేషముగ నశించును. పార్థివము లుండినను దేవదత్త సంబంధమగు ధనము నశించినపుడు “దేవ దత్తోఽవ్యయః” దేవదత్తడు నశించినని యనెదరు. ఈనాశము దేవదత్త స్వరూపముండినను ధనసంబంధము నశించుటచే పార్థివమైననాశము సావశేషనాశము. అట్టి రెండు విధములగు నాశములలో నాశ్రయనాశము సావశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమనినచో నది యాత్మకు సంభవింపనెదరు.

ప్రథమద్వికేయజ్ఞానవిషయ వగటంజేసి కృతీయజ్ఞానసవయమననే ఘటము చెలియఁజేసి ఁటచే నట్టి ఘటముల యందు “ఇపుడే చెలియఁజేసి” నను హేతువు లేమింజేసి వ్యభిచారి కానందున “ఇదానీ మేన జ్ఞాతత్వం” (ఇపుడే తెలియఁజేయుట) అను హేతువుచే ఘటములయందు దజ్ఞాతత్వ మూహించకకృష్ణమగునందున? అదియు సంభవింప నేరదు. ఎట్లని? “ఇపుడే తెలియఁజేయుట” అను పూర్వమునందు చెలియబడక, ఇపుడు చెలియబడుట యని యర్థము. ఇందు పూర్వమునందు తెలియఁజేయ నునదివిశేషణము. తద్విశిష్ట మగు విశేష్యమునకే “ఇపుడే తెలియఁజేయుట” యని యర్థము. అట్టి విశేషము హేతువనఁజేయును. అందు “చెలియఁజేయుట” యను విశేష్యము పక్ష మగు ఘటములయందు నవయమన విశేషణమగు “పూర్వమునందు చెలియఁజేసిపోవుట” అనునది సాధ్యముగాన నట్టి సాధ్యమతోగూడిన “నపుడు చెలియఁజేయుట” అను హేతువే సంభవముకాదు. కాన ‘నపుడే చెలియఁజేయుట’ అనునది ఘటములయందు దజ్ఞాతత్వమనుహించుటకు హేతువు కానీదు. హేతుసాధ్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) సంభవము. కాన నట్టి హేతువు సంభవమగుననెదవా? అట్లులైన వక్షమగు ఘటములయందు “ఇపుడే తెలియఁజేయుట” అను హేతుజ్ఞానమే ఘటములయందు “పూర్వమునందు చెలియఁజేసిపోవుట” అను సాధ్యశిశ్చయరూప వగటంజేసి నిర్ధసాధనమనెడి దోషము హస్తించును. నిర్ధ సాధన వగట వక్షమందు సాధ్యశిశ్చయమున్నను సాధ్యమనుహించుటకు హేతువు పురస్కరముగ బ్రవర్తించుట.

“ఘటం న జానా వ్యహారః” (నేను ఘటమును గురు తెలుగ) సార్వజనీనానుభవమువలన భావమానం జగన్మయ్య, యజ్ఞాత వగటఁజేసి స్ఫురణమే స్వస్వరూపమగు దద్వస్తవగు ఘటాదిక మన భావించేయుచున్నది. అటులైచో ఘటములకి జ్ఞానమందు కల్పితత్వము సిద్ధిచుచున్నది. ఘటము జ్ఞానమందు కల్పితమలు కావచో ఘటముల జడమలు గానఁజేసి ఘటములకి జ్ఞాతత్వము ఘటములయందుండు అజ్ఞాతత్వమునక భావము లేకపోయెడిది. స్ఫురణము - అయిం దద్వస్తవగు జ్ఞాతమ చేతనే యజ్ఞాతమని క్రీకృష్టపరమాత్మ గూడ “అజ్ఞానే నావృత్తం జ్ఞానం లేన మహ్యంతరి జంతవః” అని ముందు చెప్పఁగలడు. ఈయుపన్యాసమువలన దేవని యాశయ మేమి! అట్లు విభు వని నిర్ధము. “మహద్భూత మంతత మసారం విజ్ఞానమన ఏవ, నత్యం జ్ఞాన మంతతః” అను శ్రుతీల గూడ జ్ఞానరూప మగు నాత్మ కింతతత్వమును, మహత్త్వమును చెలుపుచున్నవి. అత్యయందుండు మహత్త్వ మన నేమనిన? అయిం దద్వస్తవ మగు సర్వకార్యముల సంబంధము గలుగుట. అనంతత్వ మనగ దేశకాలరస్తు పరిచ్ఛేదకూన్యత్వమని గ్రహించునగును. ఈజెష్వరులన యధిపానము లేనిదే భ్రమ సంభవింపవలెనను, ఒకదాని నొకదానియందె నిషేధించుట సంభవించును గాని అధిపానము లేనిదే నిషేధముగూడ సంభవింపవలెనను (సర్వము కూన్య పనటవలెన సర్వనిషేధమగుదా పార్థివమను. అట్టి స్వనిషేధమును యెచ్చుట జెప్పరలెను? అధికరణ మంగీకరింపక నిషేధించుట యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. గృహమునందు ఘటము లేదని చెప్పట నవంజన వగటగాని, అధికరణమన జెప్పక ఘటము లేదని జెప్పట సవంజన మగునా? కాదు. అట్లే విశేషాధికరణము లేనదే “సర్వము కూన్య” వని జెప్పట యసంగతి వగటవలెనను) సర్వము కూన్య మను.

శాంకరభాష్యోత్తరబోధనః—

ఏలన ? సద్రూపబ్రహ్మము దేవదత్తశరీరమువలె వృద్ధిక్షయములు లేనిది. కనుకనే యవిక్రియము. కావుననే సద్రూపబ్రహ్మము శరీరాదులవలె స్వరూపముచే నాళములేనిది. (అనగా నిరవశేషనాళ మూత్మకు పాప్తింపనేగదనుట.)

బౌద్ధైకదేశియగు మాధ్యమికుని మతము తొలగింపబడెను. “అత్మయందే సర్వము నిష్కేధింపబడును. అత్మ సర్వనిష్కేధాస్థానము సత్త్వమును విషయమును “పురుషాన్న పరం కించి తస్మాత్కాస్తా సా పరా గతిః” అను శ్రుతియు జెప్పచున్నది. ఇదేవిషయమును శ్రీమద్భగవద్భాష్య కారులును “సర్వం విశ్వం ద్వయజాతం పురుషాంతం విశ్వతః | పురుషో వివాళ హేత్వభావాన్న విశ్వతః” (శరీరం నిఖిలదృశ్యప్రపంచము పురుషునివలన నశించును. వివాళ హేతువు లేమింతేనీ పురుషుడు నశించడు అని జెప్పియుండిరి.

పురుషుడు నిత్యుడని జెప్పటచేక్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయను బౌద్ధైకదేశియగు యోగాచార్యుని మతము విరస్తము. క్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయన్నచో బాధ్యమనందు యే నేను కందుకముతో గీడించితిని? ఆ నేను వార్తకమునందు మునియనుమలను జూచుచుంటిని? అని బాల్యారంభమున వార్తకమునందు డాక్ట్రేకేత్యమును దెలిపెడి పృత్యభిజ్ఞము కలగకపోయెడిది. నిన్న ననుభవించిన పురుషుడు క్షణికమే యయినచో వానికే నేడు స్మరణము గలగకపోయెడిది. కనుక నాత్మ నిత్యమే కాని క్షణికము కానేరదని క్షణికవిజ్ఞానవాదము నిర్ముక్తికముని గ్రహింపఁజలయును.

కనుక నేకము, సర్వానున్యతము, స్వప్రకాశసుస్థిరణరూపము నగు సత్త సర్వవిధముల బరిచ్ఛేదకూన్యముగుటఁజేసి “నాభావో విద్యతే సతః” సత్తున కభావము లేదని జెప్పట మిక్కిలి సమంజసము.

శంకరానందీయముః— సత్తు సత్తునుచుంటివి. ఆ సత్తునునది (1) సామాన్యమా? (2) లేక, స్వరూపమా? సామాన్యరూపమగుచో సామాన్యము విశేషము నపేక్షించును. గాన విశేషములు కార్యము అగుటఁజేసి ప్రళయ కాలమునం దట్టి విశేషములు నశించుచుండ విశేషధర్మ మగుటఁజేసి సామాన్యము కూడ నశించును. అందువల్ల సత్తు సామాన్యము కాదు. స్వరూపమేయందువా? అట్టి స్వరూపము (1) వ్యావృత్తమా? (2) అనువృత్తమా? వ్యావృత్త మందువా వ్యావృత్తము కల్పిత మగుటఁజేసి స్వరూపమునకు నాళమే బ్రాప్తింపును. అందువలన ననువృత్తమందువా? సర్వానువృత్తము సామాన్యమే కనుక నది విశేషము నపేక్షించియుండుటఁజేసి విశేషములు ప్రళయ కాలమునం దశించుచుండ సామాన్యము గూడ నశించును పూర్వోక్తదోషమునకుదాదవస్థమే బ్రాప్తింపునను యాశంకయందు సత్తు సామాన్యవిశేషరూపము గానందున నాళము సంభవింపదని “అవివాళితు తద్విద్ధియేన సర్వమిదం తతం” అను శ్లోకమును జెప్పచుండెను.

“ఇదం” ఈపరివృత్తమానము, అవిద్యాకార్యము, అసద్రూపము నగు నిఖిలప్రపంచము “యేన” అతి నూత్నము, విభువు నగు నే సద్రూపముచే మరుప్రదేశమందుండు సూర్యకిరణములచే జలప్రవాహమువలె “తతం” లోపల వెలుపల న్యాప్తమైందో “తత్” అట్టి సచ్చబ్రహ్మముచే జెప్పబడు వస్తువు “అవివాళి” ఏవిధముగ నసత్తు నశించునో యట్టి వివాళక్రియావిషయత్వమును బొందుట కనర్హునగు స్వభావము (సత్తు) గలది. కనుక అవివాళి యనఁబడును. అనగ సతినూత్నము, అతిమహత్తు యగుటఁజేసి స్వయముగ వివాళక్రియ నతిక్రమించి నిత్యమే యగునని యర్థము.

అత్మ పూర్ణమగుటఁజేసి గగనములె నిత్యమైవదను యనుమానప్రమాణ మాత్మను నిత్యత్వమును సాధించుచున్నది. సర్వప్రకాశకమగు సూర్యుడుండించో సర్వపదార్థములు గోచరించునట్టి దేహము దాత్మయుండినచో నట్టియుపలబ్ధికి యన్యధానుపపత్తి బ్రాప్తింపునుగనుక సర్వాపత్తిప్రమాణముచే గూడ నాత్మకు నిత్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

కాఠక రభాపృతత్వబోధిని:—

నిరవశేప నాశము పొందెను. దీనిని దశరథుని పుత్రులకు పంచదారముగా పంపించెను. దీనిని పంచదారముగా పంపించెను. దీనిని పంచదారముగా పంపించెను.

దేవక్షరాలచిహ్నవాణిముచే దేవక్షరము పాఠశాలవాణిము పాఠశాలము, ఆత్మ

ఆత్మకు వశమను జిహ్వదీపాదిని గూర్చి ఐట్లు ప్రశ్నించవలెను. ఎవని? (1) ఆత్మ స్వయముగ నశించువా (2) లేక బాహ్యముగా నశించువా? (3) లేక ఆత్మకు వశమచే నశించువా? (4) లేక స్వనందాభివశమచే నశించువా? (5) లేక స్వకారణవశమచే నశించువా? (6) లేక స్వకార్యమచే నశించువా?

నానావస్తువు స్వయంయమలు నశించుచుచే నశించును. అట్లు నిరంతరమునకును దాని నశి
యమలే బ్రాహ్మింశచంద్రున నాత్మకు స్వతః నశము బ్రాహ్మింశచంద్రున సంభవము మహాక్షణీయము.

శ్రీకృష్ణఁ బై శత్రువొడిఁ బుల్లనొడ వత్సస్సరూపమే యగలచేఁగఁగా వత్సకఁ బై శత్రున బుల్లనొడను
కడకు న్నవళుచును దాని బోధనమునకుఁ బుట్టెన బొడదానమే వశకత్వఁబట్టెనుల బ్రహ్మింకబోధ
లను బ్రయోగదాని వత్సకు వాచు బ్రహ్మింకుఁ బుల్లనొడను కుడలినము.

“కమ్మిన్న భగవ. ప్రతిష్ఠా ఇహ స్వబహిష్ఠి” అను శ్లోకం వత్సానందాచార్యుల వశ్యం బత్తుక తదనః
 స్వప్నవదులచే వశ్యం వశయచే వత్తుక వశయనాడి తృతీయవక్షయగూడ నరస్థయ.

[illegible]

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” (वसुदेवस्य कृष्णस्यैवमोक्षं कारयन्तु) इति श्रुत्वा
 तं रक्षन्तु इति श्रुत्वा तस्यैवमोक्षं कारयन्तु इति श्रुत्वा तस्यैवमोक्षं कारयन्तु इति श्रुत्वा तस्यैवमोक्षं कारयन्तु इति श्रुत्वा

“నా తమ్ము తర్కం తరణం చేసిన్నట్లే” అనుకున్నాను. (నా తమ్ము బేతేరుని) సబ్బినింపడచునా.
తర్కనామనునది నా తమ్ము నాకు చూపుట వల్లనే అయ్యెను.

కాన నేటిదినమున యాత్మకు నాశము లేనందున నాత్మ యశ్వయ వనఁజేడను. అట్టి యశ్వయము, నిత్యమిట్లునాశము నగుచున్నట్లును కలభావమున జేయుటకగాని, చెప్పబడకగాని రేచివారియు రగడు. అట్లేనఁడైన నాత్మకభావమును జెప్పి-చోతా నాత్మస్వరూపమే గాన స్త్రీయభావమే పొందెడిది. ఇదియుఁ గాక నాత్మనిత్యమను జెప్పఁడి భవానుఁడైనను, పశ్చాత్తాది సమకలులకు కలదము పొందెడిది. కాన నాత్మకభావము నెడఁగు జెప్పలేదని యశ్వయము.

రచనా రూపం పా. — పూర్వముందు జెప్పించిన యుక్తలకల్ల సిద్ధులగు నర్థమును యాత్మోక్తముచే జెప్పఁ
చుండెను “యేన” అభ్యాసాశ్లోయవగు నధికరణముచే నీదృశ్యస్పృహలయము వ్యాపింపఁజెనె యట్టి
నర్థమును యనివాదయని చెడినాడును. తక్షక యనత్యమే యగుచో రజత పెట్టుల భాసించు యట్లే నత్య
మగు నాశ్లోయము లేనచో అనత్యవగజనము భాసించునెద. కనక కట్టి కదూప వనివాదయని తాత్పర్యము.
కనక నాశరూపిణమగు నాత్మకు నివాకమను నెదందు జేయుటకు నవయదు గావాడు.

[illegible]

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంబంధముగు వస్తువు లేమింజేసి యట్టి సావశేషనాశ మాత్రము సమకూర్చుట జగదీశ్వరునకైన శక్యము కానేరదు. ఆత్మయనగ బ్రహ్మము. ఉరివలన స్వయముగ నాత్మ నశించు ననిన స్వాత్మయందు కీయలేమింజేసి యాత్మయం దట్టి నాశముకూడ పొందింపనేరదు. ॥౧౭॥

అని సర్వమునందు సదభేద మనుభవసిద్ధ మగుటచే “యే సర్వ మిదం తతమ్” సత్పదార్థముచే నీయాకాశాది సర్వప్రపంచకము వ్యాప్తమైనది. ‘ఘటో మృత్; శరావో మృత్’ (ఘటము మట్టి, శరావము మట్టి) అను ఘటాదులయందు మృదభేదానుభవ ముండుటచే నట్టి ఘటాదులకు మృత్తు యెట్లుపాదాన కారణమో, అట్లే, సర్వమును గూర్చి సత్తు ఉపాదాన కారణమని తెలియదగును.

“అట్లులైన సత్తుగూడ మృత్తువలె వికారికాదా?” అను నాశంకమీద “అవినాశితు తద్విద్ధి” (అసత్తును వినాశరహితముగ చెలిసికొనుము) అని చెప్పెను. అనగా నిట వినాశ మన? పూర్వావస్థాపరిత్యాగము. మృత్తు పూర్వమందున్న పిండా కారత్వమును విడచి ఘటముగా నగుచున్నది. కాన నామృత్తు వికారధారాశ్రయముగుటచే వినాశస్వభావ (పూర్వావస్థాపరిత్యాగము) కలదియై యగుచున్నది. సద్రూపముగు బ్రహ్మమున్ననో యట్లు కాక రజ్జువువలె స్వయముగ నశించగనే కార్యాకార మగుచున్నది. కనుకనే స్వీయములగు సత్తాగుర్భరణము అను గార్యమునం దర్పించుచున్నది. కనుక నాసద్రూపముగు నాత్మ వినాశరహితము. అట్లే “అజాయమానో బహుధా విజాయతే” (జనన మనెడి వికారమును బొందనివాఁడయ్యును వినుదాదిరూపమున యావిగ్భవించుచున్నాడు) అనియు, “జాత ఏవ న జాయతే శో న్యేనం జనయే త్సుః” లోకద్వష్టిచే పుట్టుకకల ఘటాదికము పరమార్థదృష్టిచే పుట్టుటలేదు. ఏలన? స్వాప్నికమృదాదికము జాగ్రదవస్థనం దెట్లు తుచ్చమో (లేనిదో) యటులే వ్యావహారికదశయందున్న మృదాదికము పరమార్థదశయందు తుచ్చమే యగును. అట్టి మృదాదికము నకు ఘటాదులపాదాన కారణత్వము సంభవింపదు. కనుక పరమార్థదృష్ట్యా పరిణామ్యుపాదానమే లేనందున ఘటాదికము పుట్టునది కాదని జెప్పఁదగును. అందుచే నట్టి ఘటాదికము నెవఁడు పుట్టించును? (ఎవఁడును పుట్టించలేడు) అట్లులైన నాఘటాదిక మెందుచే భాసించుచున్నదనిన? రజ్జుసగ్గుచువలె భాసించుచున్న దని యుత్తర మీయవలయు నను శ్రుతులు గూడ నాత్మ వినాశరహితమని జెప్పుచున్నవి ‘తథా ప్రాజాతై సత్యం లేసా మేష సత్యం’ (సత్తు సత్య మగుటచేతనే ప్రాణోపలక్షితమగు నీప్రపంచమునకు సత్యత్వము) అనియు, ‘తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి’ (సత్తుయొక్క భావముచేతనే యీప్రపంచము భాసించుచున్నది) అనియు శ్రుతులచే ప్రపంచగతసత్తానిష్ఠులై సత్తుయొక్క సత్త్వముం (ఉండుటనుం) దుప్రమాణమని యర్థము. ‘అన్నేన సోమ్య శుంగే నాపో మూల మన్విచ్ఛ ఆద్భిసోమ్య శుంగేన లేజో మూల మన్విచ్ఛ లేజసా సోమ్య శుంగేన సన్మూల మన్విచ్ఛ సన్మూలా సో మ్యేమాః ప్రజా సృదాయతహ సృత్ప్రీతిస్తాః’ అను శ్రుతియు గార్యరూప హేతువుచే జగత్తునకు జగదుపాదానత్వము స్థిరపరుచుచున్నది. విశాళమునకు హేతు వగున దేదియు సత్తునందు లేమింజేసి సత్తు వినాశరహితము? అని యుత్తరార్థముచే జెప్పుచున్నాడు. ‘న శ్యోతి అపక్షీయత ఇత్యవ్యయః’ (అపక్షయమును బొందరుగాన సత్తుగు బ్రహ్మ మవ్యయ మనఁబడును) అపక్షయము జన్మాదినర్వవికారములూ కలవానికే బ్రాప్తించును గాన నిట యపక్షయము సర్వవికాకోపలక్షణముగ గ్రహింపనగును. ఈచెప్పుటచే సర్వవికారకూన్యమగు సద్రూపబ్రహ్మమునకు నాశము లేదని యర్థము. అట్టి యవ్యయమునకు ‘వినాశం న కశ్చిత్కర్తు మర్హతి’ (ఎవఁడును వినాశమును జేయుటకు దగదు) ‘న కశ్చిత్’ అనుటచే ‘ద్వితీయా ద్వై భవతి’ అను శ్రుతియొక్కరీతిని సద్భిన్న మగున దేదియు లేదుగాన వినాశహేతువగు మరొకటేమియు లేదని సూచిత మైనది.

గీ: అంతవంత ఇమే దేహో నిత్య స్తోక్తా శ్శరీరిణః ।

అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత! ॥

॥౧౮॥

ప ద వి భా గ ము:— అంతవంతః- ఇమే- దేహః- నిత్యస్య- ఉక్తాః- శరీరిణః- అనాశినః- అప్రమేయస్య- తస్మాత్ యుద్ధ్యస్య- భారత! ।

॥౧౮॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— అనాశినః=నాశరహితంబైన; అప్రమేయస్య=ప్రమేయముకానట్టి; (జ్ఞానవిషయము కానట్టి) నిత్యస్య=నిత్యమైన; శరీరిణః=జీవునకు; అంతవంతః=నాశముకల; ఇమే=ఈ; దేహః=దేహములు; ఉక్తాః=చెప్పబడినవి; తస్మాత్=జీవుడు నిత్యుడగుటవలన; హేభారత!=ఓభరతాస్యసుసంభూతుడనగునర్జునుడా; యుద్ధ్యస్య=యుద్ధము జేయుము.

॥౧౮॥

శాంకరభావ్యమి:—

(1) కిం పున స్తదస ద్య తాన్విత్యసత్త్వాం వ్యభిచరతీతి, ఉచ్యతే— అంతవంత ఇతి ! అంతవంతోఽన్తో వినాశో విద్యతే యేషాం తేన నవన్తో యథా మృగతృప్తికోదకాదౌ సద్బుద్ధిరనువృత్తా ప్రమాణనిరూపణాంతే విచ్ఛిద్యతే స తస్మా అంత ప్రథమే దేహః । స్వస్మిన్ మాయాదేహాదిన చ్ఛాంతవంతో నిత్యస్య శరీరిణ శ్శరీరవతోఽనాశినోఽప్రమేయ స్వాత్మనోఽన్తవన్త క్షత్యుక్తా వివేకిభి రిత్యర్థః ।

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

(1) సదసత్తులగు నాత్మ శరీరేంద్రియాదులలో యాత్మ యవ్యభిచారియగుటచే 'పరమార్థతః' సత్తని నిర్ధారణ చేయబడెను. అదేతరున నసత్త సత్తేయని నిర్ధారణ సేయబడినను నసత్తనగ శూన్యము కాదని నిర్ధారణముచేయు యావశ్యకము కాన స్వాత్మ సత్తను విడచు నసత్తన నేమియన? నిత్యుడును, నాశరహితుడు (పరిణామినిత్యుడు కానట్టియు) ప్రత్యక్షాద్య గోచరుడును, (దేహేంద్రియాదులకు గోచరుడు కానట్టియు) శరీరియగు జీవునకు మృగతృప్తి

శ్రీ ధ ర్మ య ము:— ఇంతకు బూర్వగ్రంథముచే సత్స్వభావ మవినాశివస్తు వని సామాన్యముగ జెప్పబడెను. ఈశ్లోకముందు దానినే విశేషముగ జూపుచుండెను. 'యేన ఏనద్రూపముచే 'ఇదం' అగమాసాయములు గల యీ దేహాదికము 'తతం' తాత్పర్యము వ్యాప్తమై "తత్తు" అ యాత్మ 'అవినాశి' నాశము లేదని 'విద్ధి' తెలిసికొనుము. ఈ విషయమునందే "వినాశ మవ్యయ స్వాస్య" అను యుక్తరార్థము హేతువు. ॥౧౮॥

—•— అవ అధ్యాయము ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— సద్రూపముగు సుఖరణము దేహధర్మము. దేహ మనుక్షణము వశించుచుండ తద్ధర్మముగు సద్రూపసుఖరణమున వినివాశిత్వ మెట్లు బ్రాప్తింపు నను భూతచైతన్యవాదుల వాదమును నిరాశించుటకు "నాశతో విద్యతే భావః" అను శ్లోకము నీశ్లోకమునందు వివరించుచున్నాడు.

'అన్తవన్తః' వృద్ధిక్షయరూపములు గలవగుటచే నశించు స్వభావముకల "ఇమే దేహః" ఈ పరిదృశ్య మానములగు దేహములు (ఇట 'దేహః' అనుబహువచనస్వారస్యముచే సమస్తీవ్యప్తిరూపములగు విరాట్టు మాత్రాత్మ అవ్యాకృతము అనెడి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు గ్రహింపనగును.) ఇవి యన్నియు నిత్యము నవినాశియు,

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) నిత్యస్థానాశిన ఇతి న పునరుక్తం, విత్యత్వస్య ద్వివిధ త్యాల్లోకే నాశస్య చ। యథా దేహో భస్మీభూతోఽదర్శనం గతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే. విద్యమానో వ్యన్యథా పరిణతో వ్యాధ్యాచియుక్తో జాతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే తత్తానాశినో నిత్యస్థేతి ద్వివిధేనాపి నాశే వాసంబంధోఽస్యే త్యర్థః ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

కోదకాదులువలె దేహాదులు “దేహస్సకా” అను సద్బుద్ధిభాక్కులైననూ (దేహాదులయందు సద్బుద్ధి యనువృత్తమైనను) ప్రమాణములవలన నిరూపింప నంతమున నాసద్బుద్ధి లేమింజేసి దేహాదు లంతవత్తులు. (నాశముగలవి) ప్రవాహము ప్రవాహినికంటె వ్యతిరిక్తము కానందున దేహాదుల ప్రవాహము ప్రవాహియగు నాత్మకంటె వ్యతిరిక్తము కాదను శంకను దొలగించుటకే జీవునకు దేహాదు అనిత్యములని వివేకులచే నుడువబడెను.

(2) ‘నిత్యస్య’ అనుపదమునకు నాశములేనివాడనియర్థము. ‘అనాశినః’ అనుపదమునకు నాశము లేనివాడని యర్థము. ఒక పదముచేతనే నాశములేనివాడని సిద్ధించుచుండ నేకార్థమునుబోధించుటకు ‘నిత్యస్య’ ‘అనాశినః’ అను రెండుపదములను గీతయందు బ్రయోగించుట బునరుక్తిదోషమని యాక్షేపింపరాదు. నిరవశేషనాశమనియు, సావశేషనాశమనియు నాశము రెండువిధములు అందు దేహము భస్మీభూతమై కాన్పింపనపుడు దేహము నిరవశేష నాశముకలది. (అనగా కొంచెమైన మిగలకుండగ నశించుట) దేహముండినను రోగాదులచే జిక్కినపుడు దేహము నష్టమాయెనని

నాధ్యానిక సంబంధముచే ‘శరీరణః’ శరీరముగ ల్లిఁజ్ఞియుస్వప్న కాశన్దుర్జారూపము, సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేద కూన్యమునగు నాత్మయొక్క సంబంధముకలదియైదృశ్యములుగను, భోగ్యములుగను, శ్రుతితత్వము, బ్రహ్మ తేత్తల చేతను జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయమునే తైత్తిరీయోపనిషత్తునందు ఆన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయవిజ్ఞానమయా నందమయముల నెడి యయిదుకోశములను గల్పనజేసి యట్టికోశముల కధిష్ఠానమగుబ్రహ్మ నుకల్పితమని “బ్రహ్మ పుచ్ఛంప్రతిష్ఠా” అనువాక్యముచే జూపబడెను. అందు పంచీకృతపంచమహాభూతములు, తత్కార్యములు నగు నట్టి మూర్త రాశియు స్థూలసమిష్టిరూపము నగు విరాట్టు యన్నమయకోశ మనబడును. అట్టి విరాట్టునకు గారణ మగునట్టి యపంచీకృతపంచమహాభూతములు తత్కార్యములునగునట్టియు, నూత్న సమిష్టియు, అమూర్త రాశియు నగు హిరణ్యగర్భుడు మాత్రాత్మయనబడును. “త్రయం వా ఇదం నామమాపం, కర్మ” అను బృహదారణ్యక వాక్యోక్తరీతిని కర్మతో గూడిన దగుటంజేసి క్రియాశక్తి ననుసరించి ప్రాణమయకోశమనియు, నామాత్మిక మగుటంజేసి జ్ఞానశక్తి మాత్రము ననుసరించి మనోమయకోశమనియు, రూపాత్మకమగుటంజేసి క్రియాశక్తి జ్ఞాన శక్త్యాశ్రియమగుటచే కర్మత్వమును బట్టి విజ్ఞానమయకోశమనియుఁ జెప్పబడినందున ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయస్వరూపుమగు హిరణ్యగర్భుడు త్రిస్తాత్మకమగు లింగశరీరకోశ మనబడును. అట్టి లింగశరీరకోశ కారణ మాయోపహితచైతన్యరూపము సర్వసంస్కారశేషములుగల నవ్యాకృత మానండమయకోశ మనబడును. ఈసర్వశరీరములు యొక్కటిగ నాత్మయొక్క సంబంధముగలవి అని “తస్యైవ ఏవ శరీర ఆత్మాయః పూర్వస్య” అను తైత్తిరీయశ్రుతి జెప్పబడినది.

శాంకరభాష్యము:—

(౩) అన్యథా పృథివ్యాదివ దపి నిత్యత్వం స్యాదాత్మర స్త న్నాభూ దితి నిత్య స్యానా శివ ఇత్యాహ—అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య ప్రత్యక్షాదిప్రమాణై రపరిచ్ఛేద్య స్వేచ్ఛిర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

చెప్పబడును. ఇది సావశేషనాశము. (అనగా దేహము కొంచెము మిగిలి పాదానశిష్టమై యుండుట) కాన నీరెండునాశములలోను “నిత్యస్య” అను పదముచే నిరవశేషనాశము జీవునకు లేదనియు, “అవివాశినిః” అనుపదముచే సావశేషనాశములేదనియుఁ జెప్పబడుటవలన పురరుక్తి దోషములేదు.

(౩) లేక, “నిత్యస్యావాశినిః” అను రెండింటిలో నొకేవిశేషణము జీవున కన్నచోఁ బృథి వ్యాదులవలె “జీవుడు పరిణామినిత్యుడు” అనునాశంక జనించును. అట్టి యాశంకను తొలఁ గించుటకు “నిత్యస్య” “అవాశినిః” అను రెండు విశేషణములు జీవున కీయబడినవి. కార బుర రుక్తిదోషము పాప్రిప్తినేరదు.

లేక మూడులోకములందుగల సర్వప్రాణిసంబంధముకల సీసర్వదేహములు నొక్కటగునాత్మకుసంబం ధించివిగా జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయముననే “ఏకోదేవ సర్వభూతేషు గూఢస్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంత రాత్మా । కర్మాధ్యక్ష సర్వభూతాధివాస స్సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతులుగూడ విభిన్న నిత్యుడు నగు నొక్కయాత్మకే సర్వశరీరసంబంధము గలదని జెప్పుచున్నది..

నిత్యత్వమనగ యావత్కాల స్థాయిత్వము. వియదాదులవలె శరీరాదులు కాలముతో నశించినను యట్టి యావత్కాలస్థాయిత్వరూపనిత్యత్వము శరీరాదుల కప్రతిహతమున నాశంకను దోలగించుటకు “అవాశినిః” అని జెప్పెను. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛిన్నములగు నవిద్యాదులు కల్పితము లగుటజేసి యావ త్కాలస్థాయిత్వరూపమగు నాపచారిక నిత్యత్వము ననునరించి యవిద్యాదులు నిత్యత్వములని వ్యవహరింపబడు చుండెను. ఈవిషయమున “యావ ద్వి కారంతు విభావో లోకవత్” (అధ్యాయ 2 పాద 7 అ) బ్రహ్మసూ త్రము గూడ బోధించుచున్నది. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛేదకూన్యము అకల్పితము నగు నాత్మకు వినాశహేతువు లేమింజేసి ముఖ్యమగు కూటస్థనిత్యత్వము కాని యావత్కాల స్థాయిత్వరూపపరిణామి నిత్యత్వమాత్మకు లేదని యాశయము.

ఇట్టియాత్మ కలదనుటయందు ప్రమాణము జూపవలెను. అట్టిప్రమాణము లేనియెడల యాత్మనిష్ప్రమాణ మగుటజేసి శశశృంగాదులవలె యలీకమగును. అట్టిప్రమాణమునుజూపుటకే “శాస్త్రయోనిత్వాత్” (బ్ర.ప్ర-1 అధి-౩ సూ-౩.) “తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” (ఉపనిషద్వాక్యగమ్యుడు బ్రహ్మమను ప్రమాణము దెలుపు సూత్రారంభసామగ్ధ్యమువలన నాత్మకు వస్తుపరిచ్ఛేద మపరిహార్య) మను శంకకుసమాధానముగ “ఆప్ర మేయస్య” అని జెప్పబడెను.

“ఏకజైవానుద్రష్టవ్య మేతదప్రమయం భ్రువం” అప్రమయమప్రమేయం “న తక్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతో య మగ్నిః త మేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం తస్య భానా సర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతులవలన స్యప్రకాశజైతన్యరూప మాత్మయని సిద్ధమగుచున్నది. కాన నట్టిసర్వానభాష కమగు నాత్మకుతాను భాసింబుట నిమిత్తమై తనచేఁ భాసింపబడు దానియపేక్ష సంభవింపదు. మతేరునిన?

శాంకరభాష్యమ్:—

నన్వాగమే నాత్మా పరిచ్ఛేద్యతే ప్రత్యక్షాదినా చ పూర్వమ్ : న. ఆత్మన స్వతస్సిద్ధత్వాత్ । సిద్ధే హ్యేతన్ని ప్రమాతరి ప్రమితోః ప్రమాణాన్వేషణా భవతి । నహి పూర్వమిత్యమహామిత్యాత్మాన మప్రమాాయ పశ్యాత్ప్రమేయపరిచ్ఛేదాయ ప్రసర్తతే । న హ్యేతానామ కశ్చిదప్రసిద్ధో భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తం త్వేపనిషదం పురుషం వృచ్ఛామి” అను శ్రితివలన నాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడగుచుండగా (అనగా నుపనిషద్వాక్యమువలన గలుగు ప్రమావిషయముండగుచుండ) నామప్రవృత్తికిం బూర్వమునందు బ్రత్యక్షాదులచే నాత్మను తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నింప నట్టి యాత్మ తెలియబడనందున యాగమము అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకమగుచుండ నప్రమేయత్వ మాత్మ కెట్లు సంభవించుననిన?

“ఏతదప్రమేయం” ఈయాత్మస్వరూపము అప్రమేయము, (ప్రమావిషయముకాదు) అని శ్రితిచే చెప్పటవలన నాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటంబట్టి యప్రమేయము.

ప్రమాణము లేనిదే యాత్మ యెట్లు సిద్ధించుననిన? ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధించినపుడు ప్రమేయమునుగూర్చి ప్రమిత్సువగు ప్రమాత ప్రమాణాన్వేషణము జేయును. (అనగా నెవడు వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనగోరునో వాడే ప్రమాత. అట్టి ప్రమాతయే వస్తుయాధార్థ్యజ్ఞానమునకు హేతువగు ప్రమాణమును వెదకును పూర్వమునందు నేనిట్టివాడనని యాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనక యెవడును వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనుటకు బ్రవర్తింపడు. ప్రమాతయే లేనిచో నెవనికి ప్రమాణాన్వేషణము? కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వము ప్రమాత సిద్ధించియుండును. ఎవనికిని యాత్మయనునది యప్రసిద్ధము కాదు. కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వమునందు సిద్ధించినయాత్మ యప్రమేయమనకతప్పదు.

అజ్ఞానము, తత్కార్యములు తనయందు కల్పితములు. “యత్కామయాపో బలిః” (యత్సంకుడగినబలి నివ్వవలె)నను న్నాయానుసారము కల్పితములగు నవిద్యాతత్కార్యములకు గల్పితవృత్తివిశేషమే విరోధియగుటంబట్టి యజ్ఞాన తత్కార్యములయొక్క నివృత్తికొఱకు గల్పితమగు వృత్తివిశేషము నాత్మయనెఱింగును. అట్టి వృత్తివిశేషము “కల్పత్వమసి” అనునది మొదలగు వాక్యములవలననే జనించును గాన సర్వకల్పితనివర్తకవృత్తివిశేషవృత్తినిమిత్తము శాస్త్రమారంభింపబడెను. ఆత్మ స్వతః యెల్లప్పుడు భాసించుటచేతను, సర్వకల్పనాధిష్ఠాన మగుటచేతను యాత్మకు తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు.

అవిద్యాతత్కార్యములు కల్పితము లెట్లగునో అట్లే ‘ఏక మేవాద్వితీయం’ ‘సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’ ఇత్యాది శాస్త్రము స్వప్రమేయానుసారము (స్వప్రమేయ మెటుల కల్పితమో అటులే) తనకుగూడ కల్పితత్వమును దెలపుచున్నది. అట్లుకానిచో నట్టిశాస్త్రమునకే సామాన్యము దుర్బటమయ్యెడిని. కల్పితమున కకల్పిత పరిచ్ఛేదకత్వముసంభవింపదనిపూర్వము జెప్పుటచేను. ఆత్మకుస్వప్రకాశత్వమును శ్రిశంకరభగవత్సానులుగూడ

శాంకరభాష్యము:—

(4) శాస్త్రం త్వన్త్యం ప్రమాణ మతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తకత్వేన ప్రమాణత్వ మాత్మని ప్రతిపద్యతే న త్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన । తథా చ శ్రుతిః—“యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భూహ్మ, య ఆత్మా సర్వాన్తరః” (బృ. ౩, 4, 1) ఇతి । యస్మా దేవం నిత్యోఽవిక్రియశ్చాత్మా తస్మా ద్దుర్ధ్వ్యవ్యయుద్ధా దుపరమం మాకాక్షీ రిత్యర్థః । న హ్యత్ర యుద్ధకర్తవ్యతా విధియతే । యుద్ధే ప్రవృత్త ఏవ హ్యసౌ శోకమోహప్రతిబద్ధ స్తూప్తి మాస్తే తస్య కర్తవ్యప్రతిబంధాపనయనమాత్రం భగవతా క్రియతే । తస్మా దుద్ధ్వస్యే త్వనువాదమాత్రం న విధిః ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(4) అనాత్మలగు దేహదులు వ్యవహారదశయం దజ్ఞాతములు. అట్టి యజ్ఞాతదేహాదిగారి హకము లగుటంజేసి వ్యవహారదశయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణములు కాన నంతఃకరణోపాధివిశిష్టలయందు యథాసంభవముగ బ్రత్యక్షాదిప్రమాణనివృత్తి యున్నను శుద్ధమునందు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు ప్రవృత్తి సంభవింపనేరదు. అయినను “ఆత్మావారే రోష్ట్రవ్యశ్చోతవ్యః” అను తద్దితప్రత్యయశ్రుతిచే విధింపబడు వేదాంతశ్రవణవిషయమగు శాస్త్రము నకు శుద్ధమునందు బ్రవృత్తి సంభవించును. కాన బ్రహ్మము శాస్త్రవ్యవహారికవిషయం డగుచుండగా నప్రమేయత్వ మెట్లు సంభవించునని యాజేపింపరాదు.

యక్షివలన జెప్పియుండిరి. ఆది యెట్లునన? “యత్ర జిజ్ఞాసో స్సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకప్రమాణానా మవ్యతమ మపినాన్తి తత్ర తద్విరోధిజ్ఞాన మితి సర్వత్ర దృష్టమ్ । అగృథా తితయావ్యతరాపత్తేః । అత్మని చాహం నాహం జేత్తి న కిస్యచి త్సంశయః । నాపి నాహమితి విపర్యయః । వ్యతిరేకం ప్రమాణేతి” ఎచటజిజ్ఞాసువునకు సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములయం దొక పైన నుండదో యచట తద్విరోధిజ్ఞానము కలదని నిశ్చయింపవలెను. అటులు కానిచో సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములలో నేదైననోకి టి యుండెడిది. అనగానోకస్థానవును జూచి “ఇది స్థానవు” అను నిశ్చయమున్నచో “ఇదిస్థానవా? పురుషుడా” అను సంశయముగాని, “ఇదిపురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానముగాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని యుండదు. అట్లే యాత్మయందు “నేను నేనా? నేను కానా?” అను సంశయముగాని, “నేను నేను కాను” అను విపర్యయజ్ఞానముగాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని లేనందున సంశయ విపర్యయవ్యతిరేకములకు ధర్మయగునాత్మయొక్క స్వరూపప్రమ (యథార్థజ్ఞానము) “ధర్మ్యం కేవల్యవభావం ప్రకారే తు విపర్యయః” అను న్యాయమున సర్వచా అందరికి కలదని నిశ్చయింపబడినది. కనుకనే “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస సైదైవ చ । కుర్వంత్యేవ ప్రమాం యత్ర తదసంభావచా కుతః” దేనియందు ప్రమనుగాని, అప్రమనుగాని, సంశయముగాని పొందెదరో అట్టి వస్తువులేదని జెప్పబడు యెట్లు విలుపడును? విలుపడదు. కాన స్వప్రకాశము, సద్రూపము, ధర్మయు నగు నాత్మయందు ప్రామాణ్యప్రామాణ్యముల విశేష మేమియు లేదని యాశయము.

బ్రాహ్మపదార్థమునందు—కుప్తమగు విరోధిజ్ఞానముచేతనే సంశయాది ప్రతిబంధముసంభవించుచుండఅనగా స్థానవునందు ‘ఇది స్థానవు’ అను విరోధిజ్ఞాన ముండినపు ‘డిది స్థానవా? పురుషుడా’ అను సంశయము, ‘ఇది-

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

శాస్త్రముచే ప్రత్యగ్యహృము చెప్పబడుటంజేసి ప్రమాతాదివిభాగము తొలగిపోవును. కాన శాస్త్ర మత్యంతప్రమాణము అపారమేయ మగుటంజేసి నిర్దోషము; దోషరహిత మగుటచే బ్రహ్మణము. అయినను బ్రత్యగ్యాత్మ స్వతస్సిద్ధ మగుటవలన నవిషయండు. అవిషయమగు ప్రత్యగ్యాత్మయందు శాస్త్ర మెట్లు ప్రమాణమగు ననిన?

ప్రత్యగ్యాత్మ స్వయముగా భాసించినను “మనుష్యోహం” కర్తాహం” “భోక్తాహం” అని యాశ్చర్యమందు దద్దర్శములుకాని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లారోపితములు. అట్టి యాశ్చర్యధర్మములుకాని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదులను “సిద్ధం తు నివర్తకత్వాత్” అను న్యాయమున శాస్త్ర మాత్మమండి నివర్తింపజేయును. కాన నతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మవిషయమున ప్రమాణము.

పురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి సంశయవిపర్యయ (భ్రమ) జ్ఞానములకు “ఇది స్థానిపు” అను నిశ్చయము ప్రతిబంధకము. కాన బాహ్యపదార్థ మగు స్థాన్యాదులందు క్లుప్తవిరోధియగు “ఇది స్థానిపు” అను జ్ఞానాదులచేతనే “ఇది స్థానివా? పురుషుడా?” అను సంశయములయొక్కయు, “ఇది పురుషుడు” అను విపర్యయములయొక్కయు ప్రతిబంధము సంభవించుచుండ అంతరపదార్థ మగు నాత్మయందు స్వభావభేదకల్పన (సంశయాదిప్రతిబంధకత్వకల్పన) న్యాయము కాదు. అటు అయిననో సర్వవిప్లవము పొందినది. కాన నాత్మ సర్వదా భాసమాన మగునేని “నాయందు ఘటజ్ఞానము కలిగినదా? లేదా?” అను సంశయము సంభవించెడిది.

అత్యమనస్సంయోగమాత్ర మాత్ర సాక్షాత్కారమును గూర్చి హేతువు. అట్టి యాత్మమనస్సంయోగము జ్ఞానమాత్రమునుగూర్చి హేతు వగుటంబట్టియు, అత్యమనస్సంయోగమువలన గలిగెడి జ్ఞానమునందు ఘటాదులు భాసించినను సమాహంబనన్యాయమున తాగ్ర కసిద్ధాంతరీతి ననుసరించినను నాత్మభావముకూడ తప్పదు. అనగా ఘటజ్ఞానము కలిగింపు డజ్ఞానమునందే యాత్మ భాసించు నని తార్కికులు యొప్పుకొనితీరవలయునని యాశయము.

అటులైననో నాజ్ఞానము “ఘటమును నేను చెలిసికొనుచుంటిని” అనికదా. నేను అనునది యాత్మ; అట్టి యాత్మ ప్రత్యక్షమందు మానసత్వ మను ధర్మ ముండును. ఘటాదిప్రత్యక్షము చక్షురింది)యమునలన గలుగును గాన దానియందు చాక్షుషత్వ మను ధర్మ ముండును. కాన నొకజ్ఞానమందే యాత్మిఘటములు భాసించిననో నాజ్ఞానమందు మానసత్వచాక్షుషత్వము అనేది ధర్మద్వయ ముండవలసినచున్నది. అటులైన నాధర్మములకు సాంకర్య మేర్పడెడిది. అట్లు సాంకర్యమంగీకరించినచో నాధర్మములు జాతులు కాకపోయెడివి. అనిశంకింపఁ జనదు. చందనఖండముతో చక్షురింది)యమునకు సంబంధాదు లుండినపుడు “ఇది చందనఖండము” అను ప్రత్యక్షము కలుగును. అట్టి ప్రత్యక్షము కలుగుటకు పూర్వమందు చందనఖండమునందు సౌరభస్మృతి గలిగినచో నా సౌరభస్మృతిసహకృతచక్షుస్సంయోగాదువలన “చందనఖండం సురభి” (చందనఖండము సువాసనకలది అను ప్రత్యక్షము జనించును. అట్టి ప్రత్యక్షము చందనఖండాంశమందు లౌకిక మనియు, సౌరభాంశమునందలౌకిక మనియు, కెప్పబడును. కాన నట్టి ప్రత్యక్షమునందెట్లు “చందనఖండాంశముచే లౌకికత్వము. సౌరభాంశముచే నలౌకికత్వము” అనేది రెండుధర్మము లుండునో అట్లే “ఘట మహం జానామి” (నేనుఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అను జ్ఞానమందు “ఘటాంశముచే చాక్షుషత్వము, ఆత్మాంశముచే మానసత్వము” అను రెండు ధర్మము లుండుటకుం దేమియు విరోధము లేదు. సాంకర్యమును దోషము పొందిన ననెదవా!

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అజ్ఞాతములగు ఘటాదులయందువలె నాత్మ స్ఫురణాతిశయజనక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయందుఁ బ్రమాణ మెట్లు కానేరదని యాక్షేపింపరాదు. అత్మ “యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్బ్రహ్మ, య అత్మా సర్వాంతరః” (సర్వాంతరమగు నాత్మస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ప్రమాణావేక్షను విడిచియే యపరోక్షస్ఫురణాత్మకము) అను శ్రుతివలన సపరోక్షరూపబ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధ మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయం దజ్ఞాతార్థజ్ఞాపక మగుటచేఁ బ్రమాణము కానేరదు. (అనగా తెలియఁబడని విషయమును దెల్పుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమని చెప్ప నలవికాదు.)

కాన నాత్మ యప్రమేయమగుటచే నిత్యము; నిత్యమగుటంబట్టి యాత్మనాశశంక ననుసరించి శోక మోహాద్విష్టుఁడవై స్వధర్మమగు యుద్ధమును వదలుట యుక్తముకాదు. శరీరాదులు వస్తువులు కానేరవు. అంతవస్తులు అట్టి యవస్తువుల నుద్దేశించి శోక మోహాద్విష్టుఁడవై యుద్ధము బరిత్యజించుట న్యాయముకాదు. కాన యుద్ధమును జేయుము; యుద్ధమును బరిత్యజింపకుము.

సాంకర్యము జాతిబాధకము కానేర దని తార్కికులే యంగీకరించిరి. సాంకర్యము జాతిబాధక మన్నను చాక్షుషత్వమానసత్వాదులు జాతులు కావనియే తార్కికుల సిద్ధాంతము. కాన “ఘట మహం జనామి” అను నొక జ్ఞానమనందే ఘటము, అత్మయు భాసించును. ఈజెప్పటవలన వ్యవసాయమాత్రమున నాత్మ భాసించుటకు సామగ్రి సంభవించుచుండ ననువ్యవసాయ మనునది ప్రత్యేక మగ నంగీకరింపవలయు నను మతము నిరస్తము. అనగ మొట్టమొదట “ఇది ఘటము అను జ్ఞానము కలుగును. దీనిని వ్యవసాయజ్ఞాన మని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరించెదరు. ఈజ్ఞాన మెట్టిదో తెలియవలె ననిన నాజ్ఞానానంతరమున “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అను జ్ఞానము కలుగును. దీనినే యనువ్యవసాయ మందురు, ఇట్టి యనువ్యవసాయముచే సాధమికజ్ఞానము పత్యత్వముగ నో, అనుమితగ నో, లేక కాబ్దుముగ నో చెలిసికొనదగును. ఇట్టి యనువ్యవసాయమనందే అత్మ భాసించును. సాధమిక జ్ఞానము (వ్యవసాయము)నం దాత్మ భాసంపడు. కాన ననువ్యవసాయమనునది వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానముకన్న భిన్నముగ నంగీకరింపవలయు నని కొందరు చెప్పెదరు. పూర్వమందు చెప్పిరితని అనగా నాత్మ పత్యత్వమును గూర్చియు ఘటాదిపత్యత్వమును గూర్చియు అత్మమనస్సంయోగము కారణమని జెప్పటచే ఘటాదిపత్యత్వ సామగ్రి కాలమున నుభయపత్యత్వ సామగ్రి యుండుటవలన సమాహంబనాత్మకమగు “నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అను ఘటాత్మకవిషయకవ్యవసాయాత్మకజ్ఞానము కలుగునని జెప్పటవలన అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానానంతరమంగీకరింపవలయునను మతము నిరస్తము. వాటియు ఘటము విషయము, ఘటాదిజ్ఞానము విషయ, ఘటమునందు విషయత్వముండుటయందు, ఘటాదిజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు దారెంటియందు వైజాత్యము కలదు. ఎట్లనిన? ఘటమునందు ఘటత్వముండును. ఘటజ్ఞానమునందు జ్ఞానత్వముండును. ఈ రెండును భిన్న జాతులు. కాన ఘటత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటమునందు విషయత్వ ముండును. జ్ఞానత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటజ్ఞానమునందు విషయత్వముండును. అదే విధమున “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయ జ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు “ఘటము నేను తెలిసికొంటిని” అనెడి యనువ్యవసాయజ్ఞానము నందు విషయత్వ ముండుటయందును వైజాత్యము జెప్పవలెను. అట్టి వైజాత్యము కాన్పట్టుటలేదు. ఏలయన? “ఇది ఘటము,” అనెడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అనెడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. అట్టి జ్ఞానత్వమునకు భేదము లేనందున వ్యవసాయానువ్యవసాయములయందు విషయత్వ విషయత్వ వ్యవస్థాపక వైజాత్యము లేనందున అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతర మంగీకరింపవలయునను మతము దూరముగ నిరస్తము.

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

అత్మకు నిత్యత్వాదుల నుపపాదించి 'తస్మాద్దృష్ట్యస్య భారత!' యని యుద్ధకర్మను విధించుటచే జ్ఞానికర్మసముచ్చయ మీగీతయందు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుడువబడెనని శంకింపరాదు.

ఈగీతయందు యుద్ధకర్తవ్యత్వము విధించుటలేదు. మతేమనిన? అర్జునుడు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రివృత్తుడు. అట్టి విధమునఁ బ్రివృత్తుడైనను యుద్ధస్థానంభసమయమున నైన్యములను బరికించి "కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే" అనునది మొదలు శోకమోహములచే యుద్ధమునందుఁ బ్రతిబద్ధుడై ఊరకుండెను. శ్రీకృష్ణవరమాత్మ యర్జునునకుగల యుద్ధప్రతిబంధావసయమును మాత్రము చేసెను. (అనఁగా యుద్ధమునకుఁ బ్రతిబంధకమగు శోకమోహముల నివృత్తిని శ్రీకృష్ణవరమాత్మ చేసెను.)

వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానభావమునిమిత్తమను వ్యవసాయము నంగీకరింపవలయుననెదవా? అదియుసంభవము కాదు. ఎలని? దీపము తనకన్న భిన్నమగు పదార్థములను భాసింపజేయును. తనచే తానుభాసించును కాని తాను భాసించుటకు విఱియొక దీపము నెట్లపేక్షింపదో అట్లే వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానముగూడ స్వవిషయమగు ఘటాదివ్యవహారమునకు హేతువగును స్వవ్యవహారమునకుగూడ హేతువగును. కాన వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మక జ్ఞాన మంగీకరింపనవసరము లేదు.

వ్యవహారమునందు వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణము. అనగా "నిదిఘటము." అను శబ్దప్రయోగమునుగూర్చి వ్యవహారవ్య (ఘటశబ్దార్థ) మగు ఘటముయొక్క జ్ఞానము కారణము. (ఘటజ్ఞానములేనిచే "ఇదిఘటము" అనెడి శబ్దప్రయోగము సంభవించునేరదనట) అదేవిధమున ఘటజ్ఞానమును వ్యవహరించుటకు తజ్ఞానరూపానువ్యవసాయాత్మక వ్యవహారవ్యజ్ఞాన మపేక్షితము కాన ననువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు నని శంకింపవలదు.

వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణ మను విషయమంగీకార్యమే. కాని వ్యవహారవ్యజ్ఞానరూపకారణము వ్యవహారవ్యభిన్నము కావలెననునియమములేదు. అటులైనచో వ్యవహారమునుగూర్చివ్యవహారవ్యభిన్నమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలసివచ్చును. అట్టిధర్మము గురుధర్మమగును. అట్టిధర్మముఁన్న లఘుమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగనే కారణత్వము—(లఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలదను నియమానుసారము) చెప్పవలెను. కాన లఘుధర్మ మగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వము—స్వప్రకాశ మగుటంజేసి వ్యవహారవ్యమగు ఘటజ్ఞానమునందు కలదు. అందుచేవ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ ఘటజ్ఞానరూపమగు వ్యవసాయ (జ్ఞాన)ము ఈశ్వరజ్ఞానమువలె, యోగిజ్ఞానమువలె, "ప్రమేయం" అను జ్ఞానమువలె స్వవ్యవహారమునుగూర్చి హేతువగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారనిమిత్త మనువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయునను యుక్తి మారతః నిరస్తము.

అనువ్యవసాయమునెడి జ్ఞానాలతరముకల దనువారినిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. అనువ్యవసాయజ్ఞానము ఘటజ్ఞానవ్యవహారమునుగూర్చి ఘటజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? లేక ఘటజ్ఞానజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? అని. ఉభయమం దుండునది జ్ఞానత్వమే. కాన నాధర్మద్యయము ఘటజ్ఞానమందే సంభవించుచుండ నారెంటిలో లఘుధర్మమగు ఘటజ్ఞానత్వపురస్సరముగనే ఘటజ్ఞానవ్యవహార ముపపన్న మగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మక మగుఘటజ్ఞానము నంగీకరింపవలయునను వాదము నిర్వృత్తిము.

కనుకనే వ్యవసాయజ్ఞానమువలననే (ఘటాదిజ్ఞానమువలననే) ఘటవ్యవహారము, ఘటజ్ఞానవ్యవహారము గలుగునను విషయమును "మితి, మాత్ర, మేయ మేతత్త్రితయం వ్యవసాయే భాసతే" (జ్ఞానము, జ్ఞాత, పదార్థము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇచట డత్త్వమిది. అపూర్వవిధి, నియమవిధి, విరిసంఖ్యావిధి యని విధి మూడువిధములు అందు అపూర్వవిధి యనగ కాలత్రయమునందు నితరప్రమాణములచేఁ బ్రాప్తిగపనిదానిని విధించునది యపూర్వవిధి. “వీ‘హీ స్పోక్షతి” కృతువునఁ బురోడాశమునకు ప్రీహులను (ధాన్యమును) యుదకముచే బోక్షణము సేయవలెను. తండుల (బియ్యము) నిమిత్తము ధాన్యమును దండుపుట యేకాలమునందు నేప్రత్యక్షాదులచేతను సిద్ధము కాదు. అట్టి యపూర్వ మగు పోక్షణమును “వీ‘హీ స్పోక్షతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. అవిధముగా నర్జునునకు యుద్ధము ప్రమాణాంతరముచేఁ బ్రాప్తింపనియెడల “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనువాక్యముచే యుద్ధము విధింపబడుచున్నదని చెప్పుటకు వీలగును. యుద్ధము ఊత్యాయన కవశ్యకర్తవ్య మగు కర్మ అట్టి కర్మ మానాంతరముచే బ్రాప్తమైయుండ “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అను నది యపూర్వవిధి కానేరదు.

అనెడి యాతిత్వము న్యవసాయ (జ్ఞాన)మునందు భాసించును) అనెడి త్రిపుటిప్రత్యక్షవాదులగు పాఖ్యాకరంగీకరించిరి.

వేదాంతం లన్నచో ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము కాని జ్ఞానాశ్రయము కాదని జెప్పెదరు. అట్లుకాక జ్ఞానాశ్రయమే యన్నచో కర్మకర్మవిరోధముచే (కర్మత్వకర్మత్వము లొకదానియం దుండకపోవుటచే) నాత్మభావము లేకపోయెడిది. మఱియు నాత్మ జ్ఞానముకన్న వేఱగుచో జ్ఞానభిన్నము జడనుగుటంజేసి యాత్మ జడమయ్యెడిది. అట్లులైనచో జడము కల్పితముకాన నాత్మ కల్పితము కావలసివచ్చును. కాన నాత్మ జ్ఞానస్వరూపమే యని యంగీకరింపవలయును.

ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూప మైనను విద్యోపహితమై సాక్షియనియు, వృత్తిమదంతఃకరణోపహితమై ప్రమాత యనియు, యనంబడును. అట్టియాత్మకు చక్షురాదులు కరణములు. అట్టి యాత్మ చక్షురాదిద్వారమున నంతఃకరణపరిణామముతో ఘటాదులను వ్యాపించి తదాకార మగును. ఒక్క యంతఃకరణపరిణామమునందే ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము, అంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యము కలిసికొనును. అనంతరము ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము యంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యస్వరూప మగుటంజేసి ఘటాజ్ఞానమును నశింపజేసి ప్రత్యక్షరూప మగును. అట్టి ప్రత్యక్షము స్వావచ్ఛేదక మగు ఘటమును స్వతాదాత్మ్యాధ్యాసమువలన భాసింపజేయును.

అంతఃకరణపరిణామమునకు వృత్తియనిపేరు. అట్టి వృత్తి యతిస్వచ్ఛమైనది. అట్టి వృత్తి స్వావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యముచేత భాసించును. కాన నంతఃకరణమునకు తద్వృత్తికి, ఘటమునకున్న యపరోక్షత్వముసంభవించును. ఇట్టి యాకారత్రయమే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అనునది.

భాసకమగు చైతన్య మేకరూపమైనను ఘటమును భాసింపజేయుటకు వృత్త్యపేక్ష కలదికాన ప్రమాత యనఁబడును. అంతఃకరణతద్వృత్తులను భాసింపజేయుటయందు వృత్తి నపేక్షింపకపోవుటచే సాక్షియనంబడును. ఈవిషయ మద్వైతసిద్ధియందును, సిద్ధాంతబిందువునందును విస్తారముగఁ జెప్పఁబడెను.

కాన బూర్వమునందు జెప్పబడినవిధమున నాత్మ నిత్యము. విభువు, అసంసారి యెల్లపు డేకరూపమగుటంజేసి స్వభర్తమగు యుద్ధమునందు బుధమమున బువృత్తుడవగు నీనాత్మ నాకాళంకచే నాయుద్ధమునుండి విరతుడవగుట యుక్తము కాదని యుద్ధమునం దర్జునున కభ్యిన్నజ్ఞుచే శ్రీకృష్ణభగవానుడు “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని జెప్పెను.

కాంకరభాగ్యతత్త్వబోధిని:—

నియమవిధి యనంగఁ బక్షమునం దపాప్రమగు సంకమును బరిష్కారమునెయు విధి నియమవిధి యనంబడును. అది యెట్లనిన? బురోడాశమును జేయుటకు తీసుకొనిరాఁబడిన వీరహల (ధాన్యము) నుఁ బోక్షణము సేసినపిదప 'హిహి నవహంతి' వీరహలను దంచవలెను. అను విధివాక్యముచేఁ దండులనిష్పత్తికి దంచుట విధింపఁబడెను. ఇదట దండులనిష్పత్తి యనునది దంచుటవలనను గలుగును. నఖముల (గోళ్ళ)చే విదళించుటవలనను పాప్రించును. కాన బురో డాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి నఖవిదళనముచే పాప్రించినచో నవహనము (దంపుట) పక్షమున నపాప్రమగును. అట్టి యపాప్రాంశమగు నవహనమును (దంపుటను) "హిహి నవహంతి" అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. నఖవిదళనమువలనఁ దండులనిష్పత్తి

స్వభర్తమగు యుద్ధమునం దర్జునుఁడు బ్రవృత్తమయినను శోకమోహములచే నట్టి యుద్ధమునుండి విరతు డాయెను. అట్టి శోక మోహములు విచారమువలన బుట్టిన జ్ఞానముచే బాధితములు కాన "అపవాదాపవాదే ఉత్స ర్గస్య స్థితిః" ఉత్సర్గమున కపవాదము జెప్పి యట్టి యపవాదమున కపవాదము జెప్పినయెడల ఉత్సర్గమే ప్రాప్తిం చును. అది యెట్లనిన? ఒకనిగూర్చి నీవు సర్వదేశములయందు దిరుగు మనునది ఉత్సర్గము. రాజును హేంద్రవరమున బజారుకు పోవల దనునది అపవాదము. ఈవేషము మార్చుకొని పోవచ్చు ననునది అపవాదాపవాదము. అట్టి యపవాదాపవాదము బ్రాప్తింపినపు డుత్సర్గము పాప్రించును. అనగా నీ వాబజారునకు కూడ యీవేషము మార్చుకొని బోవచ్చు నని యభ్యనుజ్ఞ బ్రాప్తింపను. అట్లే యర్జునుఁడు యుద్ధమునందు బ్రథమము బ్రవృత్తు డయ్యెను. అట్టి యుద్ధమున కపవాదమున శోక మోహములు బ్రాప్తింపెను. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమువలన తదప వాదముగ శోక మోహములు దొలగింప నుత్సర్గస్థాయమున యుద్ధమున కభ్యనుజ్ఞ మాత్ర మిందు జూపఁబడెను. కాని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు.

కొందఱు "యుద్ధస్య" అని యుద్ధమును విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే మోక్షము సిద్ధిం చునుగాని కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సిద్ధింపదని ప్రేలుచుండిరి. "యుద్ధస్య" అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్య త్వము బోధింపబడును కాని, మోక్షము జ్ఞానకర్మసముచ్చయసాధ్య మని బోధింపబడుటలేదు. కాన జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము నిర్ముక్తి క మని గ్రహింపనగును. ఎటుల కర్మజ్ఞానసముచ్చయము గ్రహించుటకు వలనుపడదో యటులనే శ్రీభగవద్గీతావచనవిరోధపరిదర్శనపూర్వకముగ మున్నుండు విస్తరముగ జూపఁగలము.

శంకరానందీయము:— 'అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం' అను గీతయందు "త్వంపదవాచ్యార్థ మగు దేహేంద్రియాదులు జన్మాదులు గలవిగాన ననిత్యము లగుటంచేసి యశోచ్యములు, త్వంపదలక్ష్యార్థ మగు నాత్మ స్వయముగ నజ మగుటంచేసి నిత్య మగుటచే నశోచ్యము" అని శరీరాత్మ అశోచ్య మగుటనుండు యేకరీరాత్మ అనిత్యనిత్యములను జ్ఞానము హేతువుగ జూపఁబడెనో 'శరీర మనిత్యము, ఆత్మ నిత్యము' అనునట్టి జ్ఞానము నిచట స్పష్టపరచుచు నట్టి జ్ఞానముచే నివృత్తమగు శోకమోహములు గలవానినిగ నర్జునుని గురులింపి యట్టి యర్జునుఁడు పూర్వ మేయుద్ధమునందు బ్రవృత్తుఁడయ్యెనో యట్టి యుద్ధమునందే యర్జునుని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ "అంతంత ఇమే దేహః" అను శ్లోకముచే బ్రోత్సహించుచుండెను.

'అప్రమేయస్య' ప్రత్యక్షానుమానోపమానశబ్దాదిప్రమాణములచే దెలిసికొనుటకు శక్యము కానిది ఎట్లనిన లోకమునందు శబ్దస్పృగురూపరసగంధములలో నేదైన నొకటిగల వస్తువు ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నింద్రియములచే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యైనను పురోడాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి యవహాననము (దంపుట) చేతనే చేయవలె నని నియమవిధి. ఒక కార్యమును గురించి స్వతంత్రముగఁ గారణవ్యయము ప్రాప్తించునపుడవశ్యమగు హేతువు పక్షమునఁ బ్రాప్తించునపుడు దానిని సంపాదించువిధి నియమవిధి యని సారాంశము.

ప్రకృతమున నవశ్యము సాధింపదగిన యుద్ధరూపకర్మను సాధించుటకు స్వతంత్ర మగు హేతుద్వయము ప్రాప్తించునపుడు ముఖ్యమగు హేతువు సాక్షికము కాఁగా నద్దానిని సంపాదించు

చెలిసికొనదగును. అత్మ—“అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మవ్యయం తథాఽరసం నిత్య మగంధః” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని శబ్దాదివిహీనమగుటచే బ్రత్యక్ష ప్రమాణముచే చెలియబడదు. అట్లే “నైవ చ తస్య లింగం” అను శ్రుతి ననుసరించి యాత్మనూహించుటకు దగు హేతుః కేదియు లేనందున ననుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మను నూహించుటకు వలనుపడదు. అట్లే “హేతుద్వస్తాంతవర్జితం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని ద్వస్తాంతము లేమింజేసి యాత్మను—ద్వస్తాంతపురస్కరముగ చెలిసికొనుటకు వీలగు ననుమానప్రమాణముచేగూడ చెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అట్లే “యత్తదద్రోశ్య మగాహ్య మగోత్ర మగ్లం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని నామరూపజాత్యాదివిహీన మగుటంజేసి యాత్మ—నామరూపజాతిక్రియాపురస్కరముగ వస్తువునుబోధించు శబ్దమువలనగూడ చెలియబడదు.

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతి యాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడని బోధించుచుండ శబ్దముచే నాత్మ బోధింపదని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగు ననిన? శబ్దప్రవృత్తికి హేతువులగు జాలగుణక్రియలు లేమింజేసి శబ్దముచే నాత్మ జెప్పఁబడదు. కనుకనే—“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతి యాత్మ వాక్కున కగోచరమని జెప్పుచున్నది. అటులైన నాత్మను బోధించునట్టి శ్రుతులు యప్రమాణములు కావలసివచ్చు ననే దవా? అట్లు కానేరవు. శ్రుతులు అత్యయం దభ్యస్తమగు నశేషవిశేషయాలను చొలగించి యధిష్ఠానము, సన్మాతృము, నిర్విశేషమునగు నాత్మను చెబుతును. కాన శ్రుతి యప్రమాణము కానేరదు. అత్మ సవిశేషముగ (కర్తృత్వభోక్తృత్వధర్మములు కలదిగ) జ్ఞాతమైనను యాత్మయం దుండు నిర్విశేషత్వ వజ్ఞాతమగుటచే నట్టి యజ్ఞాత నిర్విశేషత్వజ్ఞాపక మగుటంజేసి శ్రుతి ప్రమాణము. అయినను “అత్మ యిది” అని సాక్షాత్తు నిర్దేశించుటకు వీలుపడనందున శ్రుతికి యాత్మ విషయము కానేరదు.

మఱియు అత్మవిషయమునం దవ్యధానుపపత్తి లేనందున నర్థాపత్తిప్రమాణముచేతను యాత్మ బోధింపబడదు. అనుపలభి యనగ బ్రతియో గ్యుపలభ్యభావము. అది యభావప్రత్యక్షము గలిగించును. ఎట్లనిన? ఘటాభావ ముండుప్రదేశమున నాయభావమునను బ్రతియోగియగు ఘటప్రత్యక్ష ముండనేరదు. అనగా బ్రతియో గ్యుపలభ్య భావమే యుండును. కాన నట్టి ప్రితియోగ్యుపలభ్యభావరూపానుబంధిప్రమాణము చక్షుస్సహకృతమై ఘటాభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. అనగా యనుపలభ్యప్రమాణమువలన నియతముగ నభావప్రత్యక్షమే కలుగును. అత్మ భావపదార్థము, అభావరూపము కాదు. కాన నాత్మప్రత్యక్షమును యనుపలభ్యప్రమాణము గలిగించనేరదు.

“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుత్యనుసారము వాగవిషయ మగుటంజేసి యైతిహ్య మను ప్రమాణము గూడ నాత్మను బోధింపనేరదు.

స్వప్రమాణములకు ప్రమేయములకు దేనివలన ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నదో యట్టి యాత్మను యే ప్రమాణము బోధించును? ఏప్రమాణము బోధింపనేర దని యాశయము. ఈవిషయమునే “విజ్ఞాతారమతే! కేన విజానీయాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధనః—

“అటు గదా! నియమవిధి ఇవట నట్లులేదు. “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని ప్రకృతయద్ధమే చెప్పబడెను. కాని దానిని సాధించు మఱియొక హేతుప్రసక్తియే లేదు. కాన ‘తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!’ అనునది నియమవిధి కానేరదు.

పరిసంఖ్యావిధి యనగ ఒక వికృతికార్యమున “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” ప్రకృతి వలనే వికృతిగూడఁ జేయవలె నను న్న్యాయానుసారము ప్రకృతియందుండు కొన్ని సాధనములు వలె నితరసాధనములుగూడ బ్రాప్తించుచుండ వానిని నిషేధించుటకు జెప్పబడిన విధి పరి సంఖ్యావిధి. అదియెట్లు? గృహమేధీయేష్టి యని యొకయోగము. నాయోగమును విధించుచు తత్ప్రకరణమున “అజ్యభాగౌ జహోతి” అజ్యభాగములను హోమముల జేయవలె నని

కాన దనయం దధ్యస్త మగు సర్వప్రమాణప్రమేయములయొక్క సద్భావాసద్భావములకు బ్రకాశక మగుటవలన, స్వప్రకాశ మగుటవలనన యాత్మకు స్వతః ప్రామాణ్యము సంభవించును. కాని మఱియొకదాని వలన ప్రామాణ్యము సంభవించనేరదు.

కనుకనే యాత్మ యప్రమేయ మనఁబడును. అందుచేతనే నాశరహితము (పరిచ్ఛేదకూన్యము) అనంత మని యాశయము. అట్టిది కనుకనే యాత్మ నిత్యము.

పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువుగూడ నిత్య మగుచుండ నపరిచ్ఛిన్న మగుటచే నాత్మనిత్యమని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగునని శకింపజనదు. “సర్వగత శ్చ నిత్యః. యోజై భూమా త దమృతం” అను శ్రుతులచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వగతము నగు వస్తువే నిత్యమని బోధింపబడుటవలన బరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు నిత్యము కానేరదు. మఱియు ‘యదత్పం తన్మర్త్యం’ అనుశ్రుతి యల్పమగునది నశించునని బోధించుచుండ నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమని జెప్పటకు బ్రమాణములేదు. కాన నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమేయని గ్రహింపవలెను.

“శరీరిణః” బ్రహ్మమొదలు స్తంబపర్యంతమగు శరీరము లెవని కుపలబ్ధిస్థానములుగ గలవో అట్టి సర్వ ప్రాణశరీరోపాధికుడగు నాత్మ యొక్కటియే యని చెబుటకు కిట “శరీరిణః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యొక వచనమును, శరీరము అనేకములని చెబుటకు ‘ఇమే దేహః’ అని బహువచనమును బ్రయోగించెను. కాని ‘శరీరిణః’ అను పదముచే సర్వశరీరములయందు “అహం” (నేను అని భాసించుచున్నట్టియు, నిత్యము యొకము నగునట్టి యాత్మయొక్క సంబంధమగు ‘ఇమే’ ఈయుధయనేరలయందు జూడబడుచుండెడి భిక్షుడిపదవాచ్యములగు “అచార్యాః పితరః పుత్రాః” ఇత్యాదివాక్యములచే నీచే చెప్పబడిన సర్వదేహములు “అంతవంతః” అంత మనగ గనపడకపోవుట. జన్మాది వడ్డికారములు గలవగుటవలనను, ప్రతీతిమాత్రము అగుటచేతను యని యతసత్తాకము అని యాశయము.

ప్రమాణమువలన గ్రహింపబడుచుండ నేకారణమువలన నస్తునకు సత్త్వాభావము “నాసతో విద్యతే భావః” అను వాక్యముచే జూపబడెనో యందువలన శుక్తిరజతాదులవలె యధిష్ఠానభ్రమవలన గల్గియుండు దేహదులకు సత్త్వము సంభవించదు.

కాన నోయద్దనా! నీవు—దేహదు అనిత్యము అనియు, దేహి యగు నాత్మ నిత్యమనియు చెలిసికొనక బూర్వమునందు “నాసంబంధమగు వీరలు నశించుచుండిరి” అని దుఃఖించితివి. ఇప్పుడు శ్రుతి, యుక్తి అనుభవ ములచే విచారింప నాత్మ శరీరాదు లశోచ్యములని సిద్ధించినది. అట్లే నీవును చెలిసికొంటివి. కాన ‘హేభారత! వివేకజ్ఞానసంపన్నుడవగు నోయద్దనా! “యుద్ధ్యస్య” యుద్ధముకొఱకు ప్రయత్నింపుము. అని పూర్వమునందే

శాంకరభాష్యశత్తబోధిని:—

విధించెను. “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయమునఁ ప్రకృతియాగమునందుఁ గల యాజ్యభాగములు పాప్రించుచుండ ‘అజ్యభాగో జహోతి’ అని విధించుట యెందు కనిన? ప్రకృతియందుండు అజ్యభాగములవలెఁ బ్రయాజానూయాజలను యాగములుగూడ ప్రకృతి యాగాంతర్గతము లగుటంజేసి “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయము ననుసరించి ప్రయాజానూయాజులు గూడ గృహమేధీయేష్టియందు బ్రాప్తింపవలసినవచ్చునని వానిని నివృత్తి జేయుటకు “అజ్యభాగో జహోతి” అని విధివాక్యము నుడువఁజెసెను. అవిధముగా నిచట బొస గదు. గృహమేధీయేష్టివలె యుద్ధము ముఖ్యకర్తవ్యము. దానిని సాధించుట కితరమగు సంగ ములు పాప్రించునపు డావిధిని జెప్పవలెను. ఇచట నట్లు కానరానందునఁ బరిసంఖ్యావిధి-

యుద్ధముకొరకు బ్రకృతుడై భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుండిన యర్జునునికి— యట్టి శ్లోకమునకు గారణమగు భ్రాంతిని దోలగించి యుద్ధము జేయు మని భోజనమునకు సిద్ధమై విషశశంకచే యూరకుండినవానికి విషశంకనుదోలించి భోజనమును జేయుమని యాజ్ఞ నొసగెట్లు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాజ్ఞ నొసగెను. కాని ‘యుద్ధమును జేయుము’ అని యుద్ధకర్తవ్యతన విధించుట లేదు. “నహి కర్మణి కర్మాంతరారంభః” ఒక కర్మయందు మరియొక కర్మారంభమే వ్యర్థ మగుచుండ కర్మకాండకు విరోధి యగు జ్ఞానప్రకరణమునందు కర్మను విధించుట నిరుప యుక్తము. కాన “ఒక గ్రామమునగుర్చి వెళ్ళుచుండెడి బురుషునికి ‘వెళ్ళుము’ అని యనుమతి నొసగెటలుక యుద్ధమునకు వచ్చి యున్న యర్జునునిగుర్చి యుద్ధమును జేయుము” అను యనుమతి మాత్రము ‘యుద్ధ్యస్య’ అను భగవద్వచనమున కాశయును.

లేక “ఏతం వై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణా వ్యుత్తాయథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (బ్రహ్మవేత్త అగు బ్రాహ్మణులు దారైషణా ధనైషణా పుత్రైషణమలను వదిలి శరీరయాత్రార్థము భిక్షాచర్య నాచరించు చుండిరి) అను శ్లోకము ‘జ్ఞానము శరీరయాత్రయొ దుండవలె’ నని బోధించుచున్నది. అట్లే యిచటను బ్రహ్మ వేత్తలవశ్యమూ ప్రాణమును రక్షించుకొనవలె నని మోచించుటకు జ్ఞానప్రకరణమునందు— జ్ఞానియగు నర్జునుడు త్కత్రియు డగుటచే సంన్యాసానధికారి యగుటవలనను, యుక్తువ డగుటవలన వానప్రస్థమున కనధికారి యనియు, త్కత్రియుడు రాజ్యముచేతనే శరీరయాత్ర జేయవలె నను నియమమువలనను, రాజ్యము పరాక్రాంత మగుటంజేసి శత్రుజయముకొఱకు పయియింపు మని యర్జునునకు శరీరయాత్ర శ్రీకృష్ణభగవానులు విధించుచుండెను. కనుకనే ముందువాక్యములలో ‘శరీరయాత్రాపి చ తే నప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః’ అని చెప్పబడును. కాన స్థిలోకమునందు “యుద్ధ్యస్య” అను పదముచే కర్మ విధింపఁబడుటలేదని గ్రహింపవలెను.

భాష్యోక్త ర్ష దీ పికః— చెలియబడని వస్తువువిషయమై ప్రమాణాన్వేషణము సంభవించినను— “ఏనేను బాల్యమునందు డల్లిడండ్లుల ననుభవించితివో యట్టి నేను వార్ధక్యమునందు మునిమనుషుల ననుభవించు చుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవస్థవార్ధకాస్థలయందుండు శరీరములకన్న వేరుగ నాత్మ యందరిచే చెలియబడుచునే యున్నది.

స్వస్థమునందు దేవాదిశరీరములనుబొంది యందుకుడగిన భోగముల ననుభవించి స్వస్థమునండి మెలకువగని మనుష్యదేహమునుబొంది ‘నేను మనుష్యుడను దేవుడను కాను’ అను ప్రత్యయముచే దేవదేహము బాధింపఁబడినను అహమాస్మదమగు నాత్మ బాధింపఁబడకుండుటచేతను, యోగమాహాత్మ్యముచే సింహాదిదేహములను బొందినపు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది కాదు. కాన విధిత్రయము పాప్తింపనందున “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత” అనునది అనువాదమాత్రమే యగును. లేదా, కృతిలింగవాక్యప్రకరణస్థానసమాఖ్యలగు ప్రమాణములలో లింగాదిప్రమాణములచే “ఇమామగృష్ట నృశనామృతస్య” అను మంత్రము గర్భభరణాశ్రయమందుగూడ బ్రవర్తించుచుండ తద్వాప్యవృత్తినిమిత్తము “ఇమామ గృష్ట నృశనామృతస్య త్యక్వాభిధానీ మాదత్తే” అను విధివాక్యము ప్రవృత్తమాయెను. కాన నిదియు బరిసంఖ్యావిధి. ఇట్టిది “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనుచోట జెప్పబడుట రెంటి నుద్దేశించి యొకటి బ్రవర్తించుట లేమింజేసి నలవికాదు.

||౧౮||

దాదేహములు భిన్నమైనను యాత్మయొక్కటిగఁ జెలియబడుటచేతను, అట్లే “యేనేను చూచితి నో యానేను వినుచుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞవలన నిందియాదులకంటె యాత్మ భిన్నముగఁ జెలియబడుటచేతను, బుద్ధిమనస్సులు కరణము అగుటచే కర్తృత్వమున కాశ్రయము కాకపోవుటచే బుద్ధిమనస్సులకంటె భిన్నముగఁ జెలియబడుటవలనను, మనోబుద్ధిశరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నముగ నొకటగు నాత్మ కలదని తెలియబడుచున్నది. ప్రేమాస్పదమగు బుత్తులు వికలు డైనపుడు “నేను వికలుడను” అను ప్రత్యయమువలె ప్రేమావాస్పద మగు శరీరము గృహించినపుడు “నేను గృహించితిని” అను బ్రత్యయము శరీరాత్మభ్రాంతిచే గలుగుచున్నదని గ్రహింపనగును. కాన నాత్మ స్వతః తెలియబడుటచే బ్రమాణపరిచ్ఛేద్యత్వము (ప్రమాణములచేఁ జెలియబడుట) యాత్మకు సంభవింపదు.

అట్లే నచో ప్రత్యగాత్మవిషయమై కాస్త్రమున కెట్లు పాప్తిమాణ్యము సంభవించునని? ప్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటచే జ్ఞాతమైనను అత్యయందధ్యస్తమగు నవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యములగు గత్ప్రత్యభోక్తృత్వాద్యనాత్మరూపధర్మములయొక్కయు, నిరాసకమగుటచే కాస్త్రము ప్రమాణమగును. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “సహి పూర్వ మితథ మహ మిత్యాత్మానం ప్రమాయ” అని మొదలుకొని “నత్వజ్ఞాతారజ్ఞాపక త్వేన” అనునంతరమగల భాష్యముచే స్పష్టపరచినది. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భిన్నా య ఆత్మా” (విది యాత్మయో యట్టి బ్రహ్మము సాక్షాత్తు యపరోక్షమని) శ్రుతిగూడ యాత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూపమగుటచే స్వతస్సిద్ధమగు జ్ఞాతిమనఃకేవలమన్నది.

కాన నాత్మ దేనిచేతను యెన్నడును యెచ్చటను నశించునదికాదు. అందుచే నిత్యము. దేహాదులు నశించునవిగాన ననిత్యములు. అందుచే నోయద్జనా! నీవు స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును వదలకుమని యర్థము.

ప ర మార్థ ప్ర పా:— ఎంచునిమిత్తమై యాయుపక్రమమో దానిని “అస్తవంతః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మొదలిడెను.

“నిత్యస్య” ఎల్లపుడు నోకే స్వభావముగలది యాత్మ. కనుకనే “అనాశిన్” నాశనములేనిది “అప్రమేయస్య” అపరిచ్ఛిన్నమనగు “శరీరీణః” అధ్యాసీకసంబంధముచే శరీరవికృష్టమగు బరమాత్మయొక్క సంబంధము గలవిగ “ఇమే దేహః” సుఖదుఃఖకారణములగు నీదేహములు ఘటాంతర్గతమగు ఘటాదులవలె ననేకస్వరూపములతో నశించుచున్న నటునకు నాయాస్వరూపములు వలె దత్త్వవేత్తలచే “ఉక్తాః” చెప్పబడెను.

కాన భిన్నద్రోణాది విషయమై విగతజ్వరుడైన “యుద్ధస్య” యుద్ధమును జేయుము.

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ ।

ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥

॥౧౯॥

పదవిభాగము:— యః- ఏనం- వేత్తి- హంతారం- యః- చ- ఏనం- మన్యతే- హతం- ఉభౌ- తౌ- న- విజానీతః- న- అయం- హంతి- న- హన్యతే । ॥౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏవఁడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హంతారం=సంహరించువానినిగ; వేత్తి=తెలిసికొనునో; యశ్చ=ఎవఁడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హతం=మరణించినదానినిగ; మన్యతే=తలఁచునో; తౌ=ఆ; ఉభౌ=ఇద్దరు; నవిజానీతః=అత్యస్వరూపానభిజ్ఞులు (అత్యస్వరూపమును దెలియనివారలు); అయం=ఈఅత్మ; న హంతి=చంపుటలేదు; న హన్యతే=చంపబడుటలేదు. ॥౧౯॥

నీలకంఠీయము:— సత్తుగు నాత్మ నిత్యమనియు, నసత్తుగు దేహాదిక మనిత్యమనియు నింతకు బూర్వము నందుఁ జెప్పి యావిషయము నుపసంహరించుచు నద్వైతముని యుద్ధాభిముఖుని జేయుట కీర్ణోకము నారంభించుచున్నాడు “నానతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసత్తులగు దేహదులకు కాలత్రయమందునను సత్త్వములేదని పరమార్థదృష్టితో జెప్పినను అట్టి పరమార్థదృష్టి లేనట్టియు, నర కాదులయెడ భయముకల పురుషునికి గలుగు వ్యవహారదృష్టిచేగూడ నిత్యానిత్యవిభాగము ననుసరించి “అంతవంత ఇమే దేహః” అనుదానిచే దేహముల కంతవత్త్వము జెప్పబడినది గనుక పునరుక్తిబోధములేదు.

నిత్యత్వ మనగ కాలాపరిచ్ఛేద్యత్వము. అట్టిది యా కాళమునకుగూడ సంభవించును. కాన నొకయాత్మ గాక నా కాళముగూడ నిత్యమగును. కాఁటి “ఒక యాత్మయే నిత్యము” అను సిద్ధాంత మెట్లు పొనగు నను యాళంకమీద “అనాశిః అని యాత్మకు విశేషముగా జెప్పెను. “నాశః ఆదర్శనం తద్వాక్ నాశీ” నాశ మనగ కనుపడకపోవుట. అట్టి ధర్మముకలది యా కాళమగును. ఈవిషయమునే “సభి అత్మని లీయతే” అను స్మృతి యా కాళ మాత్మయందు లీనమగుచున్నది; అనిచెప్పచున్నది. అట్టి యా కాళముకల నాశి (ఆదర్శనవత్తు) గాక యెల్లపుడు బ్రకాశించునదీ యని యర్థము.

అత్మ ఘటములవలె చక్షుర్గోచరమై భాసించునదిగాక స్వయముగ బ్రకాశించునది” అని చెప్పటకు ‘అప్రమేయస్య’ అని యాత్మకు విశేషణముగ జెప్పబడెను. అత్మవిషయమై యేప్రమాణము ప్రసంగించు గాన నాత్మ సప్రమేయముగా దెలిసికొనదగును. “యే నేదం సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయా ద్విజ్ఞాతార మకే కేన విజానీయాత్” అను శ్లోతిగూడ పైవిషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇంక నాత్మ ప్రత్యగాత్మత్వ రూపముగనే ప్రసిద్ధము. ఈవిషయమునే “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రూయ త్మా సర్వాంతరః” అను శ్లోతిగూడ జెప్పచున్నది. మఱియు “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాణాన స్తథైవ చ । యత్ప్రసాదా త్ప్రసిద్ధ్యంతి తదసంభావనా కుతః” అను నాశ్లోక్తిప్రకారము సర్వాభాసక మైనయాత్మ నిత్యమై స్వతిః భాసించును. కాన నోభరతాన్వయసంభూత! యుద్ధముజేయుము. భీష్మదులు మిథ్యారూపులును, అనిత్యులు కనుక స్వయముగనే నవ్వుపొరయు లగుటంజేసి తద్దనననివృత్తిచే నీచే స్వధర్మము నశింపజేయఁతగినది కాదనిభావము.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— శ్రీదాష్ట్యకారులు, మధుసూదనసరస్వతి, శంకరానందులు జెప్పిన విధమున “యుద్ధస్య” అనునొక యేవిధియు సంభవింపనందున ‘యుద్ధస్య’ అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్యత విధింపబడె నను తిలబ్ధిహాశయుని వాక్యము భ్రాంతిమూలక మని తత్త్వజ్ఞులు గ్రహింతురుగాక. ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శోకమోహాదిసంసారకారణనివృత్త్యర్థం గీతాశాస్త్రం, న ప్రవర్తక మిత్యేతస్యాన్వయస్య సాక్షిభూతే ఋచా వానినాయ భగవాన్ ।

యత్తు మన్యసే యుద్ధే భీష్మాదయో మయా హన్యంతేహ మేవ తేషాం హంతే త్యేషా బుద్ధి ర్మృతైవ తే ।

కథమ్—య ఏన మితి । య ఏనం ప్రకృతం దేహినం వేత్తి జానాతి హంతారం హననక్రియాయాః కర్తారం యత్నైవ మన్యో మన్యతే హతం దేహహననే హతోహ మితి శాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

“శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నింతవర కుపపాదించబడిన గీతాశాస్త్రము శోకమోహాదిసంసార కారణంబగు నపద్యానివృత్తినిమిత్తకము. ప్రవర్తకము (కర్మయందుప్రవృత్తిగలుగజేయునది) కాదు” అను విషయమును శ్రీకృష్ణుండు తనబుద్ధి ననుసరించి చెప్పియుండలేదు. మఱేమనిర? కఠోపనిషత్తునందలి యీషిషయము “హస్తాచే స్మర్యతే హంతు హతశ్చే స్మర్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥ న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్వి

— * ౨వ అధ్యాయము ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు * —

మధుసూదనసంస్వత్తిభూమి:— “అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథ ముచే భీష్మాదిబంధువులకలన గలిగెడి శోకము దొలగించబడినను, తద్యధకర్తృత్వమువలన గలిగెడిపాపమునకు పరితీక్రియలేదు. యెచట శోకము బ్రాప్తింపబడి యెచట పాపములేదను నియమములేదు. అట్లయినచో ద్వేషి యగు బ్రాహ్మణుని చంపుటయందు శోకము లేమింజేసి పాపము సంభవించునోయెడిది. కాన నేను కర్తను, నీవు ప్రేరకుడివు. “కర్తా కారయితాచైత్రేరకస్త్వనమోనకః । కుకృతందుష్కృతంజైవచత్వారస్సనుభాగిః” అను న్నాయమున మఱియొకవరకు నీభీష్మదోశాదిపదలనజనించెడి నాపములేవదు. కాన “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనిజెప్పట నీకు యుక్తము కాదనుశంకను కఠోపనిషత్తునందు జెప్పబడిన “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అను బుద్ధుచే బరిహరించుచుండెను. అదృశ్యత్వాదిగుణములుగల యాత్మ యొకదానిఁ జంపునది కాదు. జంపఁ బడునదీకాదు. కాన నట్టియాత్మ యొకదానిని జంపునదిగఁ జెలిసికొనువాడు, నొకదానిచే జంపబడువానినిగఁ జెలిసి కొనువాడు యీయిరువురు యాత్మస్వరూపమును శాస్త్రమువలన చెలిసికొనినవారు కారు. కావున వీరిలను జంపుట నుండు నీవుగర్తవు కావు. నేను ప్రేరకుడిను కాను. అందులన “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని ప్రేరణజేసి నందున నాకును, వీరిలను జంపుటవలననీకును బ్రత్యేకవాయములేదని బ్రత్యేకవాయశంక నీశ్లోకముచే దొలగించెను.

ఈశ్లోకమునందు “య ఏనం వేత్తి హస్తారం యత్నైవం మన్యతే హతమ్” అను పూర్వాగ్ధమున ‘యః ఏనం’ అనుపదములకుండు సార్థ జెప్పకపోయినను ‘య ఏనం వేత్తి హస్తారం హతం చ’ అనిజెప్పిననుపూర్వము నందు జెప్పబడినయగ్ధము బ్రాప్తింపుచుండ ‘యః ఏనం’ అని దిరుగ జెప్పట వాక్యాలంకారమనియొరంగవలెను.

లేక తార్కికులౌత్మకుగర్వత్వముకలదనిజెప్పెదరు. ‘య ఏనం వేత్తి హస్తారం’ అనువాక్యముచేనాత్మకు గర్వత్వమంగీకరించిన తార్కికులు, అట్టి “శరీరమేచేతనమనెడి చార్వాకులు శరీరమునశించిన నాత్మనశించు” ననెదరు. అట్టి ‘యత్నైవం మన్యతే హతం’ అనువాక్యముచే శరీరాత్మవాదులగు చార్వాకులుఅత్యస్వరూపమును

శాంకరభాష్యమ్:—

హననక్రియా యాః కర్మభూతం తావత్థా న విజానీతో న జ్ఞాతవంతా వవివేకనాః తావత్తావమహం ప్రత్యయవిషయం, హంతాఽహం హతోఽస్మ్యహమితి దేహహననే నాత్మావమహంప్రత్యయ విషయం యశా విజానీత స్తా వాత్మస్వరూపానభిజ్ఞా విత్తర్హః । యస్మా న్నాయ మాత్మా హంతి న హననక్రియా యాః కర్తాభవతి, న హన్యతే నచ కర్మ భవతీ తర్హః, అవిక్రియత్వాత్ ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

న్నాయం కుతశ్చిన్న బహూవ కశ్చిత్ । అజోన్నిత్య శ్వాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥” అను మంత్రముచే గూడ జెప్పబడెనని యామంత్రములను జెప్ప దొడగెను.

ఓయద్భుతా! “యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణకృపాచార్యశ్వత్థామాదులు నాచే జంప బడుచుండిరి. నేను వారలను జంపువాడ” నను నీకు జనించిన బుద్ధి కల్ల.

దెలిసికొనినవారు కారని జెప్పటకు వాదిభేదము ననుసరించి ‘య ఏనం’ అను రెండుపదములు దిరుగ జెప్పబడె నని గ్రహింపనగును.

లేక “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అనువాక్య మతికూరవిషయమనియు, “యశ్చైవం మన్యతే హతం” అనునదతి కాతరవిషయమనియు దెలిసికొనవలయును.

“య ఏనం వేత్తి హస్తారం యశ్చైవం మన్యతే హతం” అను గీతావాక్యమునకు కఠోపనిషత్తునందు ‘హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చే నృన్యతే హతం’ అని శ్రాతపాఠమనియు గ్రహింపనగును.

శంకరానందీయము:— “పాప మేవాశ్రయే దస్మాక్, సంకరో నర కామైవ కులఘ్నానాం, కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునవి మొదలగుల్లోకములచే నాత్మకునే పాపసంబంధమును, పాపఫలభోక్తృత్వమును, పాపక్రియాకర్తృత్వమును దలచితివో యది అత్యస్వరూపాజ్ఞానకృతము. సత్యమగు నాత్మతత్త్వము దెలిసినచో నేనికల్పమున కవకాశముండదను యాశయముచే నాత్మయాధాత్మ్యమును బోధించుట కాత్మతత్త్వప్రకాశకమగు మంత్రముల నర్థతః శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పఠించుచుండెను. అందు మొదటి మంత్రముచే నేనడాత్మకు క్రియా శ్రయత్వమును, క్రియావిషయత్వమును దలచునో యట్టి పురుషుడు కేదాంతశ్రవణ మొనరించినను మూఢుడేమని జెప్పుచుండెను.

ఎవడు ‘నేను వీనిని జంపుచుంటి’ నని యహంప్రత్యయార్థమగు నాత్మను హననక్రియాకర్తగా దలచునో, ఎవడు ‘నేను వీనిచే జంపబడితిని’ అని హననక్రియావిషయముగ దలచునో వా రిరువు రాత్మస్వరూపమును దెలి సినవారు కారు. ఎందువలననిన? ఈయాత్మ స్వయముగ నెవనిని జంపునదికాదు. దేనిచేతను జంపబడునదికాదు. దేహేంద్రియాదులు తత్తత్కార్యములయందు వ్యావృత్తమై యుండినను వృత్తము చలించినను తదంతర్గతమగు నా కాశమువలె నాత్మకుటస్థుచిద్రూపముచే నంతట నుదాసీనమై తూష్ణింభావమును బొందియుండునని యాశ యము. “న తదక్షాతి కించన న తదక్షాతి కశ్చన” అనుశ్లోఠితమను ‘నిరవయవమగుటంజేసి యాత్మస్వరూప మా కాశమువలె నిష్క్రియము’ అను యుక్తిచేతను, ‘నిష్క్రలం నిష్క్రియం కాంతం’ ‘సాక్షి చేతా కేవలా నిర్గుణశ్చ’ ఇత్యాది శ్లోకులచేతను యాత్మ నిష్క్రియమని దెలిసికొని, అట్లేయుక్తులచే స్థిరపరచుకొనియుండువాఁ డాత్మకు కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, కుఱిముకలదానినిగను, దుఃఖముకలదానినిగను దలచునో యట్టివాఁడాత్మ తత్త్వమును దెలిసిన వాఁడు కాదు. మఱేమనిన? మరణించిన లేగనుగనిన తల్లియొక్క ప్రసవము శ్రీమైకఫల కమై నిష్ఫలమైనటుల నట్టివానియొక్క శ్రవణమననములు శ్రమయే ఫలముగా కలవగునని సూచింపబడెను.

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

అత్మయవిక్రియంబు అందుచే నాత్మయొకదానిని జంపునది కాదు. ఒకదానిచే జంపబడునది కాదు. కాన నెవఁడు దేహము చచ్చునపు డవివేకముచే “అహం” అను ప్రకృత్యయ విషయ మగునట్టియు, ప్రకృతదేహి యగు నేను మరణించినవాడ ననియు, ఎవడు ప్రకృతదేహి యగు తన్ను చంపువానినిగను తలఁచెదరో వారిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారుకారు.

పరమార్థప్రపంచ:— “ఏతాన్మహంతుమిచ్ఛామి” అనునది మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు హనన కర్తృత్వనిమిత్తక మగు దుఃఖముఁ జెప్పబడెను. అట్టి దుఃఖముగూడ నిర్నిమిత్తక మని “య ఏనం నేత్తి” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పమొదలిడెను.

ఎట్లు ఘటముచే ఘటమును బద్ధలుచేసిన నాఘటములందుం దాకాశమునకు గర్భత్వకర్మత్వములు లేవో (నాకాశము బద్ధలు చేయునది కాదు; బద్ధలగునది కాదో) యట్లే యాత్మకు హననక్రియాకర్తృత్వము, తత్కర్మత్వము (చంపుట, చంపఁబడుట) లేవు. ఈవిషయమునందే “నాయం హంతి న హన్యతే” అనునది హేతువు.

నీలకంఠీయము:— “నానతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసద్రూపములగు మాత్రా (ఇందియా) దులు మిథ్యాభూతము లగుటకలన నిస్వరూపములుగాన మాత్రాదులకు గర్భత్వము సంభవింపదు. కాన సత్తునకే కర్తృత్వము, బంధమోక్షములు జెప్పునగును. అట్లుగాక వంతఃకరణమునకు బంధము, అత్మకు మోక్ష ముననదో బంధమోక్షములకు సామానాధికరణ్యము (ఒక ప్రాబల్యంబుట) లేకపోయెడిది. అట్లులైన తేలుకుట్టుట యొకనికి తన్నివృత్తికి మందు వాటియొకనికి కనినట్లు బంధములేని జీవునకు మోక్షశాస్త్రమును జెప్పట వ్యర్థ మయ్యెడిది. కాన నాత్మకే బంధమోక్షము లని యంగీకరింపవలయును. “యేన సర్వ మిదం తతం” అను శ్లోకగూడ నాత్మకే దేహాదినీయకారమును జెప్పుచున్నది. అట్లులైన హననక్రియనుగూర్చి కర్తృత్వకర్మత్వము లాత్మకు సంభవింపవలసినచున్నను. తనను చంపించుటకు కర్తృత్వము తనకే సంభవించుట విరుద్ధము. నహి వహ్నిని దగలబెట్టుట సంభవము కాదుకదా. యను శంకను దొలగించుటకు “య ఏనం” అని చెప్ప మొదలిడెను. ఏతార్థికాదు లాత్మను హననక్రియాకర్తృగ దలచుచుండిరో, ఏచార్థికాదు లాత్మను హననక్రియాకర్తృగ (జంపబడుదానిగ) దలచుచుండిరో వారిరువు గాత్మతత్వమును దెలిసికొనినవారు కారు.

ఎందువల ననిన నీయాత్మ జంపునది కాదు; జంపబడునదీ కాదు. ఏది కర్తయో యది యాత్మ కాదనియు, దేహ మాత్మ కాదనియు పూర్వమునందే జెప్పబడెను.

ఇచట దత్త్వ మిది. ఏవిధమున నయఃపిండమునందు తహ్ని సంబంధమువలననే దగ్ధత్వమో, స్వయముగ నయఃపిండమునందు దగ్ధత్వము లేదో అదేవిధమున మాత్రాదులు సంభవించినవెంటనే కర్తృత్వము సంభవించుటచే నాకర్తృత్వము మాత్రాదుల ధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. అత్యయందు గర్భత్వప్రసీతి మాత్రాది సంబంధమువలననే కలుగుచున్నది. కాన మాత్రాదులతో గూడినదానికి బంధము. కేవలాత్మకు బంధము లేదు. మోక్ష మునగ మాత్రాదుల సంబంధము లేకుండుటయే. కావున బంధమోక్షములకు జైయధికరణ్యము (ఏకాధికరణమునందుండకపోవుట) సంభవింపదు. మాత్రాదులు సత్తులనిగాని, అసత్తులనిగాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున ననిర్వచనీయములు. కృపహారియోగ్యము, బ్రహ్మజ్ఞానైకబాధ్యము, స్వప్నమాయాగంధర్వనగర తుల్యమునగు దత్త్వరూపము నంగీకరించుటచే మాత్రాదులు నిస్వరూపములు కావు. కాన గర్భత్వము మాత్రాదిధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. ఈవిషయమునే “అత్మా కర్త్రాదిరూపశ్చ న్మా కాంక్షీ స్తస్య ముక్తతామ్ | ఏహి స్వభావో భావానాం చ్యావర్తే తస్యైవ ద్ద్రవ్యే” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి న్నాయం భూత్వాభవితా వా న భూయః ।

అహో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—న-జాయతే-మ్రియతే-వా-కదాచిత్-న-అయం-భూత్వా-అ-భవితా-వా-న-భూయః-అజః-నిత్యః-శాశ్వతః-అయం-పురాణః-న-హన్యతే-హన్యమానే-శరీరే । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “భూత్వాభవితా వా” అనుచోట (భూత్వా-అ-భవితా) అని పదవిభాగము. “యతః అను పద మధ్యాహార్యము. యతః=వికారణమువలన; అయం=ఈయాత్మ; అభూత్వా=పూర్వమునందు లేక; భూయః=తిరిగి; భవితా=ఉండునది; న=కావో; (యత్త చ్చుట్టములకు నిత్యసంబంధమువలన “అతః” అనుపద మధ్యాహార్యము) అతః=ఈ కారణమువలన; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న జాయతే=పుట్టదు; యతః=వికారణమువలన; అయం=ఈ ఆత్మ; భూత్వా=ఇదివర కుండి; భూయః=తిరిగి; అభవితా=ఉండునది కావో; అతః=ఈ కారణమువలన; అయం=ఈయాత్మ; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న మ్రియతే=మరణింపదు; అయం=ఈయాత్మ; శాశ్వతః=అపక్షయములేనివాడు (కృశింపనివాడు); పురాణః=పూర్వమునందును నూతనముడు; (అనగా వృద్ధిరూపక్రియ లేనివాడు) శరీరే=శరీరము; హన్యమానే=సంహరింపబడినను; న హన్యతే=పరిణామక్రియ లేనివాడు; అజః=ఉత్పత్తి లేనివాడు; నిత్యః=నిత్యుడు (అనగానుత్పత్తి వలనబ్రాప్తిండు నస్తిత్వములేనివాడు) ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) కథ మవిక్రియ ఆత్మేతి ద్వితీయో మంశః—న జాయతే నోత్పద్యతే జనిలక్షణా వస్తుక్రియా నాభ్యంత్రో విద్యత ఇత్యర్థః । న మ్రియతే వా వా శబ్దశ్చారే । న మ్రియతే చే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఆత్మ యవిక్రియమగుటచే నొకదానినిఁ జంపునది కాదు; తాను మరణింనునది కాదని పూర్వగీతయందుఁ జెప్పబడెను, అందు హేతువగు నవిక్రియత్వ మెట్లాత్మకు సంభవించు నని?

మఱియు గర్తృత్వము రాగ ద్వేషాదివికారములు గలదానికేసంభవించును. అట్టిది కలవాడేమియును. అట్లులేన నాత్మ కనుభూయమానమగు సాక్షిత్వమునకు బాధ ప్రాప్తిం చెడిని. కాన నాత్మకు గర్తృత్వము లేదని యాశయము. ఈ విషయమునే “నర్తే స్యా ద్విక్రియాం దుఃఖీ సాక్షితా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాణాం సాక్ష్యతోహ మవిక్రియః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది

వివర్తనాదము సంగీకరించుటచే గర్తృత్వము దేహ ద్యుపాదానమువలన గర్తృత్వము సంభవింపదు. అధ్యస్త మగు దానియొక్క ధర్మములచే నధిష్ఠానము వికారి కానేరదు. ఈ విషయమునే శ్రీమద్భాష్య కారులు “యత్క్రియగధ్యాసస్తత్క్రమేనోషేణగుణేనాభిమానేనాపి న సంబధ్యతే” అను భాష్యవచనముచే స్పష్టపరచిరి. మరియు శృద్ధులగూడ “ఉషరక్షేత్రము మృగతృష్ణలప్రవాహముకలవై నదిని వహించదు. మృగవారి ప్రవాహముచే నిండినదియు, యూషరక్షేత్రమును స్పృశించదు” అని యధ్యస్తగుణదోషసంబంధ మధిష్ఠానమునకు లేదని స్పష్టపరచిరి.

ఈ జెప్పటచే గర్తృత్వ కర్మత్వము అనాత్మధర్మములగుటచే ననాత్మ అనేకమగుటంజేసి యొక యాత్మ యం దాయుధయమునకు విరోధముని జెప్పటయు నిరస్తము.

ఈ విషయముననే చార్యకర్తాగ్నికాభిమతములగు, దేహాత్మ, కర్మాత్మ వాదములు “హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చే నృన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా నవిజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అను పూర్వార్థమున పాఠభేదముచే నుచ్చరింపబడిన కారకమంత్రముచే నిరస్తము అని చెలిసికొనదగినది. ॥౧౯॥

కాంక్షాభావము:—

త్యక్త్యా వినాశలక్షణా విక్రియా ప్రతిపక్ష్యతే కదాచి చ్యుబ్ధ స్వర్ణవిక్రియా ప్రతిపక్ష్యతే స్పృహ భ్యతే నకదాచి జ్ఞాయతే న కదాచి స్మియత ఇత్యేవమ్ । యస్మాదయ మాత్మా భూత్వా భవక్రియా మనుభూయ ఏశ్చా దభవితాభావం గుతా న భూయః పున స్తస్మా న్న మ్రియతే । యో హి భూత్వా న భవితా స మ్రియత ఇత్యుచ్యతే తోకే । వాశబ్దా న్నశబ్దా చ్చాయ మాత్మాభూత్వా భవితా వా దేహవ న్న భూయః పున స్తస్మా న్న జాయతే । యో హ్యభూత్వా భవితా స జాయత ఇత్యుచ్యతే నైవ మాత్మాభావో న జాయతే । యస్మా దేవం తస్మా దకో యస్మాన్న మ్రియతే తస్మా న్నిత్యశ్చ ।

కాంక్షాభావతత్త్వబోధిని:—

ఏది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమున గాన్పించునో యది పుట్టునది యని చెప్పఁబడును. (అది యెట్లునన? ఘట ముత్పత్తికిఁ బూర్వమునందు లేక వర్తమానకాలమునందుండుటచే నుత్పన్నమని చెప్పఁబడును) ఆత్మయనునది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమునందుండునదికాదు కాన నుత్పన్నము కాదు. (అరగా భావవికారమగు నుత్పత్తి లేని దనుట.).

ఏది పూర్వమునందుండి వర్తమానమున కార్పింపదో యది నష్టమని చెప్పఁబడును. (ఎట్లునన? ఘటము పూర్వమునందుండి వర్తమానమున కార్పింపదో యది నష్టమని చెప్పవచ్చును) ఆత్మ పూర్వమునందుండి ముక్కు దుండరివికాదు. కార నాశములేరివి. (అరగా భావవికారమగు నాశవిక్రియ లేనిదనుట) కాననాత్మ యుత్పత్తిలేమింజేరి యశము, నాశములేమింజేరి నిత్యము ఇట్టియర్థ మీవాక్యమునలన నెట్లు సుభవించు ననిన? చకారార్థకముగల వాశబ్దము వలన, నశబ్దమువలనను పాప్తించును.

—+ అన అధ్యాయము- 20వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు +—

పరమార్థప్రసా:— “స హ్యత్యే” అని పూర్వశ్లోకమునందున్న నాశ్యమచే నాత్మ షడ్భావవిక్రియా భూత్యమని చెప్పఁబడెను. అషడ్భావవిక్రియా రాహిత్యమునే యీశ్లోకమునందు స్పష్టపరచుచున్నాడు.

‘పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధి నొందుట, విపరిణామమును బొందుట, క్షీణించుట, నశించుట, ననునీయూహన వికారము అనఁబడును. ఈయూహన వికారము లాత్మకు లేవని క్రమపద్ధతిని చెప్పుచున్నాడు.

(పుట్టుటలేదు) ఇట్లునుటచే నాత్మకు జన్మరూపవికారము నిషేధించబడెను. “న చాయం భూత్వా భవితా భవతి” (ఆత్మ స్వతస్సిద్ధము కాన జన్మాంతరాస్తిత్వము గలదికాదు) పుట్టుకకల వస్తువెల్ల యస్తిత్వము కలదగును. కాని పుట్టుటలేని వస్తువు కస్తిత్వ ముండదు గాన ‘అజః’ అని యాత్మ యస్తిత్వరూపవికారము లేనిదనుటలో హేతువుగ చెప్పబడినది. ఆత్మ ‘నిత్యః’ అనుటచే వృద్ధిరూపవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “కాశ్యతః” అనుటచే కాశ్యత మగుటచేతను నపక్షయవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “పురాణః” అనుటచే నిరవయన మగుటచేతను, నిర్గుణమగుటచేతను పురాతనమగు నాత్మ విపరిణామరూపవికారము లేనిదని నూచింప బడెను. (ఆత్మ పూర్వమునందుగూడ కొత్తదియే గనుక నిష్పాదు విపరిణామమువలన రూపాంతరమును బొంది కొత్తదిగా యగుటలేదని యర్థము.)

లేక. ‘స భవితా’ అని యనుషంగముగా స్వీకరింపఁదగును. (అస్తిత్వము లేనిదై ఆత్మ) ‘భూయోఽధికం

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) యద్య ప్యాద్యంతయో ద్విక్రియయోః ప్రతిషేధే సర్వా విక్రియాః ప్రతిషిద్ధా భవంతి, తథాపి మధ్యభావినీనాం విక్రియాణాం స్వశబ్దై రేవ తదధైః ప్రతిషేధః కర్తవ్య ఇత్యనుక్తానామపి యోవనాదినర్వవిక్రియాణాం ప్రతిషేధో యథా స్యాది త్యాహ— శాశ్వత ఇత్యాదివా । శాశ్వత ఇత్సపక్షయలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే । శశ్వ ద్భవ శ్శాశ్వతః । నాపక్షీయతే స్వరూపేణ నిరవయవత్వా నిర్గుణత్వాచ్చ, నాపి గుణక్షయే దాపక్షయః । అపక్షయవిపరీతాపి వృద్ధిలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే— పురాణ ఇతి । యో వ్యవయవాగమే నోపచీయతే న వర్ధతేఽభినవ ఇతి చోచ్యతే । అయం త్యాత్మా నిరవయవత్వా త్పురాపి నవ ఏవేతి పురాణో న వర్ధత ఇత్సర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అను పద్యావవికారములలో నాద్యంతములు నత్వత్త్వివాశము లాత్మకు సంభవింపవని సిద్ధించిన మధ్యస్థములగు భావవికారముల వార్ధికముగ నిషేధించినట్లే యగును. కాని అట్టి మధ్యభావులగు భావవికారములను స్వశబ్దములచేతనే నిషేధింపవలయు నని “శాశ్వతః” అనునది మొదలుగాఁగల వాక్యములచే నిషేధించుచుండెను.

అపక్షయము (కృశించుట) స్వరూపముచే నపక్షయ మనియు, తన గుణములయొక్క యపక్షయముచే తన కపక్షయ మనియు రెండువిధములు. ఎట్లనిన? శరీరము సావయవము (అవయవములతోఁ గూడినది) అట్టి యవయవములకు లోపముపొందించినపుడు శరీర మపక్షయమైనది. ఇది స్వరూపమువలన నపక్షయము, అత్మ నిరవయవము (అవయవములు లేనిది) కాన స్వరూపమువలన నపక్షయము యాత్మకుఁ జూపింపనేరదు.

గుణముల యపచయము వలనను యాత్మ కపచయము పొందింపనేరదు. (ఎట్లనిన? శరీరమునందుఁ గాంత్యాదిగుణలోపము గలిగినపుడు శరీర మపక్షీణమయినదని చెప్పుదురు.) అత్మ నిర్గుణము. (గుణరహితము) కాన గుణముల యపక్షయమువలన నపక్షయముగూడ నాత్మకుఁ జూపింపనేరదు.

దేనికి యవయవములు తనయందుఁ జేరుటవలన నుపచయము గలుగునో నది “వర్ధతే” వృద్ధిబొందును అని చెప్పబడును. అట్టి వృద్ధికి హేతువగు నవయవము లాత్మకు లేనందున (నిరవయవమగుటచే) పూర్వమునందుఁ గూడ నవ (నూతన)మే; పురాణము. కాన నపక్షయమునకు విపరీతమగు వృద్ధిరూపవిక్రియకూడ నాత్మకు సంభవింపనేరదు.

యథా భివతి తథా న భివతా” (అధికముగా నెట్లు కావలెనో యట్లుకాదు) అని వృద్ధిరూపవికారమును నిషేధించెను. ‘అజః, నిత్యః’ అని యీరెండు విశేషణములును వృద్ధ్యాద్యభావములకు హేతువులుగ నేర్పరుగ చెప్పబడినందున పాపరక్త్యదోషము లేదు. ప్రైవిధముననే యే యాత్మవిశాశవిషయమై జన్మాదిషడ్వికారములు నిరపింశబడెనో యట్టి యాత్మవిశాశభావమును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అను వాక్యముచేఁ జెప్పి యుపసంహరించెను. ఈవిషయమై కఠశాఖియ మగు “న జాయతే మ్రియతే వా విశ్చి న్నాయం కుతశ్చిన్న భూతః

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) తథా న హన్యతే న విపరీణమ్యతే హన్యమానే విపరీణమ్యమానేఽపి శరీరే । హంతి రత్ర విపరీణామార్థో ద్విష్టవ్యోఽపునరుక్తతాయై న విపరీణమ్యత ఇత్యర్థః । అస్మి న్మంత్రే షడ్భావవికారా తాకికవస్తువిక్రియా ఆత్మని పృతిషిధ్యంతే । సర్వప్రకారవిక్రియారహిత ఆత్మేతి వాక్యార్థః । యస్మా దేవం తస్మా “దుభౌ తా న విజానీత” ఇతి పూర్వముంత్రే) ధార్య సంబంధః ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) ఈ గీతయందు “న మ్రియతే” అను పదముచేతనే యంత్యవిక్రియారూపనాశ మాత్మకు నిషేధింపబడుచుండ “న హన్యతే” అను పదముచేత దిరిగి నాశరూపవిక్రియను నిషేధించుట పునరుక్తిదోషముకాదా? యని యాక్షేపింపరాదు. “న హన్యతే” అను పదముచే విపరీణామరూపవిక్రియ నిషేధింపబడెను. శరీరము విపరీణామమును బొందినను యాత్మ విపరీణామమును బొందదు.

ఈ గీతయందు తాకికవస్తువునందుండు షడ్భావవికారములు నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని నిషేధింపబడెను. ఏవికారములును నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని యీ గీతార్థము.

ఆత్మ షడ్భావవిక్రియారహితఁడగుటచే “నేను వారలను జంపువాడను, వారలచే సంహరింపబడువాడను నేను” అని తెలిసికొను నీ యిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారలుకారు. అని పూర్వముంత్రముగు “ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అనువానితో నీ గీతావాక్యమున కన్వయము.

॥౨౦॥

కశ్చిత్, ఆజ్ఞో నిత్య శ్చాశ్చతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే, హంతా చే న్మన్యతే హంతుం హత శ్చే న్మన్యతే హతం” “ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అశరీరం శరీరే వ్యవస్థితం, మహంతం విభు మాత్మానం మత్స్యా ధీరో న శోచతి” అను నీశుక్రులు గతారములు.

నీ ల కం తీ య ము:— “నాయం హన్తి న హన్యతే” అను వాక్యమునందుగల “న హన్యతే” అను వాక్యమును కారకమునందు గల “న జాయతే” అను మంత్రముచే వివరించుచున్నాడు.

ఈయాత్మ యొకానొకప్పుడును యభినవమై పుట్టునది కాదు. తార్కికాభిరుతముటను సంబంధవిహీనమై నశించునటుల నీయాత్మనిరన్వయమై నశించునది కాదు. ఎందువలననన? ఆత్మయజనుగాన బుట్టినది కాదు. నిత్యముగాన నశించునదిగాదు. అని తెలుపుటకే యాత్మవిశేషణములుగ ‘అజః నిత్యః’ అని యిందు నివేదించబడెను.

అటులైన త్షణికవిజ్ఞానవాది యగు యోగాచార్యుఁడు త్షణికవిజ్ఞానధారకు నజత్వమును, నిత్యత్వమును యుగ్మీకరించుటచే నట్టి త్షణికవిజ్ఞానధారయే యాత్మయనగూడదా? యను నాశంకను దోలగించుటకు “భూత్వా భవితా వా న భూయః” అని చెప్పెను. ఇచట ‘అయం’ అను పద మనువర్తించును.

‘అయం’ ఈయాత్మ ‘భూత్వా’ ఉండి ‘భూయః’ అనేకమారులు ‘భవితా’ ఉండెడిదియై ‘న’ కాదు. ఎట్లనిన? అంతరాదికము మొదట యున్నదియై యనంతరమున వృద్ధిపరిణామాపక్షయములచే ననేకమారులుండెడిది. ఆత్మ యన్ననో వృద్ధ్యాదులు లేమింజేసి యుట్లు కాదు.

“భూత్వా భవితా” అను భవనక్రియాద్యయమునకు “భూత్వా” అనుచోట నుండు క్రియాప్రత్యయోక్తముగు సమానకర్తృత్వము విజ్ఞానధారై క్యాభిప్రాయముచే జెప్పబడెను. కాన విజ్ఞానధార ‘భూత్వైవభవితా’

॥ వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్ ।

కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— వేద- అవినాశినం- నిత్యం- యః- ఏనం- అజం- అవ్యయం- కథం- సః- పురుషః- పార్థ!- కం- ఘాతయతి- హంతి- కమ్ ।

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— పేపార్థ! = ఓయర్థనా! యః = ఏపురుషుడు; అవినాశినం = నాశరహితమైనట్టియు; నిత్యం = పరిణామము లేట్టియు; అజం = ఉత్పత్తి లేనట్టియు; అవ్యయం = అపక్షయము (కృశించుట) లేనట్టి; ఏనం = ఈయాత్మస్వరూపమును; వేద = తెలిసికొనునో; సః = ఆ; పురుషః = పురుషుడు; కథం = ఎట్లు; కం = ఎవనిని; ఘాతయతి = సంహరించుటకుఁ బ్రేరణము చేయును; కం = ఎవనిని; హంతి = చంపును? ॥౨౦॥

ఉండియే భవనక్రియ గలది. ఉండినశించునది కాదు. తార్కనము విజ్ఞానము ఉత్పత్తినితినాశక్షణవ్యాపి యగుటం జేసి త్రిక్షణాకాంతాయుగము. బాధపరికల్పితవిజ్ఞాన మన్ననో పూర్వవిజ్ఞాననాశక్షణమే యుత్తరవిజ్ఞానోన్మత్తిక్షణము. అక్షణమే స్థితక్షణమగుటంజేసి త్క్షణికమగుండును. విజ్ఞానములకుభవనక్రియాద్యయవ్యవధానము లేమింజేసి “భూత్వాభవతా” (ఉండిభవనక్రియను బొందునని జెప్పటవ్యాయమ) అట్టిగూడ నీయాత్మ కాదు. ఎందుకలనని? నీయాత్మ యెల్లప్పుడే రూపము. “ఏ నేను బాల్కమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించుచున్నో యానేను వాద్ధికమునందు మనిమనుషుల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్కవార్ధకములందు అత్మ లేకత్మ ననుభవత వగుటంజేసి అత్మ యుండి పరిణామాదులచే భవనక్రియ ననుభవించునది కాదు.

సాదృశ్యమును గ్రహించు స్థిరమగు వాడొకడు లేనందున- బాల్కమునందుండు అత్మ సాదృశ్యముచే వాద్ధికమునందుండువాని కట్లునుభవము గలుగు నను వాదము దూరముగ నిరస్తము.

లేక జన్మదురణములు లేకపోయినను భర్తాంతరవిశిష్టుడై పూర్వమునందుండి నిరుగ భర్తాంతరవిశిష్టుడై “భవతా” కాగల డనియు జెప్పవలెను. “భూత్వైవ భవతా న త్వభూత్వేతియోజనా” ఉండియే భవనక్రియను బొందును. లేక కాదు. అని సమన్వయము జేయువలెను.

జైనులు శరీరపరిమాణక మాత్రమని యనెదరు. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకేకమనునగాని, వ్యుత్క్రమమనగాని మజక, మనజ, గజజేహముల బాంధ్యమునకు దాత్మ యాయాదేహములకు దగు బరిమాణభేదమును బొందుననియు యంగీకరించిరి. అందుచే నాపచారికభవనము నాత్మకంగీకరించెదరు. ఉపచయాపచయ (వృద్ధిక్షయ) ములు గల వస్తువునకు నిత్యత్వము సంభవింపకపోవుటవలనను, అత్మకాశ్వత మగుటవలన నట్టిది కాదని గ్రహింపవలెను.

దుఃఖాదిధర్మములగుల ధర్మకి-ఘటనాశము లేనిచే తద్గతమగు రూపాదులు నశించనటుల స్వనాశము లేనిచే దుఃఖాదుల కత్వంతనాశము సంభవింపవలెనని సుఖదుఃఖాదిధర్మాంతరములు బట్టుటచే నాత్మకు గౌణమగు “భూత్వా” భవనము సంభవించు నను శంక దోలగింపబడెను.

అజత్వము, నిత్యత్వము, కాశ్వతత్వ మనెడివి యా కాశయానకుగూడ గల వను నాశంకను దోలగించుటకు “పురాణం” అని జెప్పబడెను. “పురా” వియదాదిసృష్టికి బూర్వమునందుగూడ “నవ ఏన” నూతన మయినదే. ఈ జెప్పటవలన నపక్షయాదిధర్మరహిత మగుటంజేసి యాత్మకు ముఖ్యమగు నజత్వము, అకాకాదులకు గౌణ మగు నజత్వము గలదని జూపబడెను. కనుకనే “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” శరీరము జంపబడుచున్నను యాత్మ జంపబడునది కాదని జెప్పబడెను.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) 'య ఏనం వేత్తి హంతారం' ఇత్యనేన మంత్రేణ హననక్రియాయాః కర్తృ కర్మ చ న భవతీతి ప్రతిజ్ఞాయ 'న జాయతే' (గీ. 2, 20) ఇత్యనే నావిక్రియత్యే హేతు ముక్త్యా ప్రతిజ్ఞాతార్థ ముపసంహరతి — వేదావినాశిన మితి ।

వేద విజానా త్యవినాశిన మంత్యభావవికారరహితం నిత్యం విపరిణామరహితం యో వేదేతి సంబంధః । ఏనం పూర్వేణ మంత్రే ణోక్తౌక్షణ మజం జన్మరహిత మవ్యయమత్యయ రహితం, కథం కేవ ప్రకారేణ స విద్యా న్పురుషోఽధిక్యతో హంతి హననక్రియాం కరోతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం యతై చ్చనం మన్యతే హతమ్, ఉభా తౌ న బ్రహ్మానీతో వాయం హంతి న హన్యతే” అను శ్లోకమునం దాత్మ యోగనినిఁ జంపువాఁడు కాడు, యొక నిచేఁ జంపబడువాఁడు కాఁడు అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందులకు హేతువుగ 'న జాయతే మ్రియతే' వా కదాచి న్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః । అతో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ।' అను శ్లోకముచే నాత్మ షడ్భావవికారకూన్యడు (నే విక్రియయు లేనివాడు) అని నుడిచి “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమును (ఆత్మ యొకదానినిఁ జంపునదికాదు, ఒకదానిచేఁ జంపబడునదికాదను నర్థ మును) “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. కాన నీ శ్లోకము నందుఁ బూర్వశ్లోకప్రతిపాదితార్థమే చెప్పబడినను పునరుక్తిరోషము సంభవించు నని యాక్షేపింపరాదు.

విద్వాంసునకు గర్తృత్వాద్యభిమానము లేకపోవుటచేతను, అద్వితీయకూటస్థాత్మ నిశ్చయసామర్థ్యమువలనను బ్రాప్తించిన సర్వకర్మసన్యాసమును గూర్చి విద్యాదార్థ్యము నిమిత్తమభ్యనుజ్ఞను “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే జేయుచుండెను.

అంత్యభావవికారమగు నాశము లేనట్టియు, పరిణామరహితము, ఉత్పత్తిశూన్యము, అపత్యయరూపవికారకూన్యము నగు నాత్మ నెవఁడు తెలిసికొనునో యట్టి విద్వాంసు డగు బుఁ డుఁ డెవనినిఁ జంపును? ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణయు జేయును? ఎవనినిఁ జంపనేరడు, ఎవనినిఁ జంపుటకు బ్రేరణమును జేయఁడని యశయము

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధునూదనసంస్పృశీయము:— “నాయం హంతి న హన్యతే” (ఈయాత్మ జంపునదీ కాదు; జంపఁ బడునదీ కాదు) అని ప్రతిపాద జేసెను. అట్టి ప్రతిజ్ఞాతార్థ మగు 'న హన్యతే' (ఆత్మ జంపఁబడదు) అను యంశ మును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అనుదానిచే నుపపాదించి, “వేదావినాశినం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞా తార్థక దేశ మగు 'నాయం హంతి' అను విషయము నుపపాదించుచు బ్రతిజ్ఞాతార్థము నుపసంహరించుచుండెను. “న విశద్ధం శీలం యస్య తి మవినాశినం” (విశాశరూపాంత్యవిక్రియాకూన్యనిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ 'అన్యథాయం' (అవయవాపచయము గాని, గుణాపచయము గాని లేనివానినిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున యత

శాంకరభాష్యమ్:—

కథం చా ఘాతయతి హంతారం ప్రయోజయతి । న కథంచి త్కంచి ద్ధంతి న కథంచి త్కంచి ఘాతయతి త్యుభయ తాక్షేప ఏవార్థః ప్రశ్నార్థాసంభవాత్ । హేత్వర్థస్య తుల్యత్వాన్నిదుష సర్వకర్మప్రీతిషేధ ఏవ ప్రకరణార్థోఽభిప్రేతో భగవతః । హంతే స్త్రాక్షేప ఉదాహరణార్థ త్వేన । విదుషః కం కర్మాసంభవే హేతువిశేషం షక్య స్కర్మా న్యాక్షిపతి భగవాన్—కథం న పురుష ఇతి ।

శాంకరభాష్యశత్తబోధిని:—

ఈ శ్లోకమున “కథంచి త్కంచి ద్ధంతి, కథంచి త్కంచి ఘాతయతి” అను వాక్యము ఎవనినిఁ జంపఁడు? ఎవనినిఁ జంపుటకు ప్రేరణ జేయుఁడు? అని ప్రశ్నార్థమున సంభవించినందు. అట్టి ప్రశ్నయే యీ శ్లోకమున సంభవించినచో నుత్తరగ్రంథమున నీ ప్రశ్నకు సమాధానమును శ్రీకృష్ణవరమాత్మ జెప్పియుండెడిని. అట్లు సమాధానము మున్నుండు గాన్పించకపోవుటచే బ్రహ్మార్థమున సంభవించినందు కాన ‘కథం న పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్’ అను నది యాక్షేపార్థము (అనగా నట్టి విద్వాంసుడెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ ప్రేరణము జేయును! అని ఉభయస్థలములయందు నాక్షేపణార్థమే గ్రహింపవలయును) ఎవనిని జంపడు, ఎవనినిఁ జంపుటకునుఁ ప్రేరణము జేయఁడనియే యాశయము.

కాన విద్వాంసు డవిక్రియాత్మస్వరూపు డగుటంబట్టి ప్రకృతప్రకరణార్థమగు సర్వకర్మ సంన్యాసమే శ్రీకృష్ణవరమాత్మ యాశయము.

విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవించనపు డెవనినీ జంపడు, ఎవనినీ జంపుటకునుఁ జేరే పింపఁడని మాత్రము చెప్పుట యెట్లు సమంజసమగు నని శంకింపరాదు, ఎవనినిఁ జంపడు అను నది దృష్టాంతార్థమునగ జెప్పెను. అనగా విద్వాంసు డెట్లు యెవరినిగాని చంపడో అదేతీరున యేకర్మయుఁ జేయఁడని యాశయము.

శ్రీకృష్ణవరమాత్మ విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవించకపోవుటయం దేహేతువును గురు తించి “కథం న పురుషః” అని కర్మల నాక్షేపించుచుండెను?

యవములు క్షీణించుటచేతగాని, లేక గుణములు క్షీణించుటచేతనుగాని యొకవస్తువు నశించుట యనుభవసిద్ధము. కాన యవయవములయొక్కగాని, గుణములయొక్కగాని క్షీణత్వము లేమింజేసి యాత్మకు వినాశము సంభవించ దని యభిప్రాయము.

“అత్మ జన్య మగుటంజేసి వినాశిగ నుహించెద ననెదవేమో యట్లుమా గాదు” అని చెప్పుటకు ‘అజం’ (జన్మరూపాదివికారరహితునిగ) అని చెప్పఁబడెను. అత్మ పుట్టువులేని దనుటలో హేతువుగ ‘నిత్యం’ (ఎల్లపుడు నుండునదిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున బూర్వమునందులేని వస్తువునకే జన్మ యనుభవసిద్ధము కాని, యెల్లపుడు నుండు సత్తునకు జన్మ ముండదని యభిప్రాయము.

లేక ‘అవినాశిం’ (అబాధ్యునిగ) అనగా సత్యరూపునిగ నని నిశ్చితార్థము. ‘నిత్యం’ (సర్వవ్యాపకునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ “అజం, అత్యయం” (జన్మవినాశకూన్యునిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున పుట్టువు.

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) సమాక్ష ఏవాత్మనోఽవిక్రియత్వం సర్వకర్మాసంభవకారణవిశేషః, సత్య ముక్తోనతు స కారణవిశేషోఽన్యత్వా ద్విదుషోఽవిక్రియా నాత్మన ఇతి । న హ్యవిక్రియం స్థాణుం విదిత వతః కర్మ స సంభవతీతిచేన్న, విదుష అన్యత్వాత్ । న దేహోదిసంఘాతస్య విద్వాత్తా । అతః పారశేష్యా దసంఘాత ఆత్మా విద్వా నవిక్రియ ఇతి తస్య విదుషః కర్మాసంభవా దాక్షేపో యుక్తః “కథం స పురుషః పార్థ!” ఇతి । యథా బుద్ధ్యాద్వాహృతస్య శబ్దాద్యర్థ స్యావిక్రియ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధని:—

(2) పాశ్చికుని యభిప్రాయమును దెలిసికొనక విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపక పోవుటయందుఁ గారణ మాత్మయందుగల యవిక్రియయే యని చెప్పఁబడెనని సమాధానము జెప్పగా వాచి యిట్లనియెను. “నీచే నాత్మ యవిక్రియమగుటచేత విద్వాంసున కేకర్మయు సంభ వింపదని చెప్పబడిన వాక్యము సత్యమే. కాని విద్వాంసు డవిక్రియమగు నాత్మకన్న భిన్నుఁ డగుటచేత నాత్మయందుండు నవిక్రియత్వము విద్వాంసునకుఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటయందు గారణముకాదు కూటస్థము, నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మ) యెట్లు సంభవించును? అట్లులే న బ్రహ్మజ్ఞుఁడ మెట్లు సంభవించును. విక్రియకలవానికి నవిక్రియ కూటస్థబ్రహ్మజ్ఞునము పోల్చింపనేరదు. కాన గూటస్థము నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మము) సంభవింప దనెదవా? ఇది దృష్టవిరుద్ధము. ఏలయన? అవిక్రియ (చలనాదికర్మరహిత) మగు స్థాణువును ‘ఇది స్థాణు’ వని దెలిసినవానికిఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటలేదు అనగా గర్మ సంభవించుచునే యున్నది కాన నవిక్రియమగు బ్రహ్మ మును దెలిసికొనినవానికిఁ గూడ గర్మ సంభవించును. అందుచే విద్వాంసున కేకర్మయు సంభ వింపకపోవుటయం దాత్మనిష్ఠమగు యవిక్రియత్వము కారణము కాదని శంకింపరాదు. “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” (ఈజీవుఁడు బ్రహ్మస్వరూపుడు) అను శ్రుతిచే విద్వాంసు డవిక్రియ మగు నాత్మస్వరూపుడు. కాన విద్వాంసుఁ డవిక్రియుఁ డగుటఁజేసి విద్వాంసునకు నేకర్మయు సంభ వింపనేరదు మఱియు విద్యత్వము దేహోదికార్యకరణసంఘాతవిశిష్టాత్మకా? లేక, శుద్ధాత్మకా? దేహోదిసంఘాతవిశిష్టమునకే విద్యత్వ ముననచో దేహోదిసంఘాతవిశిష్టమునకు విద్యత్వము పోల్చింపచునపుడు విశేషణ మగు దేహోదికార్యకరణసంఘాతమునకు గూడ విద్యత్వము పోల్చింపవలసినచ్చును. దేహోదికార్యకరణసంఘాతము జడ మగుటఁజేసి దేహోదికార్యకరణ

వివాశమాకల నేవస్తువునైనను సర్వవ్యాపకత్వము, సత్యత్వము కన్పింపటలేదు. కాన పుట్టువు, వివాశములేని యాత్మ సత్యము, సర్వవ్యాపకము నగునని యభిప్రాయము.

(మైన జెప్పినవిధముగ సర్వవిక్రియాశూన్యునిగ) ‘ఎనం’ (దేహిరూపము, స్వస్వరూపమునగు నాత్మను) “యః వేద” (శాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను ఎవడు దెలిసికొనునో) అనగా “నేను సర్వవిక్రియా శూన్యుడను, సర్వమును భాసింపఁజేసెడివాడను. సర్వదైయతరహితుడను, పరమానందబోధరూపుడను” అని యెఱుఁడు దెలిసికొనునో ‘సః’ (అట్టి విద్వాంసుఁడు, పూర్ణరూపుఁడు నగు పురుషుడు) “కం హంతి” (యెవనిని జంపును!) “కథం హంతి” (యెట్లు జంపును!) ఇటు కింశిబ్ద మాక్షేపార్థకము. ఎవనినీ జంప డనియు, ఎట్లును

శాంకరభాష్యమ్: —

ఏవ సన్ముద్ధివృత్త్యవివేకజ్ఞానేనావిద్యయోపపత్త్యా కల్ప్యతే. ఏవ మేవాపత్త్యావాత్మ వివేకవిజ్ఞానేన బుద్ధివృత్త్యా విద్యయాపత్యరూపయైవ పరమార్థతోఽవిక్రియ ఏవాత్మా విద్వా నుచ్యతే, విదుషః కర్మాసంభవవచనా ద్యాని కర్మాణి శాస్త్రేణ విధీయంతే తా న్యవిదుషో విహితానీతి భగవతో నిశ్చయోఽచగమ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సంఘాతమునకు విద్యత్త్వ మంగీకరింప వీలుకాదు కానఁ బారశేష్యన్యాయమున దేహాదికార్య కరణసంఘాతముతో గూడిన కేవలాత్మకే విద్యత్త్వము సిద్ధించుచున్నది. శుద్ధముకే విద్యత్త్వ మనినచో “అసంగో హ్యహం పురుషః” అను శ్రుతివలన దేహాదికార్యకరణసంఘాతసంబంధము లేని శుద్ధము బ్రహ్మమే యగును. జీవబ్రహ్మలకు విరుద్ధధర్మములను సాధించు ప్రామాణికాను మానము లేమింజేసియు జీవబ్రహ్మముల కభేదమే సిద్ధించును. కాన విద్వాంసుడు దేహాది కార్యకరణసంఘాతావిశిష్టు డగునాత్మ స్వరూపుడగుటచేత నవిక్రియుడు అవిక్రియుడగుటం జేసి ‘కథం న పురుషః’ అని విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనేరదను నాక్షేపము సమంజసము.

“అవిక్రియమగు బ్రహ్మమునకు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవింపదు, అట్టి బ్రహ్మ స్వరూపమగు విద్వాంసునకుమాత్రా మెట్లు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవించును?” అని శంకింపరాదు.

ప్రదీపముయొక్క ప్రభ దేశాంతరమున వ్యాపించునట్లు తేజోరూపమగు సంతాకరణ మదృష్టవశమున జతురాదిగోళకర్వారమున ఘటపటాదివిషయదేశమున కేగి ఘటపటా ద్యాకారముగ బరిణమించును. ఇట్టి యంతఃకరణపరిణామమునకు బుద్ధివృత్తియని పేరు. అట్టి యంతఃకరణవృత్తి యందు సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి చైతన్యమున కభివ్యంజకము బుద్ధివృత్తి. అట్టి బుద్ధివృత్తికి చైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమిం జేసి యా ప్రతిబింబిత చైతన్యమే విషయజ్ఞాన (ఘటపటజ్ఞాన) మని వ్యవహరింపబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ యుపలబ్ధి (దెలిసికొనువాడు) అని కల్పింపఁబడును. ఈ కల్పనకవిద్యవలన గలుగు నాధ్యాసికసంబంధము హేతువు, (అనగా సంతాకరణైకాధ్యాసనిబంధము.)

అట్టి యాధ్యాసిక సంబంధమువలననే ‘తత్త్వమసి’ ఇత్యాదిమహావాక్యములవలన సంతా కరణవృత్తి జనించును. అట్టిమహావాక్యములవలనజనించినసంతాకరణవృత్తియే జీవనబ్రహ్మైక్యా జంప డనియు నర్థము. అట్లే “కం ఘాతయతి” (ఎవనిని జంపించు) డని యర్థము. సర్వవిక్రియాకూన్యఁడు, కర్తయు నగు నాత్మకు వానక్రియాయందు కర్తృత్వము సంభవింపదనియాశము. ఈవిషయమునే ‘ఆత్మాసం చే ద్విజానీయా దయ మస్మితి పూర్వః । కిమిచ్చ స్సస్య కామాయ శరీరమనుసంజ్యరేత్’ అను శ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది.

శుద్ధమగు నాత్మను దెలిసికొనినవానికి నాత్మాజ్ఞానమువలన జనించెడి యాధ్యాస నివృత్తమగును. అట్టి యాధ్యాస నివృత్తమగుచో తన్మూలకమగు రాగ ద్వేషములుసంభవింపనేరనందున కర్తృత్వభోక్తృత్వము లాత్మకు సంభవములు కావని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కం ఘాతయతి హంతి కం” అను వాక్యముచే చూపుచుండెను.

శాంకరబాహ్యతత్వబోధిని:—

భివ్యంజకము. అట్టి బ్రహ్మత్వైక్యాభివ్యంజకబుద్ధివృత్తి ద్వారమున నాత్మ 'విద్వాన్' విద్వాంసుడని వ్యవహరింపబడును. అనగా నట్టి బుద్ధివృత్తియందు యాత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి బుద్ధివృత్తికి జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమింజేసి యా ప్రతిబింబితచైతన్యమే జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము 'విద్యా' యని వ్యవహరింపబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ 'విద్వాక్' విద్వాంసుడని కల్పింపబడును. కాన మిథ్యాసంబంధము పారమార్థికమగు నవిక్రియత్వభంజకము కానేరదు.

“అహంబ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను). అనుబుద్ధివృత్తి మోక్షావస్థయందుఁగూడ నుండును. అందువలన నాత్మ సవిశేషమే (అనగా సకీ)యమే, కాని యవిక్రియము కానేరదని శంకింపరాదు.

‘అహం బ్రహ్మస్మి’ నేను బ్రహ్మమును అను బుద్ధివృత్తి యనన్యరూపము (అనగా నాబుద్ధివృత్తి యంతఃకరణపరిణామము) అంతఃకరణము తన్మాత్రజన్యము. తన్మాత్రలు మాయాపరిణామము. మాయ యనగా నవిద్య. అట్టి యవిద్యకు విరోధియగు ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తివలన దేజస్సుచే దిమిరము నశించినట్లు అవిద్య నశించును. కారణమగు నవిద్య నివృత్తమైనఁ గార్యమగు పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములగును. పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములైన దక్కార్యమగు సంతఃకరణము నివృత్తమగును. అంతఃకరణము నశించినపిదప నాశ్రయము లేమింజేసి కాషములు దగ్ధమైపిమ్మట తద్గత మగు నగ్ని స్వయముగ శాంతించినట్లాయంతఃకరణవృత్తి స్వయముగ నశించును. కాన నట్టి బ్రహ్మత్వైక్యవిషయకమగు వృత్తి (విద్య) నశించును గాన నది మోక్షావస్థయుం దుండదు. కనుక నాత్మ యవిక్రియ మగుటయు దేమియు యభ్యంతరము లేదు.

“కూటస్థమగు నాత్మకు మిథ్యారూపమగు విద్యాసంబంధ ముండినను నట్టి యాత్మకు గర్వాధికారము లేమింజేసి కర్మ లెవనికి విధింపబడుచున్నవి? అధికారకూర్పుల కనెదవా? అధికారము లేనివారలకు విధిమాత్ర మెట్లు సంభవించును?” అని యాశంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను) అను విద్యకలవానికి యష్టవ్యదేవ శాంతరము లేమింజేసి కర్మలు సంభవింపకపోయినను “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రంజహుయాత్” “వసంతే వసంతే జ్యోతిషా యజేత” “అహరహ స్సంధ్యా ముపాసీత” ఇత్యాదివిధివిహితకర్మలు “నేను త్రైవర్ణికుడను, శరీరముకన్న భిన్నుడను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకు కర్మ ఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల యవిద్వాంసునకు విధింపబడుచున్నవని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిశ్చయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయమిది: విచారింపగ నాత్మ స్వవిక్రియాకూన్యస్వభావము గలదనుటవలన దేనినీ చేయడు; చేయించడు. మఱేమిని? స్వప్నమునందువలె నిజ్ఞానముచే గర్వత్వాదిక మాత్మయందుకలదని యభిమానింపబడుచున్నది. ఈవిషయమునే “ఉభా తౌ న విజానీతః” అను వాక్యముగూడ చెబుచున్నది. ‘భూయః తే లాలయతి’ అను శ్లోకగూడ నీవిషయమునే బోధించుచున్నది. కనుకనే సర్వకాస్త్రములయం దవిద్వాంసుడనే యధికారము గలదు. విద్వాంసుఁ డన్ననో “ఇది స్థాణువు” అని చెలిసినవాడు స్థాణుస్వరూపమునందు

శాంకరభాష్యమ్:—

(౩) నను విద్యాప్యవిదుష ఏవ విధీయతే విదితవిద్యస్య పిష్టపేషణవ ద్విద్యావిధానానర్థ క్యాత్ । తత్తావిదుషః కర్మాణి విధీయంతే న విదుష ఇతి విశేషో నోపపద్యతే । న అనుష్ఠేయస్య భావాభావవిశేషోపపత్తేః । అగ్నిహోతాది విద్యర్థజ్ఞానోత్తరకాల మగ్నిహోతాదికర్మానేక సాధనోపసంహారపూర్వక మనుష్ఠేయం కర్తాహం మమ కర్తవ్య మిత్యేనంప్రకారవిజ్ఞానవతోఽవిదుషో యథాఽనుష్ఠేయం భవతి నతు తథా నజాయత ఇత్యా దాత్మస్వరూపవిద్యర్థజ్ఞానోత్తర శాంకరభాష్యశత్రుబోధిని:—

(౩), “విద్యకలవానికి విద్యను విధించుట పిష్టపేషణమువంటి దగును. కాన నవిద్యాంసు నకే విద్యయు విధింపబడినది. అవిద్యాంసునకే కర్మలును విధింపబడినవి విద్యాంసునకు కర్మము విధింపబడుటలేదే యని యనుటయం దేమి విశేషము కలదు” అని శంకింపరాదు

ధర్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోతాదికమునకు సత్త్వము (ఉనికి) బ్రహ్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోతాదికముయొక్క యసత్త్వమువలన నజ్ఞానికి యగ్నిహోతాదిక మనుష్ఠేయము. అది యెట్లనిన? “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహుయాత్” (బ్రతికియున్నంతకాల మగ్నిహోత్రము నేయనగు నని విధివాక్యము. అట్టివిధివాక్యార్థజ్ఞానానంతర “మనేకసాధనసంగ్రహపూర్వకముగ నగ్నిహోతాదికర్మ నాకు కర్తవ్యము. నేను శరీరముకన్న వేరు, నిత్యుడను, నేను గర్తను పరలోకసంబంధము కలవాడను, నాకర్మకు ఫల ప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నట్టి జ్ఞానముకల అవిద్యాంసున కెట్లు బ్రహ్మత్వైక్యతత్వవిజ్ఞానము లేమింజేసి యగ్నిహోతాదికర్మ కర్తవ్యమో యట్లవిక్రియాత్మజ్ఞాన మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోతాదికర్మకు విరోధియగుటజేసి “నేను గర్తనుకాను, భోక్తనుకాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడను” అను జ్ఞానమాత్రమే విద్యాంసునకు సంభవించునుగాని యంతకన్న వేటొండగ్నిహోతాదికర్మము వుట్టనేరదు. (ప్రాప్తింపనేరదు) కాన అవిద్యాంసునకు విద్యాంసునకు గల విశేషమిదియే యుపపన్నము.

“విద్యాంసునకు జేయదగిన కర్మయే లేనిచో “విద్యా న్యజేత” విద్యాంసుడు యాగము నేయవలెను. అనుశాస్త్రము విద్యాంసునకు గర్మనెట్లువిధించుచున్నది? ” అనియాజేపింపరాదు చోరత్వమును దలపనటుల మూలమగు నవిద్యతోగూడ సభ్యాస (భిక్ష) యొక్క నాశమువలన నాత్మయందు కర్తృత్వాదికమును దలపడు. కాన విద్యాంసుడు విక్రియారహితుడు, అద్వితీయము నగుటవలన “నకరోతి కార యతి చ” (దేని చేయడు, చేయించదని) చెప్పబడును. ఈవిషయమునే “విద్యాన్న విభేతి కుతశ్చన” అను శ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది. అర్జును డన్నచో తనయందు కర్తృత్వమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మయందు కారియత్వమును యధ్యసించి (భ్రమించి) భీష్మద్రోణాదిహింసానిమిత్తక మగు దోషము సుభయులయం దాశంకించెను. ఇట్టి యాశయమును చెలిసికొనిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు “న హంతి న ఘాతయతి” అని కర్తృత్వకారిత్వము లాత్మయందు సంభవింపనని యాజేపించెను. నాయందు కారియత్వము నాలోపించి ప్రత్యనాయశంకను చేయకుమని యాశయము.

అత్మ యవిక్రియమని చెప్పటచే కర్తృత్వమాత్మకు నిషేధింపబడెను. అందుచే కర్మమాత్ర మాత్మకు

శాంకరభాష్యమ్:—

కాలభావి కించిదనుష్ఠేయం భవతి । కిన్తు నాహం కర్తా నభోక్తే త్యాద్యాత్మైకత్యాకర్తృత్వాది విషయజ్ఞానాదన్యోన్నోత్పద్యత ఇత్యేష విశేష ఉపపద్యతే । యః పునః కర్తాహ మితి వేత్త్యా త్మానం తస్య మమేదం కర్తవ్య మిత్యవశ్యం భావినీ బుద్ధిస్సాస్య తదపేక్షయా సోఽధిక్రియత ఇతి తం ఏక్రితి కర్మాణి । సచావిద్యా “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” ఇతి వచనాత్ । విశేషితస్య చ విమషః కర్మాక్షేపవచనాత్ “కథం న పురుషః” ఇతి । తస్మాద్విశేషిత స్వావిక్రియాత్మ

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ఎవఁడు ‘నేను గర్తను’ అని శరీరాదులకన్న విలక్షణమగు నాత్మస్వరూపమును దెలిసి కొనెనో అట్టివానికి నాకీ “యగ్నిహోతా”దికము కర్తవ్య” మని యవశ్యము బుద్ధిగలుగును. కాన వాఁడట్టి కర్తృత్వజ్ఞానము నవలంబించి కర్మలయం దధికారి యగునని యట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపబడెను. వాడు శరీరాదులకన్న భిన్నుడనని యాత్మజ్ఞానము కలవాడు అట్టి శరీరభిన్నాత్మదర్శి నుద్దేశించియే ‘విద్యా న్యజేత’ అను శ్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది. కర్మలయం దధికారమును సంపాదించు విద్య యనగ నీమంత్ర మీకర్మయందు వినియోగింపవలయును ఈకర్మయందు నీదేవత; ఈకర్మయందు జరుపును వినియోగింపవలయును; ఈకర్మయందు బురోడాశమును వినియోగింపవలయును; నేను శరీరాదులకన్న భిన్నుడను, నాకు బరలోకసంబంధము గలదు; నాకర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నీజ్ఞానమే కర్మలయం దధికారప్రయోజకము. ఇట్టి జ్ఞానమే ‘విద్యా న్యజేత’ ‘విద్యా న్యాజయతి’ అను స్థలములయందు గల విద్యచ్ఛబ్దములచే జెప్పబడును. కాని ‘నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడ’ నను జ్ఞానము కానేరదు అందువలన ‘నేను గర్తను, నేను భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలవాడు ‘ఉభౌ తౌ న విజానీతః’ నేను జంపువాడను (కర్తను) నేను జంపబడువాడను అను నీయిరువురు నాత్మజ్ఞానశూన్యులను భగవద్గీతావచనానుసార మవిద్వారంసుతే. అట్టి యవిద్వారంసులకు గర్మలు విధింపబడెను.

పర్యవసితాశయము:— ఎవనికి ‘నేను కర్తను, భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలదో వానికి ‘నేను గర్మలయం దధికారి’ నను జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింప సంభవింపదు. కాన నిచ్చట హంతి (హననము) ఉపలక్షణము. ఉపలక్షణమనగ వక్తవ్యార్థమనం దేక దేశమును జెప్పట. అట్టి యేక దేశముచేతనే వక్తవ్యమగు నన్నిటికి గ్రహణము. ప్రస్తుతమున సర్వకర్మ లాత్మకు నిషేధింపవలయుండ నట్టి కర్మలయం దేక దేశమగు హననరూపకర్మను నిషేధించెను. ఇది యుపలక్షణము. హననశబ్దముచే నిఖిలకర్మలు గ్రహింపవలయునని యాశయము. కాన “నహంతి” అను వాక్యముచే నాత్మకు నిఖిలకర్మలు నిషేధింపబడినవి. ఈ విషయమునే ‘తస్య కార్యం న విద్యతే’ అను శ్రుతిగూడ జెలుపుచున్నది. అందువలన “తస్మాద్ద్యుద్ధృత్యధారత” అను స్థలమునందు హననము భగవంతునిచే నభ్యనుజ్ఞాతమగుటచేతనూ, వాస్తవకర్తృత్వాభావము సర్వకర్మలయందు సమాన మగుటవలననూ, “కంఠూతయతి హంతికం” అను వాక్యముచే “భగవానులు హననకర్మనుమాత్రము నిషేధించుటచే నితరకర్మలను జ్ఞానిచేయుటయం దభ్యనుజ్ఞా నొసగె” నని కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంతఃకరణ యందుంచుకొని పలికెడి మూఢజనకల్పితము నిరస్తము.

కాంకరథావ్యవస్థాః—

దర్శిన్ విదుషో మ ముక్షో శ్చ సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారిః । ఆత ఏన భగవాన్నారాయణః
సాంఖ్యాన్వైదుషోఽవిదుషశ్చ కర్మిణః ప్రవిభజ్య ద్వే నిష్ఠే గాగ్రహయతి— 'జ్ఞానయోగేన
సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం' ఇతి । తథాచ పుత్రాయాహ భగవాన్వ్యాసః—
'ద్వా విమా వథ పంథానా' (మహాభా-కాం-240-6) ఇత్యాది ।

కాంకరథావ్యవస్థాబోధినిః—

బడెను. ఇట్టి కర్మాధికారి "ఉభౌ తౌ న విజానీతః" అను వాక్యానుసార మవిద్వాంసు డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

"నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ" నను నిశ్చయ మెవనికిఁ గలదో వానికి నధికారప్రయోజక మగు "నేను గర్తను, సక్రియుఁడ" నను విరుద్ధజ్ఞానము గలుగజాలదు. కాన నట్టి విద్వాంసునకు గర్మలయందు బ్రవృత్తి కలుగదు.

ఎవనికి "నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుఁడ" నను జ్ఞానము కలదో యట్టి విద్వాంసునకు "వేదావివాశినం నిత్యం" అను వచనముచే గర్మ లాక్షేపింప బడుటంబట్టి కర్మ సంభవింపదు.

నిష్క్రియాత్మజ్ఞానికి గర్మలు సంభవింపకున్న వివిధిష (అశ్రజ్ఞానశూన్యుడై యాత్మ జ్ఞానము కావలె నను యిచ్చ) గలవానికిఁ గర్మలు సంభవింపవా? యని శంకింపరాదు.

కర్మలు విద్వావిరోధులు. తన కిష్టమగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకములగుటంబట్టియు "న జాయత" ఇత్యాదివాక్యములచే బోధింపబడు నిష్క్రియాత్మదర్శి యగు విద్వాంసుడగు. ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారము. కర్మలయం దెంతమాత్ర మధికారములేదు.

విచారించిన ముముక్షువున కాశ్రమకర్మ లవేషితములు అవియు విద్యకు, విద్యాఫల మగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకములు కానవై ముముక్షువు కభ్యుపజ్ఞానములు. అట్లుకాక సర్వ కర్మలయందు ముముక్షువున కభ్యుపజ్ఞ కలదన్నచో వివిధిషాసంన్యాసము లేకపోవలసివచ్చును. కాన విద్యకు, తత్ఫలమోక్షమునకు విరోధులుకాని యాశ్రమకర్మలయందు ముముక్షువున కధికారము కలదు. అందువలననే నారాయణుం డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్య (జ్ఞాన) లగు విద్వాంసులను, కర్మలగు నవిద్వాంసులను వేరువేరి 'జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం' అని వా రిరువురకు వేర్వేరుగ జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను జెప్పుచుండెను.

అధికారిభేదము ననుసరించి యీజ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ అను విప్రద్వయమును శ్రీకృష్ణపర మాత్మయే జెప్పియుండలేదు. శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి గూడ తనకుమారుడగు శ్రీశుకునకు "ద్వా

శంకిరానందీయముః— అహమర్థమగు నాత్మమగల నిర్వకారత్వమును, నిత్యకూటస్థానంగ బిద్రావత్వము నమనదియే పారమార్థికమగు తత్త్వమని నిరూపించి యట్టి పరమార్థతత్త్వమును దెలిసికొనిన విద్వాంసునకే సర్వ కర్మసంన్యాసమునం దధికారము కలదు కాని మఱియొకనికి లేదని చెప్పుట కీర్ణోకమును జెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మచర్యాహింసాదివివేకజై రాగ్యశమదమాదిశుద్ధ్యాచార్యైశ్చరప్రసాదరూపము, నియతము నగు శ్రుత్యాదిసాధనసంపత్తితో గూడినట్టియు, మైత్రకప్రయోజనుఁడు, ముముక్షువు నగు యధికారి బ్రహ్మకేతుఁ

కాంకరభాష్యమ్:—

(4) అథాచ క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా తృశ్చ తస్మాన్వాస శ్చేతి । ఏత మేవ విభాగం పునః పున ర్దర్శయిష్యతి భగవాన్—అతత్త్వవేత్, “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (గీత-27) తత్త్వవిత్తు నాహం కరోమితి । తథాచ “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్త” ఇత్యాది ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమా వథ పంథానా” “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను నధ్యయనవిధిచే త్రైవర్ణికులకు (బ్రా)హ్మణ ఊతియ వై శ్యులకు) వేదాధ్యయనమునందు బ్రవృత్తులై నవిమ్మట నధికారిభేదము ననుసరించి కర్మమార్గమనియు, జ్ఞానమార్గమనియు రెండుమార్గములు గలవనిబోధించెను.

(4) “ద్వా విమా వథ పంథానా” అను శ్రీవ్యాసమహర్షి వాక్యమునకు గర్మమార్గము, జ్ఞానమార్గము నని యర్థము. ఈ వాక్యముచే విద్వద్విధిపాధికారిభేదము ననుసరించి యీ కర్మజ్ఞానమార్గములు చెప్పబడి నని గ్రహింపవలయు: ‘ఈరెండుమార్గములు గూడ బ్రాణుల శ్రేయస్సునకు సమానములే యని యేల గ్రహింపగూడ’ దని శంకింపరాదు.

ఆవ్యాసమహర్షి యే యుత్తరత్ర శ్రీశుకులనుగూర్చి “క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా తృశ్చ తస్మాన్వాస శ్చ” మొట్టమొదట గర్మమార్గము. అనగా ఫలనిరపేక్షులై యీశ్వరార్పణబుద్ధిచే గర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్మాచరణమువలన సంతోకరణము శుద్ధమై కర్మమునందు, కర్మఫలమునందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యముగలవానికి సర్వకర్మసంన్యాసము. కానఁ గర్మమార్గజ్ఞానమార్గములు శ్రేయస్సును గూర్చి సమకారణములు కావని చెప్పెను.

అవిద్వాంసునకుఁ గర్మమార్గ మనియు, విద్వాంసునకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు బోధించి శ్రీకృష్ణ రమాత్మ ఈగీతలయందు మున్ముందు మాటిమాటికి “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (అవిద్వాంసుడు నేను కర్త నని తలచు ననియు) తత్త్వవేత్త “నేను గర్తను గా నని తలచు ననియు, నెవడు విరక్తుడో యట్టివాడు “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ” సర్వకర్మలను మనస్సుచే దృఢించి సుఖముగ నుండునని చెప్పెను.

యగు గుఁపు సన్నిధియందు శ్రీబ్రాహ్మతంత్రో నెల్లపుడు నాచరింపబడిన శ్రవణాదులచే గల్గజ్ఞానముచే ననుభూయమానమగు ‘ఏనం’ (ఈప్రత్యగూపము నహమర్థమునగు యాత్మను) ‘అజం’ (జన్మాదిసర్వవికారకూన్యని గను) కనుకనే ‘అవ్యయం’ (ఏవిధముగను యవత్తమును బొందనివానిగను “అవిశాశనం” (బ్రత్యక్షాదిప్రమాణములచే నెట్లు రజ్జుసర్పముయొక్క సత్త్వమునకు బాధకలుగుచున్నదో యట్లే యేవస్తువునకైనగల్గు సత్తాబాధము ద్వివిధమనియెడల బరిచ్చిన్నమగుట విశాశమనబడును) అట్టిది లేనిదిగను (పరిపూర్ణమగును) కనుకనే “నిత్యం” (ఏకనిత్యము. నిర్వృత్తియును నగు నాత్మతత్త్వమును “ఈయాత్మస్వరూపుడనే నేను” యని) ‘యోనేద’ (ఏకడు తెలిసికొనునో) ‘సపురుషః’ (సర్వాత్మభావమునుబొందినయావిద్వాంసుడు) ‘కథం’ (ఏప్రకారముగ) ‘కంహంతి’ (ఎవనిని విషయముగాజేసికొని హననకి)యను జేయును!) “కం ఘాతయతి” (ఎవనిని హననకి)యందు బ్రతర్తింపజేయును!) ఇటు సంతటను ‘కిం’ శబ్ద మాక్షేపార్థకముగాని ప్రత్యుత్తరము లేమింజేసి ప్రశ్నార్థకమునం జెల్లదు. ‘కథం’ అని సాధనమును, ‘కం’ అని విషయమును, ‘కం ఘాతయతి’ అని ప్రయోజ్యమునూ యాక్షే

శాంకరభాష్యమః—

(౭) తత్ర కేచిత్పండితంశునన్యమానా నదంతి- జన్మాదిషడ్భావవిక్రియారహితోఽవిక్రియోఽకర్తేకోఽహ మాత్మేతి న కస్యచి జ్ఞాన ముత్పద్నతే యస్మి న్నతి సర్వకర్మసంన్యాస ఉపదిక్యతే | న, న జాయత ఇత్యాదిశాస్త్రోపదేశానర్థక్యాత్ | యథాచ శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యాద్ధర్మాస్తత్వ నిజ్ఞానం కర్తు శ్చ దేహంతరసంబంధిజ్ఞానం చోత్పద్నతే తథా శాస్త్రా త్తస్యైవాత్మనోఽవిక్రియత్వాకర్తృత్వైకత్వాదివిజ్ఞానం కస్మా న్నోత్పద్నతే ఇతి ప్రోక్తవ్యాస్తే | కరణాగోచరత్వాదితి చేన్న, మనసై వానుదగ్ధిష్టవ్య మితి శ్చుతేః | (బృ 4-4-19) శాస్త్రాచా శాంకరభాష్యతత్వబోధినిః—

(౮) ఇంతఃసర కాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని జెప్పబడెను. అట్టి సర్వకర్మసంన్యాసవిషయమున బంధితంశునన్యమగు మీమాంసకు లిట్లు జెప్ప మొదలిడిరి.

ఎట్లనిన? అత్య జ్ఞానక్రియాశక్తుల కాధారమగుటంజేసి విక్రియాకూల్యము కానేరదు. కాన జ్ఞాన ముండుటవలన సర్వకర్మసంన్యాసము పొప్తించునో యట్టి “నేను జన్మాదిషడ్భావ విక్రియా రహితుడను, అవిక్రియుడను, కర్తనుకాను, ఒక్కడను” అను జ్ఞానమెనకిని గలుగదు. అని శంకింపవలదు.

ఎందువలననిన? ‘నేను కర్తనుగాను, అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను. అను జ్ఞానము కలుగకపోవుటకు రెండు కారణములు. ఒకటి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేకపోవుట. రెండు అట్టి యాత్మజ్ఞానమును కలుగజేయు ప్రమాణము లేకపోవుట. ఈరెంటితో యేకారణము లేక పోవుటచే నద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానముకలుగదందువు. జ్ఞానవిషయ మగునవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనందున యట్టి యద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువా? అట్లనుట శక్యముకాదు. ఎందువలననిన? ‘నజాయతే మ్రియతేవా’ ఇత్యాదిశాస్త్రమాప్తప్రచీతము. కాన నట్టి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనిచో నాప్త యగు శ్రీకృష్ణు డెట్లు చెప్పును? అందువలన నాప్త వాక్యము వలన కారణములేనిదే యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ దని చెప్పనొప్పదు. అట్లయినచో ‘న జాయతే’ ఇత్యాదుప్రదేశమున కానర్థక్యము పొప్తించును అందువలన నవిక్రియాత్మ రూపవిషయ మున్నదని యొప్పుకొనవలయును. విషయముండగ ‘విషయములేదుకాన నట్టియవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ’ దని జెప్పిటకు వీలుపడదు.

పించుట కీవిషయననే క్రియాతత్సాధనాదులు సంభవింపక పోవుటచే నిర్వికారబ్రహ్మాత్మదర్శికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని నిర్దించినది.

“సర్వకర్మసంన్యాసికి ‘కథం హన్తి, కం హన్తి, కం ఘాతయతి’ అని సాధనా ద్వాక్షేపమువలన హాసక్రియయే పొప్తించ దని నూచింపబడుచుండెను. కాని సర్వకర్మలు నిషేధింపబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు. ఏయేవృత్తికినవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలదో నాయావృత్తికి బ్రవృత్తి సంభవింపనందున నిర్వికారాత్మజ్ఞానము ప్రవృత్తి మాత్రముయొక్క నివృత్తికి హేతువగుటంజేసి కేవల హాసక్రియామాత్రనివృత్తిని గూర్చియే హేతువని జెప్పట శక్యముకాదు. కాన నిర్వికారాద్వితీయబ్రహ్మాత్మజ్ఞానికి “కర్తవ్యము, కారయితవ్యము యేమియులే” దని సర్వకర్మలను నిషేధించుట సంగతమే యగును.

శాంకరభాష్యము:—

రోపదేశశబ్దమదమాదిసంస్కృతం. మన ఆత్మదర్శనే కరణమ్ । తథాచ తదధిగమా యానుమాన సిగమేచ సతి జ్ఞానం నోత్పద్యత ఇతి సాహసమేవత్ । జ్ఞానం చోత్పద్యమానం తద్విపరీత మజ్ఞాన మవశ్యం బాధత ఇత్యభ్యుపగంతవ్యమ్ । తచ్చాజ్ఞానం దర్శితం-హస్తాఽహం హతోఽస్మి త్యుభౌ తౌ న విజానీత ఇతి । అత్ర చాత్మనో హననక్రియాయాః కర్తృత్వం, కర్మత్వం హేతుకర్తృత్వం చాజ్ఞానకృతం దర్శితమ్ ।

శాంకరభాష్యతీర్థబోధన:—

ప్రమాణము లేదుగాన నవిక్రియాత్మదర్శనము కలుగదందువా? అదియు నసంగతమే.

ఏలన: ఏవిధముగ నదృష్టమగు ధర్మము- దేహంతరసంబంధము శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యము (శాస్త్రము) వలన గలుగునో అదేతీరున శాస్త్రమువలన 'ఆత్మ యకర్త, అద్వితీయము, అవి క్రియము' అనుజ్ఞానమెందులకుకలుగదో యాపండితంమన్యుల నడుగవలసియుండును అనగా కర్మకాండ స్వతఃప్రమాణమగు వేదమగుటచే నజ్ఞాత మగు ధర్మాదిజ్ఞాన మెటుల కర్మకాండ వలన గలుగునో యట్లే బ్రహ్మకాండగూడ నుపనిషద్బ్రాహ్మణ్యముగాన వేద మగుటంబట్టి స్వతః ప్రమాణ మగుటచే బ్రహ్మాత్మవిషయకజ్ఞానము జ్ఞాన కాండమువలన జనించు' నని యర్థము.

జ్ఞానము మనస్సంయోగమువలన జనించును. "అపాప్ర్య మనసా సహ" అను శ్రితి "యాత్మ మనోగోచరముకా" దని జెప్పుచున్నది అందువలన నాత్మ కరణగోచరము కానందున సిక్కియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము సంభవించనేర దని శంకింపజనదు.

"మననై వానుద్రోష్టవ్యం" అను శ్రితి శాస్త్రాచార్యోపదేశశబ్దమదమాదిసంస్కృతంబగు మనస్స సిక్కియాత్మదర్శనమునందు సమర్థమగుచున్నదని జెప్పుటవలన స్వరూపముచే స్వప్రకాశమగు బ్రహ్మరూపాత్మవస్తువు 'తత్త్వమసి' అను వాక్యజన్యబుద్ధివృత్తిచే నభివ్యక్తమై సవికల్పక వ్యవహారాస్పద మగుచున్నది కాన శబ్దమదమాదిసంస్కృతమవోగోచరత్యోపచారమువలన

"న బాధతే మియతేవా" అనుదానిచే సర్వవిక్రియాకూన్యత్వము బ్రహ్మకుజెప్పబడెను. అట్టిబ్రహ్మమును చెలిసికొనువాడు జ్ఞాత యనఁబడును. అట్టి జ్ఞాత 'విద్వాక్' (విద్వాంసుడనబడును.) విద్వాంసుఁడు వికారి. కాన విద్వాంసునకు, బ్రహ్మమునకు సవికారిత్వనిర్వికారిత్వములచే భేదము కలదు. కావున వికారియగు విద్వాంసున కవిక్రియత్వజ్ఞానము సంభవము కానందున సర్వకర్మసంన్యాసము సంభవింపదు. సంన్యాసమునకు గారణమగు 'అవిక్రియము బ్రహ్మము' అనెడిజ్ఞానము కలదనెదవా? అది జ్ఞేయమగు బ్రహ్మవిషయమగుటచే వికారియగు విద్వాంసునకు సంన్యాససాధకము కానేరదు. "అచలము పర్వతము" అనెడి జ్ఞానమెట్లు జ్ఞాతకు క్రియానివృత్తి కారణము కాదో అట్లేవిద్వాంసుఁడు వికారియగుటచేసి 'నేనవిక్రియుండను, అను జ్ఞానము సంభవింపఁజేయుటవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాస మనుపపన్నమని శంకింపజనదు.

ఈవిషయమున వాదిని కొన్నివిషయము లడుగవలసియున్నది. ఏమనిన? "ఇద మహం జానామి" (నేను దీనిని చెలిసికొనుచుంటిని. అను స్థలమున నిద మర్థజ్ఞాత యహంప్రత్యయార్థము. అట్టి యహంప్రత్యయార్థము (1) దేహమా? (2) పాణమా? (3) ఇంద్రియములా? (4) మనస్సా? (5) అహంకారమా? (6) విశ్వమా? (7) తైజసమా? (8) పాణ్డమా? (9) ఆత్మయా?

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కరణగోచరమువాదని జెప్పట వీలుపడదు. అందువలన నిష్క్రియాత్మజ్ఞానము జనించుటకు శమదమాదిసంస్కృతమనఁబు, శుద్ధి, అనుమానప్రమాణము. ఇన్ని సాధనములుండ నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము గలుగదని చెప్పట సాహసము.

నిష్క్రియాద్వితీయాత్మదర్శనము గలుగుగాక, దానివలన స్వీకరింపదగినది, పరిత్యజింప తగినది యేమియు లేదు. కాన నది నిష్ఫలమని శంకింపజనదు.

జనించిన నద్వితీయాత్మజ్ఞానము తద్విరుద్ధ మగు నజ్ఞానమును నశింపజేయు నని యవశ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టియజ్ఞాన మెట్టిదనిన? 'హంతాచే నృన్యతే హంతు హతశ్చే నృన్యతే హతమ్' । ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే' అనుచోట నిష్క్రియాత్మకు 'నేను చంపువాడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము. 'నేను మరణించువాడను' అని హనన క్రియాకర్తృత్వము, 'నేను చంపించువాడ'నని ప్రేరణకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతములని చూపబడెను.

దేహమే యహమర్థ మనుపక్షమునస్వప్న దేహమా? లేక జాగ్రద్దేహమా? లేక సుభయ మహమర్థమనెదవా? స్వప్న దేహ మహమర్థమన్నచో జాగ్రద్వస్థయం దట్టి దేహరూపమగు నహమర్థము లేమిందేసి జాగ్రద్వస్థయం దహంప్రత్యయము లేకపోయెడిది. స్వప్న దేహవాశనమువలన జ్ఞాతయుగు నహమర్థముగూడ నశించుటచే నహం ప్రత్యయము లేకపోవుట యిట్లు మేయనెదవా? అటులైనచో జాగ్రత్తునందు నీవే లేకపోవుటచే 'అహమస్మి' నేను లేనను ప్రత్యయము నీకే లిగెడిది. మఱియు బ్రత్యక్షవిరోధము పొందించెడిది. కాన స్వప్న దేహ మహమర్థ మనుటకు వీలుపడదు. ఇక జాగ్రద్దేహ మహమర్థమనెదవా? అటులైన జాగ్రద్దేహరూపమగు నహమర్థములేమిందేసి స్వప్నమునం నొకనికైనను "నేను యుంటి" ననుప్రత్యయము లేకపోయెడిది. "నేను వెళ్ళెదను" అని చెప్పి దేహము వెళ్ళుచుండుటచే దేహమే యహంకర్తృత్వ మనెదవా? "దేవా నిష్క్వాఽహం స్వర్గం బ్రజామి" (దేవ తల నుద్దేశించి యాగముజేసి స్వర్గమున కేగెదను) అను స్థలమునందు దేహము స్వర్గమునకు వెళ్ళకపోవుటచే వ్యభిచారము బ్రాప్తించును. మఱియు మరణించినదేహ మున్నను యహంప్రత్యయము కనబడుటలేదు. కాన జాగ్రద్దేహ మహమర్థమని చెప్పట సంభవించదు. జాగ్రత్స్వప్న దేహ మహమర్థమును తృతీయపక్ష మంగీకరించినచో నట్టి దేహ మే కాలమునందు నొక్కసారి యుండకపోవుటచే నహమర్థ మనునది లేకపోయెడిది.

ప్రాణము స్వభావముచే జడమగుటవలన జాగ్రత్తునందు కాని, స్వప్నమునందు కాని దేనిని చెలిసికొన లేదు. కాన ప్రాణమున కహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

ఇంద్రియము అహమర్థమను తృతీయపక్షమున నొక యింద్రియమే యహమర్థ మనెదవా? సర్వేంద్రియము అహమర్థమనెదవా? ఒక యింద్రియమే యహమర్థమన్నచో సేయింద్రియము మహమర్థ మనెదవో యిట్టి యింద్రియమునకు యోగ్యులుగు శబ్దాదివిషయములలో నొకటియే గ్రహింపబడును. ఇతరవిషయములు గ్రహింప బడకపోయెడిది. మఱియు శబ్దాదిసర్వవిషయములు సర్వత్ర బ్రత్యక్షమగుటచేబ్రత్యక్షవిరోధము పొందించెడిది. సర్వేంద్రియము అహమర్థమనెదవా? "అహం బ్రాహ్మణః" (నేను బ్రాహ్మణుడను) అను స్థలమునందు బ్రత్యేకము శోభితాదీంద్రియములు బ్రాహ్మణకర్తృత్వమగుచో బ్రాహ్మణానేకత్వము సిద్ధించును. అటులైన "అయ మేవో బ్రాహ్మణః" (ఈబ్రాహ్మణుడొకడు) అనుబ్రత్యక్షసిద్ధమగు బ్రాహ్మణైకత్వవ్యవహారమునకు విరోధము సంభవించెడిది. మఱియు "ఏ నేను ఘటమును చక్షురింద్రియముచే జూచితిని" యానేను త్వరింద్రియముచే ఘటమును స్పృశించుచుంటిని." అను బ్రత్యయముచే చక్షురాదీంద్రియములకంటె భిన్నముగ నహమర్థము

శాంకరభాష్యమ్:—

(6) తచ్చ సర్వక్రియా స్వపి సమానం కర్తృత్వాదే రవిద్యాకృతత్వ మవిక్రియత్వా దాత్మనః । విక్రియావాన్తి కర్తృత్వకః కర్మకూత మన్యం ప్రయోగయతి కుస్వితి । త దేత దవిశేషేణ విదుష స్సృష్టక్రియా కర్తృత్వం హేతుకర్తృత్వం చ ప్రతిషేధతిభగవాన్విదుషః కర్మాధికారాభావప్రదర్శనార్థం వేదాంతాశ్రయమ్, కథం స పురుష ఇత్యాదినా । క్వ పుర స్విదుషోఽధికార ఇత్యేత దుక్తం పూర్వమేవ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానా” మితి । తథాచ సర్వకర్మసంస్థానం వత్స్వతి ‘సర్వకర్మాణి మనసే’ (గీ ౪, 27) త్యాదినా ।

శాంకరభాష్యకత్తబోధిని:—

(6) “న హింసా త్పర్యామా తాని” (ఏకూతములను హింసించరాదు) అను శ్రుతివలన హింస నిషిద్ధముగాన నట్టి హింసాదియూహకీయా ర్తృత్వ మజ్ఞానకృతమైనను ‘అగ్నిషోమియు పశు మాలభేత’ “వాయుశ్చగ్ం శ్వేతమాలభేత” అను శ్రుతిబోధితకీయార్తృత్వ మజ్ఞాన కృతము కానేరదు. కాన సర్వక్రియార్తృత్వ మజ్ఞానకృతమని జెప్పు టెట్లు పొందునని?

అత్యయమందు కర్తృత్వము నిత్యము కానేరదు. అట్లులేన నెల్లప్పు డాత్మ కర్త యగుటంజేసి ముక్తి లేకపోయెడిని. కాన కర్తృత్వమనిత్యమని యొప్పుకొనవలయును. అనిత్య మగు భావకార్యము నిరుపాదానము కానందున నుపాదానకారణము నపేక్షించును. అట్టి భావ కార్యమగు కర్తృత్వమునుగూర్చియాత్మయః దాకర్తృత్వముభాసించుటవలన యాత్మయుపా దానకారణము కానేరదు. ఆత్మయే యుపాదాన మందమన్న కూటస్థ (నిర్వికార) మగునాత్మ కవిద్యాసంబంధము లేనిదే యుపాదానత్వము పొసగదు. అందువలన సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వ మవిద్యాకృతము (కార నాత్మకు కర్తృత్వము సంభవింప దని యాశయము)

అత్మకు గర్తృత్వము సంభవింపకున్నను కారయితృత్వ మేల సంభవింపదని యాక్షేపించ వలదు. విక్రియానంత డగు కర్త కర్మకూతమగు మఱియొకనిని ‘నీరీకృతి చీయు’ మని ప్రేరణ జేయును. అత్యయన్నో నిర్వికారము. కార నాత్మకు కారయితృత్వము సంభవింపదు.

సిద్ధించుచుండ నిద్రియము అహమర్థమనుట సమంజసము కాదు. “మనసా హ్యేవ పశ్యతి” అనుశ్రుతిచే దర్శనమునం దహమర్థమనకు మనస్సుకరణమని జెలియబడుటవలనమనస్సుయహమర్థమనుచతుర్థపక్షమగుడనిరస్తము.

అహంకారము వికారియగుటవలన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపకపోవుటచే నహమర్థత్వము సంభవింపవందున నహంకారమహమర్థమను పంచపక్షమహస్తము. “అహం జానామి” (నేను తెలిసికొనుచుంటిని) అనుప్రత్యయమువలన నహంకారమునకు గూడ జ్ఞాతృత్వము ప్రతీయమాన మగుచున్నదనెదవా? అదియు సంభవింపదు. విందువలననిన? స్వతః అహంకారము జడము. కాన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనేరదు. వహ్నికి దగ్ధత్యయవలె జ్ఞాతృత్వము చేతనధర్మ మగుటంజేసి యహంకారముజడమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. అట్లయిన నహంకారమునందు జ్ఞాతృత్వముభాసించజేసినది “అహం జానామి” (నేను తెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్యయ మెట్లుపపన్నమగునని? “మనుష్యాకాం” (నేను మనుష్యుడను) అను ప్రతీతి దేహధర్మమగు మనుష్య త్యాధ్యాసమువలన యెట్లు గలుగునో అట్లే (నేను జ్ఞాతను) ; అను స్థలమునందుగూడ నన్యధర్మాధ్యాసయే యని ప్రకటింపవగును. మఱియు “మమాను మహంకారో దుష్టః” (నాసంబంధమగు నీయహంకారము దుష్టమైంది)

శాంకరభాష్యము:—

(7) నను మనసేతి వచనాన్ని వాచకానాం కాయికానాం చ సంన్యాస ఇతిచేన్న, సర్వకర్మాణీతి విశేషితత్వాత్ । మానసానామేవ సర్వకర్మణా మితిచేన్న, వ నోవ్యాపారపూర్వకత్వా ద్వాక్కాయవ్యాపారాణాం వ నోవ్యాపారాభావే తదనుపపత్తే । శాస్త్రీయాణాం వాక్తాయకర్మాణాం కారణాని మానసాని వర్జయిత్వానన్యాని సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యసేదితి చేన్న, “నైవ కర్మస్యన్న కారయ” నితి విశేషణాత్ । సర్వకర్మసంన్యాసోఽయం భగవతోక్తో ముఽవ్యతో న జీవత ఇతిచేన్న, “నవద్వాచే పురే దేహీ...ఆస్తే” (గీ 5, 13) ఇతి విశేషణా నుపపత్తే । నహి సర్వకర్మసంన్యాసేన మృతస్య తద్దేహ ఆసనం సంభవతి ।

శాంకరభాష్యశత్యబోధిని:—

ఆత్మయందు కర్మత్వాదిభానమున కుపాదానకారణ మనాదియు, యనిర్వచనీయము నగు నవిద్య యగును. అట్టి యవిద్యాసిద్ధి తత్త్వజ్ఞానమువలన గలుగునని పూర్వగ్రంథముచే జెప్పబడెను. కనుకనే పిదపానునకు కర్మలయం దధికారము లేదని జూపుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “వేదావినాశినం-కథం స పురుషః” ఇత్యాదివాక్యములచే (జ్ఞాని యగుటచే విద్యాంసు నకు సర్వక్రియలయందు కర్మత్వము, కారయితృత్వము లేదని) నిషేధించుచుండెను.

“జ్ఞానికి కర్మయం దధికారాభావమే భగవత్సమ్మత మైనచో జీవించియున్న జ్ఞానికి దేనియం దధికారము గలదు” అనిన “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అను వాక్యము ననుసరించి జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను జెప్పి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను గీతచే సర్వకర్మసంన్యాసమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పగలడు. (అనగా జ్ఞానిసర్వకర్మసంన్యాసమునందధికారమనియాశయము).

(7) వక్ష్యమాణమగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘మనసా’ అను విశేషణమువలన మానసికకర్మలకే సంన్యాసము, కాని కాయికవాచకకర్మలకు సంన్యాసము చెప్పబడలేదని శకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘సర్వకర్మాణి’ సర్వకర్మలను వదలి అని కర్మవదమునకు సర్వవదము విశేషణ మగుటబట్టి కాయిక, వాచక, మానసిక కర్మ లన్నిటియొక్క సంన్యాసము విద్యాంసునకు జెప్పబడెను.

అను ప్రతితిచే దనకంటె భిన్నమగునది జ్ఞేయమగుటచే నహం కారమునకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించనందున నహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

అహమర్థము విశ్వ డను వ్యవస్థము, తైజసుడను గర్భవస్థము, సాక్షిజను అష్టవస్థముగూడ సంభవింపవు. విశ్వడనగ జాగ్రదవస్థాభిమాని. తైజసుడనగ స్వప్నావస్థాభిమాని. సాక్షిజుడనగ సుషుప్తవస్థాభిమాని. ఈమువ్వురు నత్తదవస్థాభిమాను లగుటచే మాడకన్యలయొక్కయు, తద్గర్భయొక్కయు జ్ఞానము సంభవింపక పోవుటచే నీమవ్వురు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. జ్ఞాతృత్వము కేమింజేసి అహమర్థత్వము పొసగదు. కనుకనే “ఎనేను స్వప్నమును జూచితినో? నేనునుభిముగ నిద్రించితినో? యానేనే మేల్కొంటిని?” అను ప్రశ్నయముచే నవస్థాత్రయజ్ఞాత యగు నహంప్రత్యయార్థమునకు విశ్వతైజససాక్షిలకంటె భిన్నత్వము, నిత్యత్వము, అవికారిత్వము యలీయఁడుచుండుటవలన సాక్షిత్వస్వామియన నాత్మయే జ్ఞాత యగును. “నానోఽత్యంతోఽస్మి విజ్ఞాతా” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే బోధించుచున్నది.

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“సర్వభౌతికదర్శపూర్ణమాసా” అను స్థలమున ప్రకాశితపరమాగమముగ నేరితిని సర్వశబ్దము సంకుచితమో యదేతిగుచ “సర్వకర్మాణి మరసా” అనుచోటను ‘మరసా’ అనునిశేషణమువలన సర్వశబ్దము మానసికములగు కర్మలనే బోధించును కాన మానసికకర్మలనే విద్వాంసుడు ఖగిత్యజింపవలెననియే “సర్వకర్మాణి మరసా సంస్యస్య” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు సర్వవ్యాపారములు మనోవ్యాపారపూర్వకములుగార మనోవ్యాపారము లేనిచో వాచక కాయికకర్మలే సంభవించనందువలన విద్వాంసులకు సర్వకర్మసంన్యాసమే యభిహితము

“సామాన్యవాచకశబ్దములు విశేషసర్వసాయులు గూడ కావచ్చును.” అనునియమము ననుసరించి “సర్వకర్మాణి మరసా” అను స్థలమునందలి సర్వశబ్దము విశేషవాచకము. కాన నశాస్త్రీయమగు వాచికకాయికకర్మలకు కారణమగు మానసికకర్మలను సంన్యసించవలె ననియే “సర్వకర్మాణి మరసా” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు.

త్యాగమునకు పాతువగు వివేకబుద్ధికలవానికి “నైవ కుర్వన్నకారయః” ఏమియు చేయ్యడు, యొకనిచే చేయించడు అనునది విశేషణము. కాన “జ్ఞాని శాస్త్రీయమగు కాయిక వాచకమానసికకర్మలను జేయు” ననిన నట్టివిశేషణము వ్యర్థము కారలసవచ్చును. అందువలన జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యొప్పుకొనవలెను.

“సర్వకర్మాణి మరసా సంస్యస్య” అను స్థలమునందు భగవంతునిచే సర్వకర్మసంన్యాసము మరణించువానికే జెప్పఁబడె (అనగా మరణించువాడట్టి ముణావస్థయందు సర్వకర్మలను సంన్యసించవలె) నని శంకింపవలదు ఏలన? “నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్నకారయః, సర్వకర్మాణి మరసా సంస్యస్యాస్తే సుఖా వశీ” జ్ఞాని సర్వకర్మలను మరన్పుచే సంన్యసించి దేహమునందు సుఖముగ నుండుననికదా యోగీతార్థము. నీవు జెప్పినటుల యోగీతా వాక్యముచే మరణావస్థయందు సర్వకర్మసంన్యాసము బోధింపబడె ననిన మరణావస్థయందు కర్మసంన్యాసము జేసినవానికి దేహమునందు సుఖముగ స్థితి యెటుల సంభవించును? సంభవించనిచో ‘దేహమునం దుండు’ నను విశేషణ మసంగతము కావలసినప్పును. అందువలన ‘జీవించియుండగనే జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి’ యనియే యొప్పుకొనవలయును.

“నిరవయవముగు నాత్మకు బుద్ధితో గాని, తద్వృత్తితో గాని, ఇంద్రియములతో గాని, ఇంద్రియార్థములతో గాని సంబంధము సంభవించనందున జ్ఞాతృత్వ మెట్లు సంభవించు” ననిన బైనజెప్పిన బుద్ధ్యాదులతో నాత్మకాధ్యాసిక సంబంధము సంభవించునుగాన యవిక్రియమగు నాత్మకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించును. కనుకనే యట్టి విజ్ఞాతయగు నాత్మయే యహమర్థమగును. ఈవిషయమునే “అహం విజానామి వివిక్తరూపః” అను శ్లోతిగూడఁ జెప్పదున్నది. కనుక నాత్మయే విద్వాంసుడు డగును. విద్వాంసునకు నిరుక్తవిజ్ఞానము సంభవించుటచే విద్యదాత్మక భేదము సిద్ధించగనే “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శ్లోతిచే నాత్మబ్రహ్మక భేదము శూన్యమగుటచే ‘నేనవిక్రియుడను’ అని చెలిసికొనిన తన కవిక్రియత్వాద్విత్తియత్వజ్ఞానము నిరంకుశముగ సిద్ధించుటచే ‘నవిక్రియబ్రహ్మత్వజ్ఞానముచే దనకు సర్వకర్మసంన్యాస ముపపన్న మే యగునని సిద్ధించినది.

కాంకరథావ్యతత్వము:—

(8) అకుర్వతోఽకారయతశ్చ దేహీ సంన్యస్తేతి సంబంధో న దేహీ అస్త ఇతిచేన్న. సర్వతాత్ప్రయోగవిక్రీయత్వావధారణాత్. అసనక్రియా యా శ్చాధికరణాపేక్షత్వా తదన పేక్షత్వాచ్చ సంన్యాసస్య. సంపూర్వస్తు వ్యావశ్యజన్యైర్గాఢో న నిశ్చేపార్థః. తస్మాద్గీతాశాస్త్ర ఆత్మజ్ఞానవత సంన్యాస ఏవాధికారో న కర్మణీతి తత్ర తతోపరిష్టా దాత్మజ్ఞానప్రకృతే దర్శయిష్యామః ||

||౨౦||

కాంకరథావ్యతత్వబోధిని:—

(8) “నవద్వారే పురే దేహీ” అను శ్లోకమునకు “మరిష్ట స్పృరుషః వివేకవశా దశేషా ణ్వి కర్మాణి దేహీ సంన్యస్య సఖ మాస్తే” మగణించు పురుషుడు మరణావస్థ యందు నిఖల కర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి ఏమియుచేయక, చేయించక సుఖముగ నుండునని యర్థము. అట్లే నచో “దేహీ” అను విశేషణమున కానర్థక్యము సంభవించదని శంకింపరాదు.

అవిక్రీయమగు వాత్మకు శరీరసంబంధము లేనిదే కర్తృత్వముగాని కారయితృత్వముగాని సంభవించదు. కాన సర్వకర్మలను మరణావస్థయందు దేహమునందు సంన్యసించి మరణించిన వానికి శరీరసంబంధము లేనందున కర్తృత్వకారయితృత్వములు ప్రకృతులు గావు. అట్టి యప్రకృతులగు కర్తృత్వకారయితృత్వములను “సంభవించవు” అని నిషేధించుట యప్రసక్త ప్రతిషేధ మగును. కాన నట్టి యప్రకృతిప్రతిషేధరూపదోషము దగులకుండ మేము చెప్పిన రీతిని జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి ఏమియు చేయనివాడై, ఏమియు చేయించక దేహము నందు సుఖముగనుండుననునదియేగ్రహింపవలెను. (ఈయర్థమున జీవించియున్న వానికే సర్వకర్మ సంన్యాసము. అట్టివానికి శరీరసంబంధము కలదు కాన తన్నే ప్రతిషేధము ‘నై వ కుర్వన్న కారయన్’ అనుదానిచే జేయుట సమంజసము. అప్రసక్తప్రతిషేధము కానేరదు.

మఱియు “అస్తే” అనుశబ్దమునకు (కలదు) అని యర్థము. “ఉండుట” అనునది సంబంధము “ఏది యెచట యుండును” అని సంబంధము సంబంధిద్వయము నపేక్షించును. ప్రకృతమున ‘నుండుట’ యను యాసనక్రియ యధికరణము నపేక్షించును. అట్టి యధికరణము మేము

నీలకంఠీయః— “అవినాశివం” (రజ్జుసర్పములె నశించు స్వభావముగల యుపాధితృయముగు నూతనూత్న కారణదేహములు వినాశు లనబడును. అట్టిది కానట్టియు) కనుకనే నిత్యము. అట్టి నిత్యమునందు హేతువు ‘అజం’ అనునది. లోకమున జన్మగలది యనిత్యమగును. ఈయాత్మయన్ననో అజము. కనుకనే నిత్యమని యర్థము.

స్వ కార్యము నపేక్షించి భిన్నత్వము, అజత్వము, నిత్యత్వము సాంఖ్యభిమతప్రధానమునందును, తార్కికాభిమతిమగు నాకాశమునందును గలవను నాశంకను దొంగించుటకు ‘అవ్యయం’ అని జెప్పబడిన. ‘న క్ష్యతి పూర్వావస్థాం త్యజతి త్యవ్యయం’ (పూర్వావస్థను విడుదలచి) పరిణమించినదని యాశయము. సాంఖ్యపరికల్పితప్రధానమన్ననో ‘చలం గణవృత్తం’ అను వ్యాయముచే గుణనామాన్యకస్థయందు గూడ బరిణమించునదై యుండునదిని సాంఖ్యులే యొప్పుకొనియుండిరి. కాన నట్టిప్రధానము పరిణమించున దగుటచే ‘అవ్యయం’ పరిణామి కాదు. ఆ కాశమన్ననో ‘తస్మాద్వా ఏతస్మాద్దాతృన ఆకాశ స్సంభూతః’ (ఈ యాత్మవలన నాకాశము పుట్టుచున్నది) అనుశ్రుతిచే నాకాశమత్పత్తికలదగుట నజము కానేరనందున అవ్యయము కాదు. ఇక నవ్యయ మాత్మయే..

శ్రీ॥ వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్లాతి సరోఽపరాణి ।

తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ॥ ౨౨ ॥

పదవిభాగము:— వాసాంసి- జీర్ణాని- యథా- విహాయ- నవాని- గృహ్లాతి- సరో- అపరాణి- తథా- శరీరాణి- విహాయ- జీర్ణాని- అన్యాని- సంయాతి- నవాని- దేహీ ॥ ౨౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:— సరో=మనుష్యుడు; యథా=ఏతరుని; జీర్ణాని=చినిగిన; వాసాంసి=వస్త్రములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూతములగు; అపరాణి=మఱియొక వస్త్రములను; గృహ్లాతి=గృహించునో; తథా=అరీతి గ నే; దేహీ=జీవుడు; జీర్ణాని=వార్ధక్యముచే కిడిలములగు; శరీరాణి=శరీరములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూతనములగు; అన్యాని=మఱియొక దేహములను; సంయాతి=పోంచుచున్నాడు. ॥ ౨౨ ॥

శాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

జెప్పిన “జ్ఞాని సర్వకర్మలను వదలి దేహమునం దుండును” అను సర్థమున దేహ మగును కాన మేము నుడివిన యర్థమే సమంజసము. నీచే వచింపఁబడిన యర్థమునందు “అనగా సర్వకర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి” యను సర్థమున సంన్యాసమనగ ‘సం’ అను నుపసర్గల వ్యాస శబ్దార్థము త్యాగ మగునుకాని నిత్యము కానేరదు. “దేనియందు త్యాగ మని” అట్టి త్యాగ మధికరణము నపేక్షించదుకాన నీవు వచించిన యర్థమున నావాక్యము నిరాకాంక్షావాక్య మనంబును (అనగా త్యాగ మనినతోడనే దేనియొక్క త్యాగ మని యాకాంక్ష జనించును గాని దేనియందని యాకాంక్ష జనింపనందునను, దేహమునందు సర్వకర్మల త్యాగమని జెప్పుట నిరాకాంక్షావాక్య మని గృహించవగును)

కాన మనస్సచే (అనగా వివేకజ్ఞానముచే) సర్వకర్మలను సంన్యసించి జ్ఞాని దేహము నందు సుఖముగ నుండును అను సర్థమే సాధు వగుటవలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసము నందే యధికారము. కర్మలయం దధికారము లేదని యీగీతాశాస్త్రమునందు మున్నుం దాత్మజ్ఞానప్రకరణమునందు జూపెదము ॥ ౨౦ ॥

అట్టి యాత్మ నెందు చెలిసికొనునో అట్టిపురుషుండు యేవిధమున నెవనిని జంపును? ఎవనిని జంపించును? దైత్య రాహిణ్యముచే నెవనిని జంపడు; ఎవనిని జంపించ దని యాశయును. కనుక నే విద్యావస్థయం దాత్మజ్ఞానికి “యత్రోత్పత్త్యుత్థానం సర్వ మాత్మైవాభూత్తత్రేన కం పశ్యేత్” అను శ్రుతి సర్వకారకవ్యాపారములను నిషేధించుచున్నది. “యత్ర హి దైత్య మివ భవతి తదితర ఇతరం పశ్యతి” అను శ్రుతి దైత్యావస్థయం దజ్ఞానికి సర్వకారకవ్యాపారము సంభవించుచున్న దనియు బోధించుచున్నది. ఈజెప్పుటవలన సర్వకారకోపమర్దినయగు విద్యకు సర్వకారకసాపేక్షగల కర్మతోగూడ సముచ్చయ మను వాదము నిస్తము. శీతోష్ణములువలె బరస్పరవిరుద్ధస్వభావములుగల విద్యాకర్మలకు రథాశ్వన్యాయమున నేక కార్యకారిత్యము సంభవింపనందున (తలెత్తిపోతయందుల కభిమతమగు) కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సంభవింపదని యాశయును.

ఇచట రథాశ్వన్యాయము వ్యతిరేకదృష్టాంతముగ నివ్వబడెను. రథాశ్వన్యాయ మనగ నొకనికి రథము గలదు. మఱియొకని కశ్వములు గలవు. ఈరెండింటిని సమకూర్చినయెడల యొక కార్యము సాధింపనగును. ఇదియే రథాశ్వన్యాయము.

మావంటి (శ్రీ)కృష్ణపరమాత్మవంటి జ్ఞానులకు సమాధివృత్తాన కాలమునం దవిద్యాలేశానువృత్తిచే ఘాత యశ్చోత్పత్త్యము (చంపించుట) ప్రసక్తమైనను విద్యచే నట్టి యవిద్యాలేశము బాధింపబడుటచేతను, అగామికర్మల సంబంధము లేకపోవుటచేతను దోషము (పృత్యవాయము) బ్రాప్తింపనేరదు. ఈవిషయమునే “హత్వాఽపి స ఇమాం లోకాన్ న హంతి న నిబధ్యతే” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు. ॥ ౨౦ ॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రకృతం తు వజ్ఞామః- తత్ప్రాత్యనోఽవివాశిశ్చం ప్రతిజ్ఞాతం, త త్కిమివే త్సుచ్యతే-
వాసాంసీతి । వాసాంసి వస్త్రాణి జీర్ణాని దుగ్ధలతాం గతాని యథా లోకే విహాయ సరిత్యజ్య
నవా న్నఖినవాని గృహ్లా త్యుపాదత్తే నరః పురః పరా ణ్యన్యాని తథా తద్వదేవ శరీరాణి
విహాయ జీర్ణా న్న్యాని సంయాతి సంగచ్ఛతి నవాని దేహ్నిత్యా పరుషవ దవిక్రియ ఏవేత్యర్థః

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అవిక్రియ మగుటజేసి యాత్మకుఁ గర్మ సంభవింపదని చెప్పెను. ఆత్మ యెట్లువిక్రియము? అను నాశంకను దోలగించుటకు దృష్టాంతపూర్వకముగ నాత్మ కవిక్రియత్వము నుపపాదించుచుండెను. ఆత్మకు స్వతః విక్రియ లేకుండినను పురాతన దేహమును విడిచి నూతన దేహమును స్వీకరించుచుండు విక్రియ ప్రాప్తించుచుండ నవిక్రియత్వ మెటుల సంభవించును? అవిక్రియత్వము సంభవింపనిచో నవినాశ్యత్వ మెటులఁ బొసఁగును?

మనుష్యుఁడు చినిగిన వస్త్రములను బరిత్యజించి యేవిక్రియయు లేకుండగనే యెట్లు నూతనవస్త్రములను గ్రహించుచుండునో అదేతీరున జీవుడును వార్ధక్యాదులచే శిథిలమైన దేహమును విడిచి యేవిక్రియఁడై క్రొత్త శరీరములను గ్రహించుచుండెను. కాన నాత్మకు ప్రతిజ్ఞాత మగు బ్రహ్మతమైన యేవిక్రియత్వము, యేవిక్రియఁడగుటజేసి యవినాశ్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

— ౨వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ఆత్మ వినాశము లేనిదైనను దేహములు నశ్వరము లగుటచేతను, యుద్ధము దేహవినాశసాధన మగుటచేతను ననేకమకృతసాధనములగు భిష్మాదిదేహముల నే నెట్లు యుద్ధముచే నశంపజేయుదు” నను నాశంక తత్తరముగ నీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. “జీర్ణాని విహాయ వస్త్రాణి నవాని గృహ్లాతి విక్రియాకూన్య ఏవ నరో యథా” (ఎట్లు విక్రియాకూన్యడయియే నిరుఁడు జీర్ణములగు వస్త్రములను త్యజించి నూతనములగు వస్త్రములను గ్రహించునో) అనుటచేతనే తానన్యాత్మగ్రంథముచేతనే సరిపడుచున్నను “అపరాణి” అను విశేషణము సుత్కర్షణాత్మకముగ నివేశించెను. అందుచే నెట్లు ప్రాకృతజనుడు నికృష్టములగు వస్త్రములను విడిచి యుత్కృష్టములగు వస్త్రములను స్వీకరించునో అను నర్థ మెట్లు లౌచిత్యమువలన ప్రాప్తించునో యట్లే “జీర్ణాని” (వయస్సుచేతను, తిప్పస్సుచేతను కృశించిన) దేహములను విడిచి “అన్యాని శరీరాణి” (సహృత్కృష్టములగు దేవాదిశరీరములను) ‘దేహీ’ (ప్రకృష్టధర్మానుష్ఠాత యగు భిష్మాదిదేహవంతుడు) ‘సంయాతి’ (చిరోపార్జితధర్మఫలభోగముకొరకు గర్భవాసాదిక్షేపమును విడిచియే బొందును) అను నర్థ మొది త్యమువలన ప్రాప్తించును. ఈవిషయమునే “అన్య న్నవతరం కల్యాణతరం యాపం కురుతే పితృం వా గాం దర్శం వైవం వా ప్రాజాపత్యం వా బ్రాహ్మణం వా” అను శ్లోకమున జెప్పుచున్నది.

ఇట్లు బ్రహ్మసతీతమును నిట్లు చెప్పుచున్నను— భిష్మాదులు యావజ్జీవము ధర్మానుష్ఠానక్షేపముచేతనే జర్మరీత శరీరములై యీ వర్తమానదేహముల విడిచి గాని యాధర్మఫలము ననుభవంపజాలకుండిరి. కాన నీ వీధర్మయుద్ధముచే స్వర్గప్రతిబంధకములగు వారిశరీరములను నశింపజేసి దివ్యదేహసంపాదనమున వారిని స్వర్గయోగులనుగా జేసి వారి కీధమున నుపకారమును జేయదగుదువు. ఇట్లే దుర్యోధనాదులకుఁగూడ స్వర్గభోగ్యదేహసంపాదనచే గొప్ప యుపకారము జేసినవాఁడ వగుదువు. కాన నత్యంతోపకారక మగు నీయుద్ధమునం దుపకారకత్వభీషమును జేయవల దని “అపరాణి, అన్యాని, సంయాతి” అను పదత్రయస్వారస్యముచే భగవదభిప్రాయ మూహించ బడెను. ఈశ్లోకమునందున్న దృష్టాంతముచే నాత్మ కవిక్రియత్వము ప్రతిపాదించబడె నను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యాన మతిస్పష్టముగ చెలియుచున్నది.

నైసం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైసం దహతి పావకః ।

న చైసం క్లేదయం త్యాపో న శోషయతి మారుతః ।

॥౨౩॥

పదవిభాగము:— న- ఏనం- ఛిందంతి- శస్త్రాణి- న- ఏనం- దహతి- పావకః- న- చ-ఏనం- క్లేదయంతి- అపః- న- శోషయతి- మారుతః ।

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శస్త్రాణి=ఖడ్గములు మొదలగునవి; ఏనం=ఈయాత్మను; న ఛిందంతి=చేదింపనేరవు; పావకః=ఆగ్నియు; ఏనం=ఈయాత్మను; న దహతి=ధ్వంసము చేయనేరదు; అపః=ఉదకములు; ఏనం=ఈయాత్మను; న క్లేదయంతి=అర్ద్రభావమును బొందింపనేరవు; (తడుపలేవు); మారుతః=వాయువు; న శోషయతి=ఎడింపజేయనేరదు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

శస్త్రా దవిక్రి ఏవే త్యాహ—నైసం ఛిందంతి । ఏనం ప్రకృతం దేహీనం న ఛిందంతి శస్త్రాణి నిరవయవత్వా న్నావయవవిభాగం కుర్వంతి శస్త్రాణ్యస్యాదీని । తథా నైసం దహతి పావకోఽగ్నిరపి న భస్మీకరోతి । తథా నైసం క్లేదయం త్యాపః । అపాం హి సావయవస్య

శంకరానందీయము:— “అత్మ స్వరూపం అవిక్రియమనైసం యెట్లుదయాస్తానలసంబంధమువలన సూర్యునకు విక్రియావత్వ ముపపన్నమో యట్లే బూర్వాపర దేహపరగ్రహపరిత్యాగములవలన నాపాధికమగు విక్రియావత్వ మాత్మకు సంభవించుచునే యున్నది. కాన అత్మ అవిక్రియమెట్లుగును? అను నాశంకను దోషించుట క్షోణిమును జెప్పవచ్చును. పురుషుడెట్లు జీర్ణవస్త్రముల వదలి నామరూపలక్షణములచే మరొకవిధములగు కొత్తవస్త్రములను స్వయముగ నవిక్రియమై యుండయియు గ్రహించునో, అట్లే దేహముగం దహమర్థముగా చెలియబడు నాత్మ స్వయముగా నవిక్రియమై యుండయియు కాలకర్మనశమన త్యాజ్యములగు శరీరములవిడిచి నామరూపలక్షణములచే బూర్వశరీరములకంటె విలక్షణములగు శరీరముల నొందుచున్నాడు. (అని యీగీతాపదములకు కృమరీతి నర్థము చెలియఁ దగును). అనగా నెట్లు ఆగమనిర్గమనములు, నామరూప వైచిత్ర్యము, శైధిల్యము శరీరమునకేగాని. బురుషున లేవనిమైనవియు సంభవించువో అట్లే నాగమాపాయములు, నవాంతరవికారములు శరీరమునకేగాని, నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవించవు. అందుచే నాత్మ దేహేంద్రియములకంటె భిన్నమనియు, నవిక్రియమనియు, నిత్యమనియు నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “బ్రాహ్మణో యజేత, బ్రాహ్మణ్యైః కృష్ణకేశోఽగ్ని నాదధీత” (బ్రాహ్మణుడు యాగమును జేయవలె, పుత్రవంతుడును కృష్ణకేశములు కలవాడు యగ్నాధీశము జేయవలె) అను శ్లోకులచే నయోగగ్రాహినివిశేషములకల యాత్మనే యధికృతునిగా జేసికొని కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. అందుచే ‘నీలోత్పలం’ అనునప్పుడు విశేషణమగు నీలపదార్థముకంటె సుత్పులము నెట్లు వేరుచేయుటకు శక్యముకాదో యట్లే నయోగగ్రాహినివిశేషమగు దేహముకంటె నాత్మవేరిని నిశ్చయించుటకు శక్యముగాదు. కాన దేహవాళముచే నాత్మ నశించుననియు యగునుగాన నిత్యత్వాదిక మాత్మకెట్లు సంభవించు నను నాశంకను దోషించుటకు “వాసాంశీ జీర్ణాని” అను శ్లోకమును జెప్పవచ్చును. “దండ్రిపైపా న వ్యాహ” (దండ్రిపైపల ననునరించిబల్కెను) అను సోమన దండము విశేషణ మైనను పైపానునక్షృప్తరూపాంతర్గతము కానేరదు. ఈవిధముగనే బ్రాహ్మణత్వ బ్రాహ్మణ్యైః త్యాదులు విశేషణము లైనను స్వర్గకామస్వరూపాంతర్గతములు కానేరవు. కాన నస్త్రుదేవదత్తులవలె బ్రహ్మణ్యములగు దేహాత్ములైనను యత్నింతవిలక్షణములు గాన నస్త్రుము నశించిన దేవదత్తుడు నశించినటుల దేహము నశించిన యాత్మ నశించును. కనుక “దేహము నశించిన యాత్మ నశించు” నని తత్తములచే నివర్త్యం తము మూఢుడని స్పష్టమగుచున్న దని భావము.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యము:—

వస్తున ఆర్థిభావకరణే నావయవవిశ్లేషాపాదనే సామర్థ్యం తన్న నిరవయవ ఆత్మచి సంభవతి । తథా స్నేహవద్ద్రవ్యం స్నేహశోషణేన నాశయతి వాయు రేవం స్వాత్మానం న శోషయతి మారుతోఽపి ॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పృథివ్యప్రేతోవాయుస్వరూప మగు భూతచతుష్టయమువలన నాత్మ వికారమును బొందుచుండ నాత్మ కవిక్రియత్వ మెటుల సిద్ధించునని శంకింపజనదు

పార్థివములగు ఖడ్గాదులు నిరవయవమగు నాకాశము నెటుల ఛేదింప సమర్థములు గానేరవో అదేతీరని నిరవయవమగు నాత్మను ఛేదింపనేరవు. అటులనే యగ్నియు ప్రకృతమగు నాత్మను భక్తియు చేయజాలదు ఉదకములు అవయవములు గల వస్తువులను ఆర్థిభావమును బొందించి యవయవవిశ్లేషమును బొందించును. ఆత్మనిరవయవ మగుటంజేసి యుదకము లాత్మను ఆర్థిభావముచే నవయవవిశ్లేషమును బొందింపనేరవు వాయువు స్నేహమును గుణము గల ద్రవ్యమును, స్నేహమును ఎండింపజేసి నశింపజేయును. స్నేహహీనమగు నాత్మను ఎండింప లేదు. (పృథివ్యాధిభూతచతుష్టయము తన శక్తిచే సావయవవస్తువునే విక్రియాంత మొనర్చును. ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి పృథివ్యాధిభూతచతుష్టయ మాత్మను విక్రియాంతముఁ జేయ నేరదని తాత్పర్యము.)

— ౨వ అధ్యాయము- ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “గృహము తలపడినపు డాగృహమునం దుండు బురుషులు దగ్ధ మగునటుల దేహము నశించుచుండ తదంతర్వృత్తియగు నాత్మ యెంచులకు నశించు” దను శంకనుదోశించుటకు “నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అని చెప్పమొదలిడెను. ఆ కాశమునకు నాశకత్వప్రసిద్ధి లేమింజేసి నా కాశమును జెప్పలేదు.

శంకరానందీయము:— “ఘటమునందుండు జలము నశించినచో దానియందుండు పరిమితియు నశించును. అట్లే దేహము నశించినచో దేహమునం దుపలభ్యమాన మగు నాత్మ నశించుచుండ నాత్మకవిక్రియత్వ మెటుల సంభవించు” నను నాశంకను “నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అను శ్లోకముచే దోశించుచుండెను.

“శస్త్రంతే పదార్థా ఏభిరితి శస్త్రాణి” పదార్థములను ఛేదించునట్టిపృథివీవికారములగు ఖడ్గ దాదులీనిరవయవమగు నాత్మను ఛేదింపనేరవు. ఉదకము లార్ధ్రత్వమునుబొందించి సావయవవస్తువును శిథిలమగునటుల జేయునట్లు నిరవయవమగు నాత్మను శిథిలమగునట్లు జేయజాలవు. అగ్నియు దేహమును దగులబెట్టునటుల దహనక్రియ కవిషయ మగుటంజేసి నాత్మను దగులబెట్టునేరదు. వాయువు స్నేహవద్ద్రవ్యమగు శరీరమందుండు స్నేహమును గుణమును యెండింపజేసి శరీరము నెల్లెండింపజేయునో అట్లుశోషణక్రియ కగోచరమగు నాత్మను శుష్కింప చేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. జలము ఘటమును దడిపినను, ఖడ్గాదులు ఛేదింపదగిన పదార్థములను ఛేదించినను, వాయువు శుష్కింపజేసినను, వహ్ని తగులబెట్టినను తదంతర్గతము నిరవయవము నగు నాకాశము నెట్లు తడుప లేవో, ఛేదింపనేరవో, తగులబెట్టనేరవో యట్లే దేహమును నాత్మను దడుపలేవు; ఛేదింపనేరవు; శుష్కింప జేయజాలవు; తగులబెట్టజాలవని యభిప్రాయము. కాన నాత్మ యవిక్రియమని సిద్ధించుచున్నది.

ఈజెప్పుటవలన “జరారోగాదులు, భౌతిక చైవికోపద్రవములుశరీరసంబంధులే కాని ఆహారమగు నాత్మవి కావు. దేహమును విషయముగ జేసుకొని బయల్పడెడు ననర్థములకు దేహాభిన్నమగుటచే నాత్మగోచరము కాదని మధువబడెను. కాన నిట్టి రోగాదులు బ్రాప్తించినను బ్రహ్మవేత్తలు స్థిరప్రజ్ఞలైయుండదగినదని నూచింబడెను.

అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ ।

నిత్య స్వర్వగత స్థాణు రచలోఽయం సనాతనః ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగాః— అచ్ఛేద్యః— అయం— అదాహ్యః— అయం— అక్లేద్యః— అశోష్యః— ఏవ— చ—
నిత్యః— స్వర్వగతః— స్థాణుః— అచలో— అయం— సనాతనః ॥

॥౨౮॥

ప్రతిపదార్థము:— అయం=ఈయాత్మ; అచ్ఛేద్యః= ఛేదింపదగివది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అదాహ్యః=దహింపదగివది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అక్లేద్యః=తడుపదగివది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అశోష్య ఏవచ=ఏడింపదగివదియు కాదు; అయం=ఈయాత్మ; నిత్యః=నిత్యము; (నాశములేదిని); స్వర్వగతః=స్వర్వవ్యాపకము (అంతట నిండియున్నది); స్థాణుః=స్థాణువులలే స్థిరము; అయం=ఈయాత్మ; అచలో=చలనములేది; సనాతనః=చిరంతనము.

॥౨౯॥

కాంక్షారభావ్యమే—

(1) యత ఏవం తస్మాత్ —అచ్ఛేద్యోఽయ మితి । యస్మా దన్యోన్యనాశహేతుని ఖాతా న్యేవ మాత్మాం నాశయితుం నోశ్యమాన్తే తస్మాన్నిత్యో నిత్యత్వా స్వర్వగత స్వర్వ కాంక్షారభావ్యత్యబోధిని:—

(1) పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయము సావయవవస్తువునందే ప్రవర్తించి ఛేదనాచికార్యముల నొనరించును. (పరస్పరనాశక మగును), అత్త సావయవవస్తువు గానందున పృథివ్యాదిభూత చతుష్టయ మాత్మను విక్రియకలదానినిగఁ జేయ నేరదు. కాన నాత్మ యచ్ఛేద్యము, అదా

—, అవ అధ్యాయము అళి శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు, —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— శస్త్రా)ను లాత్మను నశింపజేయుటయం దసమర్థములు. కనుకనే—యాత్మ శస్త్రా)నులవలన గలిగెడి నాశమున కనర్హమైన దనుటయందు హేతువున “అచ్ఛేద్యః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

“అత్మ ఛేదనార్హము కనుకనే నాని శస్త్రములు ఛేదింపజాలవు. అట్లే యాత్మ దాహార్హము. కాన నగ్ని యాత్మను దహింపజాలదు. అత్మ క్లేదనమున (తడుపుట) కనర్హము. కనుకనే యురకము లీయాత్మను క్లేదింపజేయఁ (తడుపు) జాలవు. అత్మ శోషమున (ఏడింపజేయుట) కనర్హము. కాన నట్టియాత్మను వాయువు శోషింపఁ (ఏడింపఁ) జాలదు” అని యీ యిద్దరముగ నీశ్లోకమునందున్న యచ్ఛేద్యత్వాదినిశేషములను హేతువులుగ పెనుకటిశ్లోకమున యోజింపదగును. యీశ్లోకమునందున్న ఏవకారము ప్రత్యేకము “అచ్ఛేద్యః” అనునది మొరలగువానితో సంబంధించి యచ్ఛేద్యత్వాద్యవర్ధకభారము (నిశ్చయము) ను గలుగజేయును. ఇటు “అశోష్య ఏవచ” అను స్థలమునందు చకారము సమచ్చయమును; లేక, హేతువును గాని తెలుపును.

అత్మ ఛేదనాదుల కనర్హ మగుటయందు హేతువుగ నుత్తరార్థమును జెప్పవచ్చును. “నిత్యః” పూర్వా పరకోటిరహితము. కాననత్వస్వరూపు కాదు. మఱియు “యావద్వి కారస్తు విభాగోలోకవత్” అను వ్యాఖ్యముననుసరించి స్వర్వగతము కాని ప్రతిపదార్థముకూడ నిత్యమేయగుచున్నది. అదైత్యమతమందు పరమాణువులనంగీకరింప మిఁజేసి “పరాభూతగతిపరమాణువులు స్వర్వగతములు కాకపోయినను నిత్యము అను బెట్లు సమంజసమగును.” అను నాశంక కవకాశములేదు. ఈయాత్మ “స్వర్వగతః” విభువు. కనుకనే నిత్యము. ఇట్లునుటచే నాత్మ కపా) పృథ్యము చెప్పబడినది. ఈయాత్మ వికారియైనచో స్వర్వగము కావండెడిది. అట్లుకాక ‘స్థాణుః’ అనికా

శాంకరభాష్యమ్:—

గతత్వాత్ స్థాణుః స్థాణు రివ స్థిర ఇత్యేతత్ । స్థిరత్వా దచలోఽయ మాత్మాఽత ససాతనః
శ్చిరంతనో న కారణా కుతశ్చిన్నిష్పన్నోఽభినవ ఇత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

హ్యము, అక్షేద్యము (తడువడగినదికాదు), అశోష్యము (ఎండింపదగినదికాదు). అనగా నాత్మ
యవిక్రియము; కావున నిత్యము; నిత్య మగుటచే సర్వగతము; సర్వగత మగుటవలననే స్థిరము;
స్థిర మగుటచేతనే చలనము లేనిది; కాన చిరంతనము (ఏకారణమువలననూ జనించుచదికాదు).
యగుటజేసి సర్వగతమే యగును. ఇట్లునుటచే నాత్మకు వికార్యత్వము తొలగింపబడెను. ఈయాత్మ క్రియ
కాశ్రయ మైనచో క్రియాశ్రయములగు ఘటాదులవలె వికారి యయ్యెడిది. అట్లు కాక 'అచలః' క్రియాశ్రయ
కానందున వికారియు కాదు. ఇట్లునుటచే నాత్మకు సంస్కార్యత్వము తొలగింపబడెను. (పూర్వావస్థను విడిచి
మఱియొక యవస్థను పొందుట విక్రియ యనియు, ఆవస్థ కైక్యమున్నను చలనమునాత్మ్యము క్రియ యనియు
తెలిసికొన నగును). పై హేతువులచే నాత్మ "ససాతనః" సర్వ కాలములయం దేకరూపము. అనగా నేక్రియ
కును కర్మభూతము కాదని యర్థము.

ఉత్పత్తి, పాప్తి, వికృతి సంస్కారము లనెడి యీనాలగింటిలో నేదో యొకానొకదాని క్రియాశ్రయ
సంబంధమున్నపుడే యావస్తువునకు కర్మత్వముసంభవించును. అనిత్యములగు ఘటాదులే యుత్పాద్యములుకాని
నిత్యముగుటచే నాత్మ యుత్పాద్యము కాదు. మఱియు నట్లేపరిచ్ఛిన్నములగు ఘటాదులు పాప్యములగునని
సర్వగతమగు నాత్మ పాప్యము కానేరదు. విక్రియావత్తగు ఘృతాదికము వికారి యగునుకాని స్థాణువ్వరూప
మగుటచే నాత్మ వికారియుఁ గానేరదు. సవిక్రియములగు దర్పణాదులు సంస్కార్యము లగునుకాని నిష్క్రియ
మగుటచే నాత్మ సంస్కార్యముగూడ గానేరదు. "అకాశవత్సర్వగతశ్చ నిత్యః" 'వృక్షఇవ స్తభో దివి తిష్ఠ
త్యేకః" "నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం" అను శ్లోకములగుడ పైవిషయములనే దృఢపరచుచున్నవి. "యః
పృథివ్యాం తిష్ఠ పృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ స్పర్శభ్యైఽంతరో య స్తేజసి తిష్ఠ స్తేజసోఽంతరో యో
వాయా నిష్ఠ వాయోరంతరః" అను శ్లోకగుడ సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామియై సర్వావిషయమగు
నని దెలుపుచున్నది. అనగా నేకడు శస్త్రాదులం దంతర్యామియై యుండడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును.
ఏది శస్త్రాదులకు సత్తాస్ఫూర్తిప్రదమై తత్ప్రేరకం మైశస్త్రాదులయం దంతర్యామియైయుండునో యట్టియాత్మను
శస్త్రాదులు స్వవ్యాపారమునం దెట్లు విషయమునుగా జేసికొనునని యభిప్రాయము. ఈవిషయమున "యేన
సూర్యస్తపతి తేజసేద్యః" అను సీమోదలగు శ్లోకములను సంధేయములు.

కంకరానందీయము:— "వాసాంసి జీర్ణాని" అను శ్లోకముచే నాత్మ దేహశృతిక్రమని చెప్పబడుటగో
ఛదనాదులు దేహమునకే యనుభవనిద్యమై కన్నట్లుచున్నవిగాని నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవింపనేరవు. కాని
భూతచతుష్టయ కార్యములగు ఛేదన, క్షేదన, దహన, శోషణము లాత్మవిషయమై ప్రసరించునని యీశ్లోకమునందు
సప్తమగఁ జెప్పుచున్నాడు.

'ససాతనః' అదిఁగిహితము. అనగా "న తస్య కచ్చి జ్జనితా న చాధిపః" అను శ్లోకముసార మీయాత్మ
నిరవయవమగుటచే నేదోయొక కారణమువలనపుట్టునది కాదు. కనుక ససాతనము (జన్మాదిష డాభివచికారకూల్యము).
కనుకనే 'నిత్యః' నిత్యము. అట్లుగుటచే 'సర్వగతః' పరిపూర్ణము. నిత్యము, పరిపూర్ణమునగు నా కాశమునం దెట్లు

కాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

కారణమువలన జనించునది యభినవ మనఃబడును. ఆత్మ యట్టిది కానందున నభినవము కాదు; చిరంతన మనఃబడును.

నిత్యములగు పరమాణువులకు సర్వగతత్వము సంభవింపనందున నిత్యత్వహేతు వాత్సయందు ప్యగతత్వమును సాధింపనేరదని శంకింపఁబడును. పరమాణువులే యప్రామాణికము అగుచుండ క్రియాశక్తి కన్నట్లుటలేదో యట్లే యాత్మకూడ నిష్క్రియ మగును. (క్రియాశక్తిలేనిదనుట) కనుకనే “స్థాణుః” స్థిరస్వభావముకలది. కనుకనే “అచలః” చలనరహితము. ఆత్మ విద్యదనుభవగోచర మగునని నూచించుట కిటు “అయం” అని యాత్మ నపరోక్షరూపముగ నిర్దేశించెను. ఈ యాత్మ సనాతనము, నిత్యము, స్థిరము, అచలము నగుటచే భేదనాదుల కవిషయమని యర్థము. సనాతనత్వవిశేషణముచే నాత్మ నిర్వికార మనియు, నిత్యత్వవిశేషణముచే బ్రమాణాంతరాబాధ్య మనియు, స్థిరత్వాచలత్వవిశేషణముచే గ్రియ కనాశ్రియ (అవిషయ) మనియు, సనాతనత్వపూర్ణత్వవిశేషణముచే నద్వితీయ మనియు, నిత్యశుద్ధ మనియు, అనందైకరసస్వరూప మనియు నూచితి మయ్యెను.

భావ్యత్వర్హదీపిక—“అచ్ఛేద్యః” అనుశ్లోకముచే ఫలితమును చెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల ఏక కారము “అచ్ఛేద్యఏవ, అదాహ్యఏవ, అక్లేద్యఏవ, ఆశోష్యఏవ” అని యంతటను సంబంధించును. ఏ కారణమువలన నన్యోన్యనాశహేతువులగు పృథివ్యప్రేక్షోవాయువు లీయాత్మను నశింపజేయుటకు సమర్థములుకావో ఆ కారణమువలన నాత్మ నిత్యము. పరమాణువులు నిత్యమనుటయందుఁ బ్రమాణము లేమింజేసి వానియందతిప్రసక్తి సంభవింపదు. ఆత్మ నిత్యముకనుకనే సర్వగతము; సర్వగతముకనుకనే యాకాశమువలె, స్థాణువువలె స్థిరము. స్థిరము గనుకనే అచలము; అచలముకనుకనే సనాతనము, చిరంతనము. ‘ఏ కారణమువలనను జన్మించునది కా’దను భావ్య ముపలక్షణము. ఉపలక్షణ మనగ (వక్తవ్యమగు సర్థమున నేకదేశమును చెప్పుట) అనగా జెప్పుఁదగిన విషయ మున్నదనుట. అది యేదనిన? యథేచ్ఛముగ హేతుహేతుమద్భావము. అది యెట్లునిన? ఆత్మ నిత్యము కాన నుత్పాద్యము కాదు; సర్వగతము కాన ప్రాప్త్యము కాదు; స్థాణువువలె స్థిరము కాన వికార్యము కాదు; అచలము కాన సంస్కార్యము కాదని కూడ యోజనముచేయదగును. ఇట్టి యర్థము “న కుతచ్ఛి త్కారణాన్నిషన్నః” ఏ కారణమువలనను నాత్మ జనించునది కాదను భావ్యమువలనఁ బ్రాప్తించును. కాన నిట్టియర్థము చెప్పుటయందెట్టి విరోధమును లేదు.

ఈశ్లోకమునకు మధునూదనసరస్వతి ‘అకాశత త్వర్వగతశ్చ నిత్యః’ ‘వృక్ష ఇవ స్తభో దివి తిష్ఠ త్యేకః’ “నిష్కలం నిష్క్రియం కాంతం” “యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్పృథివ్యా అంతరో యోఽపున్ తిష్ఠన్మదోఽభ్యస్తరో యస్తేనాని తిష్ఠంస్తేజసోఽన్తరో యో వాయౌ తిష్ఠన్వాయోరన్తరః” అను నీమొదలగు శ్రుతుల నుదహరించి సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటచే శస్త్రాదుల కవిషయ మని చెప్పియుండెను. మఱియు నెవఁడు శస్త్రాదులయందండడో వానిని శస్త్రాదులు భేదించును. శస్త్రాదులకు సత్తాస్ఫూర్తిప్రదమై తత్ప్రేరకమై తదన్తర్యామి యగు నీయాత్మను శస్త్రాదు లెటుల భేదించును? (భేదంపనేరవు) అనియు తాత్పర్యము వ్రాసెను.

ఈవిషయమున కొంచెము విచారింపఁదగియున్నది. ఏమనిన? “గతానూ నగతానూంశ్చ” అని యుపశ్రిమము; “దేహినోఽస్మి న్యథా దేహీ” “అంతవంత ఇమే దేహీః” ‘వాసాంసి జీర్ణాని’ అని మధ్యభాగము నందు నిర్దేశము (అభ్యాసము); “దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం” అని యుపసంహారము. ఇట్టి యుపశ్రిమోపసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ ప్రతీయమాన మగుటచేతను, పృథమపట్టముత్పిండుదశోధనపర మని సర్వమును, మధునూదనసరస్వతులను నోప్పుకొనుటవలన త్వంపదశోధనప్రక్రియమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నిత్యత్వము సర్వగతత్వమునకు ఐరమాణ్యంతర్భావముచే వ్యభిచారిగాన సర్వగతత్వసాధకము కానేర”దని యాక్షేపించుట యనంగత మగుటచే నాత్మయందు సర్వగతత్వమును నిత్యత్వము సాధించును.

తత్త్వదాహరణ మగు సంతర్వామిప్రతిపాదక మగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అంతర్వామి యగు శుద్ధ చైతన్యమునకు జీవులకు సభేదము గాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దట్టి తత్త్వదాహరణంతర్వామిప్రతిపాదక శ్రుత్యుదాహరణము యుక్తమే యని శంకింపఁజనదు. నియమ్యనియామకోపాధివినిర్ముక్త మగు శుద్ధచైతన్యమునకు సభేదము వాస్తవికము. ఉపాధిప్రయుక్తమైనది భేదమే యగును. ఈవిషయమునే “అవిద్యాపశ్చత్త్యుపస్థాపిత కార్యకరణోపాధినిమిత్తోఽయం శారీరాంతర్వామిణో భేదవ్యపదేశో న పారమార్థికః” (జీవాంతర్వామిని కగు భేద మవిద్యాపశ్చత్త్యుపస్థాపిత కార్యకరణరూపమగు నుపాధినిమిత్త మైనది కాని వాస్తవికము కాదు) అనుభాష్యము స్పష్టపరచుచున్నది. కాన నేశుద్ధముతోశుద్ధమున కభేదము కలదో యట్టిశుద్ధమునకు నియామకత్వము లేమింజేసి త్వంపదశోధనప్రస్తావ మగు ప్రధమపట్కమునం దంతర్వామిశ్రుత్యుదాహరణ మయుక్తము.

మఱియు “అస్తర్వా మ్యధివైవాదిషు తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” (అ 1, 2 పా నూ 18) “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్” (అ 1 పా 2 నూ 19) ‘శారీర శ్చోధయేఽపి హి భేదేనైవ వధీయతే’ (అ 1 పా 2 నూ 20) అను బాదరాయణప్రణీత బ్రహ్మసూత్రములు గూడ నాపాధికప్రయుక్తభేదమునే చెల్పుచున్నవి. అది యెట్లనిన? అను బాదరాయణప్రణీత బ్రహ్మసూత్రములు గూడ నాపాధికప్రయుక్తభేదమునే చెల్పుచున్నవి. అది యెట్లనిన? అను బాదరాయణప్రణీత బ్రహ్మసూత్రములలో ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయ పాదమునందలి పంచోమ్మిదవ సూత్రము. ఇది అంతర్వా మ్యధికరణ ప్రధమసూత్రము. ఈరెండవపాదమునందలి యాయధికరణ మైనదవ యధికరణము. దీనికి “య ఇమం చ లోకం పరం చ లోకం సర్వాణి చ భూత్యావ్యస్తాన్ యమయతి” (ఎవఁ డస్తర్వామియై యీలోకమును, పరలోకమును సర్వభూతములను నియమించుచుండెనో) అను నదియు, “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ స్పృథివ్యా అస్తరో యం పృథివీ న వేద యస్య పృథివీ శరీరం యః పృథివీ శస్తరో యమయతి” (ఎవఁడు పృథివియం దున్నవాడై పృథివికి సంతర్వామియో, ఎవనిని పృథివీ తెలిసికొనలేదో, ఎవనికి పృథివీ శరీరమో, ఎవఁ డస్తర్వామియై పృథివిని నియమించుచుండెనో) అనునదియు విషయవాక్యము ఈ శ్రుతులయందు ఆధిదైవతమును, అధిలోకమును, అధివేదమును, అధియజ్ఞమును, అధిభూతమును, అధ్యాత్మము నొకానొకడస్తరవర్గితుడై, యస్తర్వామియై. నియమము చేయువాడని స్పష్టమగుచున్నది. అట్టియధివైవాద్యభిమాని యొకానొక డేవత యగునా? లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములగుల యొకానొక యోగి యగునా? లేక పరమాత్మ యగునా యని సందేహము పొప్పింప,

పూర్వపక్షము:— ఒకానొక డేవతే యగును. లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములగుల యోగియైనా యగును. లేక మరెయొక డెవడైన నగును. కాని పరమాత్మమాత్రము కాడను పూర్వపక్షముపై—

సిద్ధాంతము:—“అంతర్వా మ్యధివైవాదిషు తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” అను నీసూత్రము చెప్పఁబడెను. ఎవఁ డధివైవాదయందు దంతర్వామియై చెప్పఁబడెనో వాడు పరిమేశ్వరుడే ఎందువల ననిన? ‘తద్ధర్మవ్యపదేశాత్’ పరిమేశ్వరధర్మము లీశ్రుతియందు వ్యవదిష్టము లగుటవలన. అని హేతువు చెప్పఁబడెను. ఇటుల చెప్పఁబడు సంతర్వామి సాంఖ్యసృష్టిసిద్ధ మగు ప్రధాన మెందులకు కాదను వాశంకను తొలగించుటకు ‘న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్’ అను సూత్రము బయలుదేరెను. అనగా ప్రధానధర్మములు కాని దృష్ట్యాది ధర్మము లిచట జెప్పబడుటచే సాంఖ్యసృష్టిపరికల్పిత మగు ప్రధాన మంతర్వామిశబ్దముచే బోధింపఁబడదని యీసూత్రమున కర్థము.

కాంక్షరభావ్యమః—

(2) నై తేషాం శ్లోకానాం పానరుక్త్యం చోదనీయం । యత ఏకేనైవ శ్లోకే వాత్సనో నిత్యత్య మవిక్రియత్యం చోక్తం “న జాయతే” (గీ. 2-20) ఇత్యాదినా । తత్రో యదేవాత్మ విషయం కించి దుచ్యతే త దేతస్మా చ్చోక్తార్థా న్నాతిచ్యతే । కించి చ్యుత్తః పునరుక్తం కించి దర్థత ఇతి । దుర్బోధత్వా దాత్మవస్తుః పునః పునః ప్రసంగ మాపాద్య శబ్దాన్తరేణ తదేవ వస్తు నిరూపయతి భగవా న్వాసుదేవః- కథంనునామ సంసారిణా మవ్యక్తం తత్త్వం బుద్ధిగోచరతా మాపన్నం స త్వసారనివృత్తయే స్యా దితి ।

॥౨౪॥

కాంక్షరభావ్యత్వబోధనిః—

(2) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకముచే వాత్స కవిక్రియత్యమును, నిత్యత్యమును జెప్పి జరుగ “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నాయవినాశ్యత్యనిత్య త్యములనే చెప్పుటవలన పానరుక్త్యదోషము పొిపించుచున్నది.

ఇట “న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకముచే వాత్సకు జన్మమరణములు లేవని చెప్పబడెను. “వేదావినాశినం” అను శ్లోకమునందు పడ్భావవికారాంతర్గత మగు సవక్షయము లేదని చెప్పబడెను. కాన పానరుక్త్యదోష మెటుల బొిపించునని శంకింపఁజూడు

“న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకమున “నిత్యః” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “నిత్యం” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను. కాన నొకపదమును రెండుస్థానములయందు నొకప్రకరణమునందే బ్రయోగించుటచే శబ్దమువలనను, అచటనే “కాశ్యః” అను పద మవక్షయరాహిత్యమును బోధింపగా “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “అవ్యయం” అను పద మవక్షయరాహిత్యమునే తింగి బోధించు సర్థమువలనను పానరుక్త్యదోషము పొిపించు నని శంకింపవలదు.

ఆత్మవదార్థము నెన్నిసార్లు బోధించినను తెలిసికొనుట యశక్యము. అందువలన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ— “సంసారలగు జీవుల కీయాత్మవత్త్వము ననేకపర్యాయము లనేకవిధములుగ నుప దేశింపసిచో నుఖదుఃఖ మోహాత్మకమగు సంసారముయొక్క నివృత్తికొరకాత్మస్వరూపము వారి కెట్లు బుద్ధిగోచరంబగు” నని యిూహించి మాటమాటికి బ్రసక్తినిగల్పించి చెప్పినయాత్మనే మఱల బోధించుచుండెను. కాన దుర్బోధమగు వస్తువత్త్వము నెన్నిసార్లు జెప్పినను పునరు క్తము దోషావహము గానేరదు

॥౨౪॥

సాంఖ్యస్వస్థితకల్పితుని ప్రభావము కానున్నది శరీరసంబంధముగా జీవించునను నాశ కను తోలెగి-చు టను ‘శారీరశ్చోధయేఽపి హి భేదేనైవ మధీనుతే’ అనుమాత్రము చెప్పబడెను పూర్వసూత్రమునుండి ‘న’ అను పదీసూత్రమునం దనువృత్తము. శారీరు (జీవు) జంతర్యామి కాదు. ఎందువలననిన? కాణ్వలు, మాధ్యంజను లీశారీ రుని అంతర్యామికన్న భిన్నునిగను, పృథివ్యాదులవలె నధిష్ఠానముగను, నిశుమ్యునిగను చెప్పబడిరి. అది

యెట్లగునో “యో విజ్ఞానే తత్త్వమ్” ఎవఁడు విజ్ఞానాత్మయం దున్నవాఁడో అని కాణ్యులు, “అత్మని తిష్ఠత్వా” అత్మఁగలం దున్నవాఁడో అని మాధ్యందినులు శరీరముకంటె భిన్నునిగ నంతర్వామినిఁ జెప్పుదుఁడిరి. కాన శారీరునికంటె సంతర్వామి వేఱని యీ మీమాంసవలన జేరినది. అట్టి శారీరపుతిహాదక త్వంపదశోధనపరమగు పృథమషట్కర్మమునం దంతర్వామిని బోధించు శుక్రతుల నుగహరించుట మధుసూదనసరస్వతికి యుక్తము కాదని యాశయము.

వ తియఁ ఎవఁడు ఖడ్గాదులయం దుండెడో కానిని ఖడ్గాదులు ఛేదించుటకు సమర్థములగును. అట్లు కాక నీయాత్మ ఖడ్గాదులయం దంతర్వామి యగుటంజేసి ఖడ్గాదు లాత్మను ఛేదించజాలవని నుడివిన మధుసూదనసర స్రస్వతిభిప్రాయము కూడ సనుంజసము కాదు. ఖడ్గాదులయందు లోహశకలమును ఖడ్గాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచు నేయున్నవి. కాన నిట్టి తీరునవ్రాయు మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముక్షేత్రణీయము. కాం భాష్య కారోక్తమగు నిరవయవత్వమే ఛేదనాదు లాత్మకు సంభవించకపోవుటయందు హేతువని మజ్ఞులు తెలిసి కొందురుగాక.

“న జాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యాత్మజ్ఞానము దృష్టపథకము, దుర్యోధను నగుటంజేసి కరుణానిధియు. భగవంతుడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దృష్టపథకమగు పీఠ్యార్థహననావృత్తివలె పునః పునః ప్రసంగమున శబ్దాంతరముచే నా యాత్మజ్ఞానమే సంసారనిమగ్నములు, ముముక్షువులు, నగువారల బుద్ధిగోచర మగు సుష్టతత్త్వమై సంసారనివర్తక మగునని చెప్పుచుండెను. కాన పునరుక్తిబోధ మిందులేదు. ఇట్లు చెప్పుట యందు వ్యాసభగవానులు గూడ “అవృత్తి రసక్య దుపదేశాత్” అను నూత్నము నుడివెను. ఇచ్చట “అత్మా వాఽరే దృష్టత్య శ్శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానితవ్యః । తమేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః సోఽస్యేవైవ్యః స విజ్ఞానితవ్యః” అనునది విషయవాక్యము.

ఈ విషయవాక్యమున నొకసారి వేదాంతశ్రవణ మొనరించిన చాలునా? లేక పలుమారులు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయునా? యని సంశయము.

దర్శనపూర్ణమాసముల కంగమగు ప్రయాజాదు లను సంగయాగము లొకసారి యొనరించిన కలికాపూర్వద్వారమున దర్శనపూర్ణమాయాగములవలన మహాపూర్వము పుట్టి స్వర్గాదులు సంభవించినట్లు శ్రవణమొకసారిజేసిన దానివలన నాత్మజ్ఞానము సంపాద్యమై మోక్షము సంభవించును. ఇట్టి సకృచ్ఛ్రవణమువలననే శాస్త్రము సారకమగుచుండ నవిహితమగు శ్రవణావృత్తిని జేయుచో నశాస్త్రార్థమే యగును. “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిది ధ్యానితవ్యః” అని యసక్యదుపదేశమువలన శ్రవణమునం దావృత్తి (పలుమార్లు వేదాంతశ్రవణ మొనరించుట) శాస్త్రార్థమే యగునని శంకింపఁజూడు. అట్లున్నను శబ్దము నతిక్రమింపకయే యావృత్తి చేయదగును. అనగా వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయుననుట. ఇంతమాత్రముచే శ్రవణ మనేకపర్యాయము లొనర్పవలయునని సిద్ధింపదు. సకృచ్ఛ్రవణముచేతనే యట్టి శాస్త్రము చరితార్థ మగునని పూర్వపక్షము.

ఇట్టివిధమున పూర్వపక్షము ప్రాప్తింప “అవృత్తి రసక్య దుపదేశాత్” అని వ్యాసభగవానులు చెప్పెను. అనగా శ్రవణమునం దావృత్తి చేయనగును. (అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయును) ఎందువలనని? ‘అసక్య దుపదేశాత్’ ఒక కార్యము నుద్దేశించి “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానితవ్యః” అని అనేక కారణములను స్వతంత్రముగ నుపదేశించుటవలన-అని హేతువు జెప్పఁబడెను. శబ్దము నతిక్రమించకుండగ నొక పర్యాయమే శ్రవణమని చెప్పఁబడెనెదవా? శ్రవణాదులు దర్శనము (అపరోక్షానుభూతి) పర్యవసానముగా గలవై దృష్టార్థము లగును. ఎట్లు తండులములు కనుపించువరకు వడ్లను దంచువలెనో అట్లే బ్రహ్మసాక్షాత్కార మగువరకు శ్రవణాదుల నొనరింపవలయును అని సిద్ధాంతము. కాన నిట్టి మాతౌదలవలన పునరుక్తి లేదుగాన “న జాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యాత్మజ్ఞానమునే యీ శ్లోకముచే జెప్పుచుండినను పునరుక్తి యని యాక్షేపింపవలదు.

స్వాభిప్రాయము:— ‘గతానూ న గతానూంశ్చ’ అని యుపక్రమము, ‘దేహినోఽస్మి న్యథాదేహీ, అస్త వస్త ఇమే దేహః’ అని ఆభ్యాసము. ‘దేహీ నిత్య మకథోఽయం’ అని యుపసంహారమనియు ఇట్టి యుపక్ర

మోపసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ బ్రతీయమానమగుటచేతను, ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని సర్వులు, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలనను త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు తత్త్వదవాచ్యమగు సంతర్వామిప్రతిపాదకమగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అనిభాష్యోత్కర్షదీపికాకారులు నుడివియుండిరి. ఈవిషయమున కొంచమువిచారించుము - ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమనియంగీకరించిన మధునూదనసరస్వతులు తెలియక యంతర్వామిబ్రాహ్మణము నుదహరించెనా? తెలిసియుదహరించెనా? తెలియకయుదహరించెనందమన్న “ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని తనచే నంగీకరించబడినందునను” అనుభాష్యోత్కర్షదీపికాకారుని వ్రాత యెటుల సమంజసమగును? సమంజసము కానేరదు; తెలిసియే త్వంపదశోధనప్రకరణమునందంతర్వామిబ్రాహ్మణము నుదహరించె ననెదమా? తెలిసి త్వంపదశోధనప్రకరణమునందంతర్వామిబ్రాహ్మణ ముదహరించుటకు కారణమేదియో విచారించవలయును. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమనుట సర్వులకు సమ్మతమే. శోక మోహములచే వ్యాప్తమై కర్తవ్యముదోషక నిర్విణ్ణుడగు నర్జునుడు త్వంపదవాచ్యుడు. అట్టిత్వంపదవాచ్యమును త్వంపదలక్ష్యార్థస్వరూపమగు బోధించిన నట్టిలక్ష్యార్థము సర్వాంతర్వామియగు శుద్ధచైతన్య మగుటంబట్టి యట్టిలక్ష్యార్థమునకు భేదనదాహాదులు సంభవించవని బోధించిన నర్జునుడేది తెలిసికొని శోక మోహములను వదలునని యూహించియేకదా యీయమకృమము. కనుక నే శ్రీమద్భాష్యకారులగూడ ‘అశోచ్యా నన్యశోచ్యస్త్యం’ అనుశ్లోకమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు ‘కుతస్తేఽశోచ్యాః సదస్యత్ర త్వాదాత్మ స్వరూపేణ నిత్యత్వాచ్చ’ అని చెప్పియుండిరి. ఈభాష్యమున కానందగిరులగూడ భీష్మాపదవాచ్యార్థమును గూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? లక్ష్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? అని ప్రశ్నించి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటిందా? అట్టి వాచ్యార్థమగు భీష్మాదులు శ్రుతశీలవేదాధ్యయనరూపసద్యాపారము గలవారలుగాన నీదేహము గతించినను ఇతోఽధికదేహమే వ్రాప్తించునుగాన నట్టివాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుట నీకు యుక్తముకాదు. లక్ష్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటిందా? అట్టిలక్ష్యార్థము వస్తుతః ఆత్మస్వరూపమగుటచే భేదనాదులు సంభవించవుగాన నట్టిలక్ష్యార్థము నుద్దేశించియు దుఃఖించుట యనుతమేయని ప్రభాష్యభిప్రాయమును వల్లించియుండిరి. అట్లే మధునూదనసరస్వతులును నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వరూపమగు నాత్మ సర్వాంతర్వామి యగుటవలన ఖడ్గాదులకుగూడ సంతర్వామి యగుటంజేసి భేదవార్తము కాదని త్వంపదలక్ష్యార్థమునుశుద్ధచైతన్యమునజెప్పి యాయంతర్వామి బ్రాహ్మణము నుదహరించెను. కాన నట్లుదహరించుట దోషావహము కానేరదు. మఱియు “అంతర్యామ్యధిదైవాదిషు తద్దర్శవ్యపదేశాత్” “న చ స్మార్త మతద్దర్శాభిలాషాత్” “శారీరశ్చోధయేఽపిహి భేదేనైవమధీయతే” అనియంతర్వామ్యధికరణమునందుగల మూడునూత్రిములనుదహరించి జీవునకు అంతర్వామికి భేదమగులదుగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునందంతర్వామిశ్రుతినుదహరించుటయుక్తముగాదని యఖండముగ నాందోళనము సాగించిరి. ‘య ఇమం లోకం పరంచ లోకం సర్వాజీవ భూతా న్యంతరోయమయతి’ ‘యః పృథివ్యాం తీర్థకౌ పృథివ్యా అంతరో’ అనునది మొదలుగాగల శ్రుతులయందు చెప్పబడు సర్వాంతర్వామియు, నియామకుడు నెవడనిసందేహమునుదోగించుటకీయంతర్వామ్యధికరణము చెప్పవలసివచ్చెను. సర్వభూతములకు నియామకుడని చెప్పటచే నట్టి సర్వభూతములయందు త్వంపదవాచ్యార్థములగు జీవులగూడ బ్రవిష్టులైనందున నట్టిత్వంపదవాచ్యార్థమగు జీవులీశ్రుతియందు జెప్పబడుటలేదని బోధించుటకే యాయధికరణము చెప్పబడెను. కాన నచట జీవాంతర్యామిలకు గల యుపాధిప్రయుక్తభేదము ననుసరించియే భేదమును బోధించునిమిత్తము “శారీర శ్చోధయేఽపిహి భేదేనైవ మధీయతే” అని నూత్రికారులు చెప్పట సమంజసము. ఇచటనో త్వంపదలక్ష్యార్థ మంతర్వామిస్వరూపమేగాన నిత్యము, నిరవయవము, శుద్ధము నగుటంజేసి భేదనాదుల కనర్హమని చెప్పట సమంజసమేయగును. మఱియు త్వంపదశోధనమనగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పటయే

గీ: అవ్యక్తాయ మచిన్ద్రోయ మపికార్యోయ ముచ్యతే ।

తస్మా దేవం విదత్త్వైతం నానుశోచితు మ్హసి ॥

॥౨౫॥

సంవిభాగము:— అవ్యక్త:— అమం— అచిన్ద్ర్య:— అమం— అవికార్య:— అమం— ఉచ్యతే— తస్మాత్—
— ఏవం— విదత్త్వా— ఏవం— న— అనుశోచితు— అహసి ॥

॥౨౫॥

సంవిదార్థము:— అమం=ఈతత్త్వ: అవ్యక్త: వియంత్రీయములకు గోచరింపనిదగుటచే వ్యక్తము కానిది గను; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; తస్మాత్=తకారణమువలన; ఏవం=ఈచెప్పిరితిగా; ఏవం=ఈయాత్మను; విదత్త్వా=తెలిసికొను; అహసి=(ఈపద మధ్యాహర్యము) నీవు; అనుశోచితు=నుభవించుటకు; హసి=తగవు. ॥౨౫॥

కాంక్షిరభాష్యము:—

కించ— అవ్యక్తాయ మితి । అవ్యక్త స్వకరణానిషయత్వా త్త వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తాయ మాత్మా । అత ఏవాచిన్ద్రోయం । యన్ద్రోయగోచరం వస్తు తచ్చిన్ద్రానిషయత్వ మావద్యతేయం త్యాగ్యానిన్ద్రోయగోచరత్వా దచిన్ద్ర్య: । అవికార్యోయం యథా క్షీరం

కాంక్షిరభాష్యము:—

త్యంపదార్థవిశోధనము ప్రకృతము. కాన నట్టి త్వంపదార్థమునే 'అవ్యక్త' అను శోకముచే శోధించుచుండెను.

“నైస్త ర్మణ త్రివిధం చ్చేరరాహిత్యం భవతీతి సవాతనః” అల్లభుడు దేశకాలస్తులనలన పరిచ్ఛిన్నము కాక యుండువాడు కాని నాత్మ సవాతన మని చెప్పబడును. తార్క కాదిమతిములందు పరమాణువులు నిత్యములు కాన నవి కాలమువలన బరిచ్ఛిన్నములు కాకపోయినను దేశమువలన బరిచ్ఛిన్నము అగును. ఆకాశము కాలము వలనను, దేశములవలనను కూడ బరిచ్ఛిన్నము కాకపోయినను వస్తువులవలన బరిచ్ఛిన్న మగును. అత్మ యన్ననో యట్లు కాక దేశకాలవస్తువులనలన నపరిచ్ఛిన్న మగును. విస్తుపరిచ్ఛేదము సజాతీయభేద మనియు, విజాతీయభేద మనియు, స్వగతిభేద మనియు మూడువిధములు. ఎట్లన! “వృక్షస్య స్వగతో భేదో పత్రప్రవృఫలాదిభి: । వృక్షైర్న రా త్పలాతీయో విజాతీయ క్షిలాదిభి:” వృక్షమునకు తన పత్రప్రవృఫలాదులవలన సిద్ధించెడి భేదము స్వగతిభేద మనబడును. వృక్షమునకు మఱియొక వృక్షమువలన సిద్ధించెడి భేదము సజాతీయభేద మనబడును. వృక్షమునకు కిలాదులవలన పొందించెడి భేదము విజాతీయభేద మనబడును. ఇట్టి త్రివిధవస్తుపరిచ్ఛేదము, కాక దేశపరిచ్ఛేదములు కూడ నాత్మకు సంభవింపవు. కాన నట్టి ముఖండైక స్వరూప మగు నాత్మ యుత్పత్త్యాప్తివికృతి సంస్కారముల కాశ్రయము కాదని భావము.

శ్రీధర య ము:— అత్మ నిరవయవము గాన వచ్ఛేద్యము, అక్షేద్యము అగు నినియు, మూర్తద్రవ్యము కాదుగాన సదాహ్య మనియు, ద్రవత్వము లేనిదిగాన నశీష్య మనియు భావము. అత్మ నిత్య మగుటచేతను సర్వ గత మగుటచేతను, రూపాంతరాపత్తి లేని దగుటచేతను, పూర్వరూపమును పరిత్యజించని దగుటచేతను, అసాది యగుటచేతను భేదనాదులకు యోగ్యము కాదని యాశయము. ॥౨౬॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూననసరస్వతీయము:— అత్మయందు భేద్యత్వాదులను గ్రహింపజేయు ప్రమాణ మేమియు లేకపోవుటచే గూడ నాత్మ భేద్యత్వాదుల కాశ్రయము కాదని యాశ్లోకమున జెప్పబడును.

దధ్యాతంచనాదినా వికారి న తథాఽయమాత్మా । నిరవయవత్వా చ్ఛాపిక్రియః । నహి నిరవయవం కించి ద్విక్రియాత్మకం దృష్టం । అవిక్రియత్వా దవికారోఽయ మాత్మోచ్యతే । తస్మా దేవం యథోక్తప్రకారేణైవ మాత్మానం విచిత్వా త్వం నానుశోచితు మర్హసి ॥ మాన్తాఽహ మేతేషాం మయేమే హన్యంత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మ నిత్యత్వాదిలక్షణములు కల్పదైవచో నటులనే లోకవ్యవహారము గన్పట్టెడిని. ఆట్లు వ్యవహారము గన్పట్టుటలేదని శకింపజనదు. ఆత్మ సర్వేంద్రియముల కవిషయము. కాన నవ్యక్త మనఁబడును. (అది యెట్లనిన? జ్ఞానేంద్రియము లైదు. వానిలో త్వక్పక్షు రింద్రియములు మాత్రమే రూపవద్ద్రవ్యమును గ్రహించును. ఆత్మ నీరూప మగుటంజేసి త్వక్పక్షురింద్రియములకు గోచరముకాదు. శ్రోత్రజిహ్వస్పృశాణములు గుణకాహారములు, ఆత్మ గుణభిన్నమగుటంజేసి యీయింద్రియములకు గోచరింపదు. అందువలననే అవ్యక్తమనఁబడును.) ఇంద్రియముల కాత్మ గోచరింపకున్నను ఊహింపనగునని శకింపవలదు. ఏవస్తువింద్రియగోచర మగునో యావస్తువే యనుమేయ మగును. ఈయాత్మ యింద్రియాగోచర మగుటంజేసి యూహించుటకు శక్యముగాదు. ఆత్మ యింద్రియాగోచరమైనను ఆత్మత్వధర్మపురస్కరముగదెలిసి కొననగును. కాన నాత్మ యనుమేయమగు నని శంకింపరాదు. అనుమితకి (ఊహించుటకు) వ్యాప్తియనియు, హేతువనియు నీరెండును నియతములు. ఎట్లనిన? పర్యతమునందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమము హేతువు. ఎచ్చటెచ్చట ధూమముండునో యచట వహ్నియుండుట వ్యాప్తియనఁబడును. అవియు వికారియందే గన్పట్టెడిని. అట్టి వికారత్వము దధి మొదలగు వికారములు గలదియు, సావయవము నగు క్షీరాదిద్రవ్యమునందే చూడనగును. ఆత్మ నిరవయవము. అందువలన వికారికాదు. కాన నవికారియగు నాత్మ నూహించుటకు వ్యాప్తి హేతువులు నేంథవింపవు. అందుచే నాత్మ యచింత్య మనఁబడును.

“అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” అనునది మొదలుకొని వివరింపబడిన యాత్మతత్త్వోపదేశము గీట నువసంహరించుచుండెను. ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, అవికార్యము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకముకాన ఇట్టి విధము న నీవు తెలిసికొనినచో “నేను వీరలను జంపువాడను; నాచే వీరలు మడయుచుండిరి” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౨౫॥

“అవ్యక్తః” ఇంద్రియగోచర మగు ప్రతిజ్ఞువు ప్రత్యక్షమగుటచే వ్యక్త మనంబడును. ఈయాత్మ రూపాదివిహీన మగుటచే నింద్రియగోచరము కానందున నవ్యక్త మనంబడును. కనుకనే ప్రత్యక్షప్రమాణ మాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగ్రాహకము కాదు.

“అచింత్యః” చింత్యమనగ ననుమేయము. ఈయాత్మ తద్విలక్షణ మగుటచే నచింత్యము (ఊహింపఁదగిన)

నది కాదు.) ఎగుట నైన నోకచో పుత్యత్వ మగు వహ్నిత్వదికము గృహీతవ్యాప్తిగల భూమామల దర్శనముచే మతియొక నోట ననుమేయ మగుచుండుటయు, అపత్యత్వ మగు వస్తువునకు వ్యాప్తిగ్రహము సంభవించునాన ననుమేయత్వ మావస్తువునకు సంభవింపకపోవుటయు ననుభవసిద్ధము. కాన నపత్యత్వ మగు నాత్మవిషయమై వ్యాప్తిగ్రహము సంభవింపనందున నాత్మ కనుమేయత్వము గూడ సంభవింపదు. ఆందువలన ననుమానప్రమాణము గూడ నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగా)హకము కానేరదు.

ఎట్టిపుత్యత్వ మగు చతురాదికము * సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయ మగుచున్నచో యట్లే యాత్మ గూడ నపత్యత్వమైన సామాన్యతోదృష్టానుమానవిషయము కాకూడదా! అను నాశంకను తొలగించుటకు “అవి కాశోఽయం” అని చెప్పబడెను. స్య కార్యమగు రూపపుత్యత్వము మతియొకవిధమున సంభవింపక పోవుటచే కల్పమానమగు నర్థాపత్తి ప్రమాణమువలనను, సామాన్యతోదృష్టానుమానమువలనను, విక్రియావత్తు చతురాదికము గృహీతమయినను అత్మ విక్రియావత్తు కాకపోవుటచే నర్థాపత్తి ప్రమాణమువలనను సామాన్యతో దృష్టానుమానమువలనను గృహీతము కానేరదు.

తాటికల్లు మేడైన నోకటి యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును చెల్లుటయందు ప్రమాణ మందమన్న వదియు పుత్యత్వ సిద్ధమగు వస్తువునందే ప్రమాణమగును. కాన నపత్యత్వమగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును చెల్లుటయందు ప్రమాణము కానేరదు.

వేదముచేతనే యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము గృహీతమనినచో నదియు నుపపన్నము కాదని చెప్పఁచున్నాడు. “ఉచ్యతే” వేదాంగములతోఁ గూడిన వేదముచే నాత్మ యచ్చేద్యత్వక్తరూపముగనే తాత్పర్యమువలన జెప్పబడుచున్నది. కాన వేదమాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును గ్రహించుటలోఁ బ్రమాణము కాదు.

“నైనం ఛిందన్తి శస్త్రాణి” అను శ్లోకమునందు శస్త్రాదుల కాత్మను నశింపజేయు సామర్థ్యము లేదనియు, “అచ్ఛేద్యోఽయం” అను శ్లోకమునం దాత్మకు ఛేదనాదికర్మత్వము లేదనియు, “అవ్యక్తోఽయం” అను శ్లోకమునందు అత్మయందు ఛేద్యత్వమును గ్రహించు ప్రమాణము లేదనియు చెప్పబడుటచే నీశ్లోకములకు పాన రుక్త్యదోషము సంభవింపదు. “వేదావినాశినం” అనునది మొదలగు శ్లోకములకుగల పానరుక్త్యదోషమును శ్రీమద్భాష్య కారులే “యాత్మవస్తువు దుర్లోభము కాన పునః పునః పునక్తిని కలుగజేసి భగవాను లాయాత్మ తత్త్వమునే నిరూపించుచుండెను” అని చెప్పి పరిహరించెను.

ఈవిధముగ పూర్వోక్తయుక్తులచే నాత్మకు నిత్యత్వము, నిర్వికారత్వము సిద్ధింప నీవు శోకింపదగదని చెప్పటకు “తస్మా దేవం” అను ఉత్తరమును చెప్పఁచున్నాడు.

ఇట్టి యాత్మస్వరూపజ్ఞానము శోక కారణమగు నవిద్యను నివర్తింపజేసెడి దగుటజేసి యిట్టి యాత్మజ్ఞానము సంభవించినపుడు శోకము తగదు. కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపకపోవుట న్యాయమే కాన నాత్మ

* సామాన్యతో దృష్టానుమాన మనిగా నేది పుత్యత్వజ్ఞానమో అదెల్లను ఇందియజన్యము అనునది. రూప విషయకపుత్యత్వము పుత్యత్వజ్ఞాన మగుటవలన శోతాదీందియములవలన జనించదు. అను జ్ఞానసహ కారము వలన రూపపుత్యత్వమునందు చతురిందియజన్యత్వ మనుమానప్రమాణముచే గ్రహింపబడును. (అనగా జన్యత్వ సంబంధముచే పుత్యత్వత్వమును హేతువువలన చతురిందియము రూపపుత్యత్వమునందు గృహీతమగును. కాన చతురిందియము చతురిందియ గ్రాహ్యము కాకున్నను అనుమానప్రమాణ గ్రాహ్య మగును. (ఈయనుమానమునే శాస్త్రమునం దిట్లు ప్రయోగింతురు. యద్యత్పుత్యత్వం తత్త దిందియజన్యం రూపపుత్యత్వం శోతాదీందియజన్యపుత్యత్వ మితీతరవిశేషబాధనిశ్చయసహకృతవ్యాప్తిజ్ఞానత శ్చతురిందియజన్యం రూపపుత్యత్వ మిత్యనుమతి స్సంభవతీతి).

స్వరూపము చెలిసికొనక నీవు దుఃఖించుట న్యాయమే. ఆత్మస్వరూపమును చెలిసికొనగూడ 'నానుశోచితు మర్హసి' దుఃఖించుటకు తగవని యాశయము.

శంకరానందీయము:— “తరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిగ నాత్మజ్ఞానికి శోకనివృత్తి యగును. అట్టి యాత్మవిజ్ఞాన మాత్మానాత్మసంశోధములేనిదే సంభవింపదు, కాననట్టియాత్మానాత్మసంశోధము నుపక్రమించి ‘వాసాంసి’ అను శ్లోకముచే నూతనరీతిభిన్నత్వమాత్మకు ప్రతిపాదించి “నైవం ఛింపన్తి” అను శ్లోకమున నాత్మ ఛేదనాదులకుకూడ నవిషయమని నిరూపించెను. అట్లయినను నూత్న కారణదేహములకూడ కస్తాదుల విషయములకాన నవియేయాత్మయని భ్రమించుట కవకాశముండుటచే దన్నిషేధముకొర కన్యక్తాచింత్యపదములచే నూత్న కారణదేహభిన్నత్వ మాత్మకు ప్రతిపాదించుచు నవికార్యశ్యమును చెప్పుచు “నీటి యాత్మను తెలిసికొనగూడ నీవు శోకింపదగ” వని చెప్పుచు ప్రస్తుతోపక్రాంతవిషయము నుపసంహరించుండెను.

‘అవ్యక్తః’ ‘అహం కార మమ కారాదిభి ర్వ్యవస్థిత ఇతి వ్యక్తం’ అహం కారమమ కారియలచే చెలియబడునది గాన లింగశరీరము వ్యక్తమనబడును. ‘నాశీదుఃఖము పాప్తింపించినది’ అని దుఃఖభోక్త (లింగశరీరము) యెవని (వియాత్మ)చే చెలియబడునో యది (యాత్మ) దాని (దుఃఖభోక్త)కంటె భిన్నము కాన లింగశరీరముకంటె యాత్మ భిన్నమని యర్థము. ‘అచింత్యః’ ‘కార్యేణ శోక మోహాదినా చింత్యతే నమియత ఇతి చిత్తస్థిత వజ్జ్ఞానం కారణశరీరం’ అద్వైతాదు లెట్లు స్వస్వకార్యములచే నూహింపబడునో యట్లే స్వస్వకార్యములగు శోక మోహములచే నూహింపబడునది కావున నవ్యాకృతము నజ్ఞానరూపము నగు కారణశరీరము చింత్యమనబడును. దేనిచే నేది తెలియబడనో యది దానికంటె వేరగుట యనుభవసిద్ధము కాన “నన్ను నే నెవనియను, నేజ్ఞానము” అని గలుగు యనుభవసిద్ధమైన యజ్ఞత్వరూపమగు నజ్ఞానము సాక్షిరూపమగు నాత్మచే చెలియబడుట వలన నట్టి యాత్మ చింత్యమగు స్వవిషయకజ్ఞానముకంటె కేరై యచింత్య మనబడును “అచింత్యః” ఈ యాత్మ నిరవయోమగుటచే వికారమునకుకూడ నవిషయము (వికారీకాదనుట) ఇటు “అచింత్యః” అనునది యాత్మధర్మములగు ననుత్పాద్యత్వాదుల కుపపక్షము. (సంగ్రహకము) ఎట్లు? ‘పు స్తాత్త్విత్వం హి బ్రహ్మ’ అను శ్రుతిచే నాత్మ యనాదిసిద్ధమై యుండుటచే నుత్పాద్యము గానేరదు. “నాన్మోఽతోఽస్తి విజ్ఞాతా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిగ నాత్మ జ్ఞాతృస్వరూపమే గాన నాప్యము గానేరదు. శుద్ధమగుటచే నాత్మ అబాధ్యము. బుద్ధమగుటచే సుఖస్వరూపము. నిత్య శుద్ధబుద్ధస్వరూపమగుటచే నాత్మ యసంస్కార్యము, అద్వయస్వరూపమునగును. “సన్మాతో నిత్య శృద్ధో బుద్ధ స్మిత్యో ముక్తో నిరంజనో విభు రద్వయ అనందః ప్రత్యగో కరః ప్రమాణై రేతై రవగతిః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని ఆహులము, అవ్యక్తము, అచింత్యము, నిష్కలము, నిష్క్రియము, కూటస్థానంగచిద్రూపము నగు నాత్మను స్వస్వరూపముగ చెలిసికొనగూడ “నానుశోచితు మర్హసి” “నేనువీరలను చంపువాడను, వీరలు నాచే జంపబడువాం” అని నీవు శోచించుటకు దగవు. ఇట్లు చెప్పుటచే బ్రహ్మవేత్తలగు నద్వైతదర్శులకు శోకింపదగిన దేదియు లేదని నూచితమయ్యెను.

నీతకంతీయము:— ఇంతవఱకు నగు గ్రంథముచే జ్ఞేయమగు కనువు చెప్పబడినది. అట్టి యాత్మస్వరూపమునం దధ్యస్తమగు దేహాశ్రయనిరసనద్వారమున నట్టి యాత్మ చెలియబడినదని యాశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు.

త్రత్యక్షగమ్యమగుటచే నూతనరీతి వా వ్యక్త మనబడును. ఆత్మ స్థూతశరీరభిన్నమగుటచే నవ్యక్తమనబడును. చక్షురూపిణియైదాని స్వరూప మగు లింగదేహము రూపానిప్రకాశమునకు గారణ మగును. కాని నట్టి రూపాది ప్రకాశకార్యముచే కారణ మగు లింగశరీర మూహించుటకు శక్యమగును. కనుక లింగశరీరము చింత్య మనబడును. అట్టి లింగశరీరముకంటె వేరగు నాత్మ ‘అచింత్యః’ అచింత్య మనబడును. శత్రుగోపస్థమోగుణాత్మక మగు మూలాజ్ఞానము కారణశరీర మనబడును, సుప్రతితపురుషునకు ‘నే నేమియు నెఱుగను’ అని జ్ఞానము కలుగుట

గీ॥ అథ చైవం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ ।

తథాపి త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ।

||౨౬||

పదవిభాగము:— అథ-చ-ఏవం-నిత్యజాతం-నిత్యం-వా-మన్యసే-మృతం-తథా-అపి-
త్వం-మహాబాహో!-న-ఏవం-శోచితుం-అర్హసి ||

||౨౬||

పరిపదార్థము:— అథ-చ=ఒకతే; ఏవం=ఈ యాత్మను; నిత్యజాతం=నిత్యము పుట్టునదిగ (శరీరము పుట్టునపుడెల్ల పుట్టునదిగను); నిత్యం=ఎల్లపుడు; మృతం=వా=మృతముగను (శరీరము నశించునపుడు నశించునదిగను); త్వం=నీవు; మహాబాహో!-తలచితివేని; తథాపి=అట్లే నను; మహాబాహో!-గొప్పబాహువులు గల ఓ యర్జునా!; త్వం=నీవు; ఏవం=ఏవిధముగ; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు. ||౨౬||

కాంక్షరభాష్యము:—

అత్మనోఽనిత్యత్వ మభ్యుపగమ్యేద ముచ్యతే- అథచైవమితి । అథచే త్యభ్యుపగమార్థః । ఏవం ప్రకృత మాత్మారం నిత్యజాతం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రశస్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి కాంక్షరభాష్యశ్చైవోధిని:—

“శరీరమేవాత్మేతి లోకాయతీకాః” చైతన్యవిశిష్టశరీరమే యాత్మ యని చార్వాక మతము. అత్మ యనిత్యమని యంగీకరించి చార్వాకమతము ననుసరించినను నీవు దుఃఖంపజనదు.

ఏలయన? “జాతో దేవదత్తో జాతో యజ్జదత్తః” (దేవదత్తుడు ఇచ్చించెను. యజ్జదత్తుడు జచ్చించెను). “ఏవం మృతో యజ్జదత్తో మృతో దేవదత్తః” (యజ్జదత్తుడు మరణించెను; దేవదత్తుడు మరణించెను.) అను లోకప్రసిద్ధి ననుసరించి ప్రతిదేహము పుట్టుచుండు

వలనను, “నై జ్జడదు” అను ననుభవమువలనను ఈమాత్రాజ్ఞానియు సాక్షివేద్యమై స్థూలసూక్ష్మ కార్యరూప మున నవస్థాన మొందును. కాగ వికార్య మనఁబడును. ఈమాత్ర యన్ననో యట్లు వికార్యముగాక ‘అవి కార్యః’ అవికార్య మగుచున్నది. “ఉచ్యతే” వ్యక్తాదులగు స్థూలలింగ కారణదేహాత్రయాదినిషేధద్వారమున నీయాత్మ చెప్పబడుచున్నదిగాన శృంగ గ్రాహికవ్యాయమున సాత్మ యిట్టిదని చెప్పబడు వీలులేదు. “తస్మా దేవం విది త్వైవం నానశోచితు” మర్హసి అనగ “తరతి శోక మాత్మవితో” అను శుక్రుత్వకృప్రకారము త్రిప్రాశక్తతై నిత్య గూడ బంధవియోగమువలన గలిగెడి శోకమును పొందకు మని యర్థము. “స్వప్ననిద్రా యతావాద్యో పాజ్ఞస్త్యస్త్యన్న నిద్రయా । న నిద్రాం నైవ చ స్వప్నం తుర్యే పశ్యంతి నిశ్చితాః” అను శ్లోకమునందుకూడ సాత్మ యవస్థాత్రయాతీత మనియే చెప్పబడెను.

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంతవర కాత్మ నిర్వికార మగుటచే శోకింపఁదగ దని నిరూపించి, ప్రస్తుత మాత్మకు వికార్యత్వ మంగీకరించినను శోకింపఁదగినది కాదని చెందుశ్లోకములచే బ్రతిపాదించుచున్నాఁడు.

(1) సౌగంధ్య (యోగాచార్యులు) త్పణిక (ప్రతిక్షణము పుట్టి నశించెడి) విజ్ఞానమే యాత్మ యందురు.

(2) “దేహమే యాత్మ; అది స్థిరమయిన దైనను ప్రతిక్షణపరిణామయై పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును. ఈవిషయము ప్రత్యక్షసిద్ధమే” అని ప్రత్యక్షమునే ప్రమాణముగ నంగీకరించెడి చార్వాకు (లోకాయతీకు) అందురు.

(3) ‘అత్మ దేహముకంటె వేరైనను దేహముతో గూడ పుట్టుచు గిట్టుచు నుండును’ అని మఱి కొందరందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

మన్యసే తథా ప్రతితద్వివాహం నిత్యం వా మన్యసే మృతం మృతో మృత ఇతి । తథాపి తథా భావిన్యస్య ప్యాత్మని త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి జన్మవతో జన్మ: నాశవతో నాశశ్చే త్సేతా వవశ్యంభావినా వితి ।

॥౨౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జీవుడు ఇట్లునని, ప్రతిదేహము నశించినపుడు జీవుడు నశించు ననినను ఈజన్మనాశము అవశ్యం భావులు. జన్మవంతునకు నాశము, నాశముకలవానిని జన్మయు అవశ్యంభావులు. కాన నట్టివాని ననుసరించి నీవు “అహో బత! మహా త్నాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయమ్” అను విధమున దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౨౬॥

(4) “ఆ కాశ మెట్లు సృష్ట్యాదియందు పుట్టి ఘటాదులయందు దనువుత్తమై కల్పాంతమునందు చెట్లునశించునో; అటులే యాత్మగూడ సృష్ట్యాదియందు పుట్టి దేహము అనేకము లైనను వానియందు దనువర్తమానమై, కల్పాంతస్థాయయై కల్పాంతమునందు నశించును” అని మఱికొంద రందురు.

(5) మరణించిన పిదప పునర్భవ మొందుటయే జన్మము. ఇట్టి జన్మ మనగ సపూర్వదేహేంద్రియాది సంబంధము. ఇట్లే మరణ మనగ పూర్వదేహేంద్రియాదివిచ్ఛేదము. ఇట్టి జన్మమరణములకు ధర్మాధర్మములు కారణములు. అట్టి ధర్మాధర్మముల కనిత్యవస్తు వాధార మనినచో * కృతహానాకృతాభ్యాగము సంభవించెడిది. కాన ధర్మాధర్మాశ్చయము నిత్య మగు నాత్మయే యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే జన్మము, (అపూర్వ దేహేంద్రియాదుల సంబంధము) మరణము (పూర్వదేహాదుల విచ్ఛేదము) కలుగుచున్నది. కాన నిత్యమగు నాత్మయే పూర్వమునందు చెప్పబడిన జన్మమరణములు కలది యగుచున్నది” అని తార్కికు లందురు.

(6) “ఎట్లా కాశమునకు కర్ణశుక్లలీజన్మముచే జన్మము, కర్ణశుక్లలీశాశముచే నాశము అను నీ జన్మ నాశము లుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగునో, అటులే నిత్యమగు నాత్మకు దేహజన్మముచే జన్మము, దేహావినాశముచే నాశము అను నీరెండు నుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగుచున్నవి” అని మరికొంద రందురు.

ఈమతములలో నాత్మ యనిత్య మను పక్షమునందుగూడ నాత్మవిషయమై దుఃఖించుట తగ దని యాత్మకు శోచ్యత్వమును “అథ చైవం” అను శ్లోకముచే నిషేధించుచున్నాడు.

“అథ చ” అత్యవస్తువు దుర్బోధ మగుటచే ననేకపర్యాయములు శ్రవణ మయినను అవధారణాసామర్థ్యముచే నే చెప్పిన పక్షము నంగీకరింపక యేతద్విరుద్ధ మగు నాత్మ యనిత్య మను పక్షము నాశ్రయించి “ఏనం” ఈయాత్మను ‘నిత్యకాతం నిత్యం వా మృతం మన్యసే’ (‘వా’ అను శబ్దము సముచ్చయార్థకము) ప్రతిక్షణమునందు పుట్టునదిగను, ప్రతిక్షణమునందు నశించునదిగను శతచెడివాడ వైనను, లేక ‘అత్య పుట్టెను, నశించెను’ అని లోకకప్రత్యక్షముచే నాత్మకు జన్మవివాశములు కల్పించెడివాడ వైనను ‘హే మహాబాహో!’ ఓపురుష ధారేయ! (కుమతాభ్యుపగమమువలన ‘ఓపురుషధారేయ!’ అని సోపహాసగముగ సంబోధించెను) “నైవం శోచితు మర్హసి” “అహో! బత! మహా త్నాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయమ్” అని దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా త్విజీక విజ్ఞానవాదిమతమునందును, దేహాత్మవాదిమతమునందును అత్యుక్త దేహానుతోగూడ జన్మవివాశము లున్నవను పక్షము * తనచే నాచరింపబడిన గుకృతదుష్కృతములకు హానమున్ను, తనచే నాచరింపబడిన గుకృతదుష్కృతముల ఫలము పొందెడిందు సంభవించెడిది.

వందుగూడ నోకేయాత్మకు మరొకజన్మము లేదు కాన జన్మాంతరీకుపాపధియును సంధివింపనేరదు. పాపధియును చేతనేకదా నీవు దుఃఖించుచుంటివి. అత్మ యనిత్య మను పక్షమున నట్టి పాపధియునున కవకాశము లేనందున నీవు దుఃఖింపదగ వని భావము.

అత్మ యనిత్య మనగా ‘శరీరేంద్రియసంబంధము నశించునపుడాత్మ నశించును’ అను పక్షమునందు దృష్ట దుఃఖనిమిత్తమగు శోకము (మనస్తాపము) సంభవించినను అదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకము నీకు తగదనిభావము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధమున సంసారభృమవిధ్వంసక మగు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము నుపదేశించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ-ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞాన మాత్మప్రసాదములేనిదే సంభవింపదుగాన నజ్ఞునియందు దట్టియాత్మ ప్రసాదము పుట్టలేదని యూహించి, మరియొకవిధమున నాయర్జునుని శోకమును పోగొట్టుటకు “అథ చైవం” అని చెప్పుచుండెను.

“హే మహాబాహో!” ‘పురుషధారేయుడ వయ్యును నీవిట్లు దుఃఖించుట తగదు’ అని. నూచించుటకు పోషమానముగ సంబోధించెను. ఈశ్లోకమునందుగల ‘చ’ అను శబ్దము ‘యది’ అను శబ్దార్థకము. ఈ పూర్వోక్త రీతిని నిత్యమగు నాత్మనుఎప్పుడెప్పుడు దేహముపుట్టునో, అట్టిదేహోత్పత్తి ననుసరించిపుట్టునదిగను, దేహనాశము వనుసరించి నశించునదిగను నీవుదలచితివేని యట్లయినను “నార్హా వయం హస్తం ధార్తరాష్ట్రా స్సస్యబాంధవాః” (మనబంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించుటకు మనముతగము) అనిచెప్పినరీతిని నీవుదుఃఖించుటకుతగవు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— బాగుగ విచారించినచో నాత్మ నిత్యమే. ఇక వేదబాహ్యవాది సిద్ధాంతము వంగికరించినను శోకింపదగవని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. “మహాబాహో!” అను సంబోధనచే “శోక మును విడిచి నీవు నీబాహువుల మహత్వమును చూపదగుదువు” అని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రపా:— దేహమునకును, అత్మకును, సాహసచక్రము కన్నట్లుటవలన దేహముతోగూడ నాత్మకు జన్మమనియు, దేహనాశముచే నాత్మకు నాశమనియు నంగీకరించినను శోకింపదగినది గాదని “అథ చైవం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

పుణ్యపాపము లాత్మగాము లగుటంజేసి తత్ఫలభూతములగు జన్మవివాళములుగూడ నాత్మగాములే గాన దేహోత్పత్తి ననుచరించి యాత్మ పుట్టుటచేతను, దేహవివాళము ననుసరించి యాత్మ నశించుటచేతను, పుణ్యపాప ఫలము లాత్మకు సంభవించుచునేయున్నవి. అట్టి పుణ్యపాపములను మఱొకజన్మమునం దనుభవించు నాత్మయే లేనందున “పాపమేవాశ్రయే దస్మాన్స్తవైతా నాతతాయినః” అని దుఃఖించుట నీకు దగదని భావము.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే తత్త్వదృష్టి ననుసరించి శోకింపదగినది గాదని చెప్పి యిపుడు మూఢజనదృష్టి నవలంబించిగూడ శోకము తగదని “అథచైవం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. “నిత్యజాతం” (నియమేనజాతం) నియమముగ జన్మించునదని చార్వాకపక్షము. ‘నిత్యం సర్వదాజాతం’ యెల్ల పుడు జన్మించునదని క్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యశ్చాపావపూర్వదేహేంద్రియసంబంధాజ్ఞాతశ్చ” నిత్యమగు నీయాత్మ యపూర్వమగు దేహేంద్రియసంబంధమువలన బుట్టునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇదే విధమున “నిత్యం వా మయ్యనే మృతమ్” అను వాక్యమున కర్థము చూడవగును. అదియెట్లునిన? నియమముగ నశించున దాత్మయని చార్వాకపక్షము. సర్వము నశించునదని క్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యమగు నాత్మ దేహేంద్రియసంబంధవివాళమువలన నశించునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇట్టి పక్షత్రయమునందుగూడ నీవు దుఃఖించుట తగదు. “హే మహాబాహో!” అను సంబోధనచే యుద్ధనిమిత్త ముత్సాహమును గలిగించుచుండెను. ||౨౬||

గీ॥ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ ।
తస్మా దపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగము:— జాతస్య-హి-ధ్రువః-మృత్యు-ధ్రువం-జన్మ-మృతస్య-చ-తస్మాత్-
అపరిహార్యే-అర్థే-న-త్వం-శోచితుం-అర్హసి ॥

॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; జాతస్య=పుట్టినవానికి; మృత్యుః=మరణము; ధ్రువః=నిశ్చితమే; మృతస్య=మరణించినవానికి; జన్మ=పుట్టుట; ధ్రువం=నిశ్చితమే; తస్మాత్=అ కారణమువలన; అపరిహార్యే=పరిహరించుటకు శక్యముకాని; అర్థే=వస్తువువిషయమై; త్వం=నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; నార్హసి=తగవు.

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యమ:—

తథా చ సతి—జాతస్యేతి । జాతస్య హి లబ్ధిఃసన్మనో ధ్రువోఽవ్యభిచారి మృత్యుర్మరణం ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ । తస్మా దపరిహార్యోఽయం జన్మమరణలక్షణోఽర్థస్తస్మిన్నపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పుట్టుకకలవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుకయు నవ్యభిచారులు (నియతములు) అనగా నవశ్యాభావులు; పరిహరించుట కశక్యములు. కాన నట్టి యపరిహార్యము లగు జననమరణముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

—౨౮ అధ్యాయము ౨౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అత్య పశ్యపర్యంతము నుండు నను పక్షమునందు, నిత్య మను పక్షమునందు దృష్టాదృష్టదుఃఖము సంభవించునుగాన నట్టి దుఃఖభయముచే దుఃఖించుచుంటి నను నాశంకను “జాతస్య హి” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

స్వకృతధర్మాధర్మములవలన బొందబడిన శరీరేంద్రియసంబంధముగల స్థిరమగు నాత్మకు సంయోగము వియోగావసానము కలదగుటచే శరీరేంద్రియారంభకర్మక్షయమువలన మృత్యువు (శరీరేంద్రియాది సంయోగ నాశము) తప్పదు. అట్లే మృత్యువునకు పూర్వదేహకృతకర్మఫలోపభోగార్థము జన్మము (శరీరేంద్రియాదిసంబంధము)తప్పదు. పూర్వకర్మకేషము కలవాడే పున్రుతమగుటచే జీవన్ముక్తియం దట్లగుపడుటలేదనుశంక దొలగింపబడెను. కాన పరిహరించుటకు శక్యముకాని యీజన్మమరణస్వరూపమగు నర్థమువిషయమై యిట్టిదని తెలిసికొని గూడ నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యన్తి సర్వే” నిన్నువిడచి ఈ యావన్ముందియు నశించువారలే) యని ముందు చెప్పగలడు.

నీచే యుద్ధమునందుచరింపబడక యీభీష్మద్రోణాచార్యులు జీవించునెడల యుద్ధముకొను నీవుశోకించుట యుక్తమే. కాని వీర లీశరీరారంభకర్మక్షయమువలన స్వయముగనే మరణించుచుండిరి. కాన నట్టివారల మరణమయొక్క పరిహారమునం దసమర్థుడవగు నీకు దృష్టనిమిత్తమగు శోకము (మనస్తాపము) న్యాయము కాదని భావము.

ఈవిధముగనే యదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకముగూడ నీకు యుక్తముకాదనుటయందు “తస్మా దపరి

హోక్తౌక్తే” అను సుత్తరాధ్యయ హేతువు. అది యెట్లగును? యుద్ధ మనునది త్పత్తియుఁ కన్నిహోతృమువలె వాయుతి (నిత్య) కర్మము. ‘యుద్ధం సంప్రహోకే’ యుద్ధం ధాతువు సంప్రహోకమునందు వర్తింపదు. యుద్ధం ధాతువు వలన “యుద్ధం” అనేది రూపము నిష్పన్నమయినది? దీనికి శక్తుప్రాణవియోగమున కనుకూల మగు శస్త్ర ప్రహారమర్థము. ఇది త్పత్తియువకు శాస్త్రనిహిత మగుటచేసి శాస్త్రనిహితమగు నగ్నిహోమియాది పశుహింస ప్రత్యవాయజనకము కానిటుల ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే “న దోషో హింసాయా మాహవేదే నైత్ర కృత్వాసారథ్య నాయుధకృతాంజల్పిపక్షిర్ణకేశపరాజ్యుభోపవిష్టస్థలవృక్షాదూధమాతగోబ్రాహ్మణాదిభ్యః” (పోయిన యశ్వములుకల రాతురి. సారథిలేని రథిని, ఆయుధములేని యోధుని, అంజలిపట్టికరణజోచ్చినవానిని, కేశములను విరియిపోసికొనినవానిని (సంసిరుడు కానివానిని), యుద్ధపరాజ్యులుని, మామనువానిని, పగ్యతా ద్యున్నతప్రదేశములను, వృక్షములనధిష్ఠించువారలను, మాతలను, గోవులను, బ్రాహ్మణులనుదక్క యితరులను యుద్ధమునందు సంహరించిన ప్రత్యవాయము ప్రాప్తింపదు) అని గౌతమమహర్షి చెప్పియుండెను. ఈగౌతమ మూర్ఖమునందుగల బ్రాహ్మణశబ్దమునకు గవాదిశబ్దములతోఁ బరిమితులచే యుద్ధముచేయని బ్రాహ్మణుఁ డని యుద్ధము. ఈవిషయమంతయు “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకమునందు స్పష్టము కాగలదు. కాన నగ్ని హోతృమువలె యుద్ధము విహిత మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము. అట్టియుద్ధకర్మమునుచేయనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తింపదుటచే నపరిహార్య మగు నీవిషయమై దృష్టాంతముచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భావము.

మఱియు యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమనినను “య ఆహవేషు యుద్ధస్తే భూమ్యర్థ మపరాజ్యుభాః || అహమై రాయుధై ర్వాన్తి తే స్వర్గం యోగినో యథా” (ఎవరు భూమినిమిత్రము యుద్ధపరాజ్యులుగాక కపటములు కాని యాయుధములతోయుద్ధముజేసెనో అట్టివారలు యోగులువలెనే స్వర్గమునుపొందెదరు.) అను యాజ్ఞ పల్కనస్మృతివలనను, “హతోవా ప్రాప్స్యసే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” (మరణించి తినా? స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించెదవా? నిస్సపత్నమగుభూమి ననుభవించెదవు) అను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వాక్యమువలనను, యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమైనను ప్రారంభింపబడిన కామ్యకర్మము నిత్యకర్మ యుక్త మగుటచేసి యవశ్యము పరిసమాపనము కాన నీచే నీయుద్ధము ప్రారంభింపబడుటచే నపరిహార్యము, (విడుచుటకు శక్యముకానిది.) అట్టి యాయుద్ధవిషయమున నీవు దుఃఖించుట యుక్తము కాదు.

లేక యర్జునుడు పరిమాన్తి కు డగుటవలన వేదబ్రాహ్మనుగు చార్యా కాదిమతము నంగీకరించుట యతనికి సంభవము కానందున ‘ఆధ వైసం నిత్యజాతం’ ‘జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః’ అను నీరెండుశ్లోకములు ‘అత్మ విత్వము’ అను పక్షమునందే జెప్పబడినది. అట్టి పక్షమునందు “నిత్యత్వాసా దేహేందియాదిసంబంధవశా జ్ఞాత శ్చేతి నిత్యజాతః” (నిత్యమగు ఈయాత్మ దేహేందియాదిసంబంధవశమున బుట్టినవాడుగాన నిత్యజాతుఁ డన బడును.) అనగా నిత్యమైనను నాత్మను జన్మించినవానిగ నీవుతలచితినేని అట్లే నిత్యమైనను అత్మనుదేహేందియాదివియోగముచే మరణించినవానిగను నీవుతలచితినేని అట్లయినను నీవుదుఃఖించుటకు తగవని ప్రధమశ్లోకమున కాశయము. ఎందుకుదుఃఖింపవలదను నాశంకను దొలగించుటకు ‘జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః’ అను శ్లోకము హేతువుగ జెప్పబడినది. నిత్య మగు నాత్మకు జన్మ మనగ శరీరేందియాదిసంబంధము; నాశ మనగ తద్వియోగము. శరీరంకరధగతత్వాదులు చెప్పినభాష్యమునుకూడ నాత్మ నిత్య మను పక్షమునందే యోజింపదగును. అది యెట్లనిన? “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాతమిత మన్యసే” అని శాంకరభాష్యము. “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం” ఈనిత్యమగు నాత్మను ‘లోకప్రసిద్ధ్యా’ లోకవ్యవహారముచే “ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం” ప్రతిశరీరేందియాదిసంబంధమువలన “జాత ఇతి” పుట్టినవాడని “మన్యసే” తలచితినేని అని సమన్వయింపవలెను. అనగా నిత్యమగు నాత్మను శరీరేందియాదిసంబంధమువలన జన్మించినవానిగ తలచితినేని అట్టి జన్మవివాదము అపరిహార్యము అగుటచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భాష్యాభిప్రాయము చూచుకొనవలెనది.

గీ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత ।

అవ్యక్తనిధనా న్యేవ తత్త్ర కా పరిచేవనా ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— అవ్యక్తాదీని- భూతాని- వ్యక్తమధ్యాని-భారత!- అవ్యక్తనిధనాని- ఎవ-తత్త్ర- కా- పరిచేవనా ॥ ॥౨౦॥

పురిపదార్థము:— భూతాని=పుత్రపౌత్రాది కార్యకరణసంఘాతరూపముగు భూతములు; అవ్యక్తాదీని= అదర్శనము అదిగాగలవి; వ్యక్తమధ్యాని=దర్శనము మధ్య కాలమునందుగలవి; అవ్యక్తనిధనాని=అదర్శనము నిధనము గాగలవి; తత్త్ర=అట్టియద్భుతమైనదృష్టాంతాన్నిరూపములగు భూతములవిషయమై; కా పరిచేవనా=శోకపు లాపమెట్టిది? వ్యర్థమనియర్థము. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మ కాన్యసి భూతా మృద్దిత్య శోకో న యుక్తః కర్తుం; యతః— అవ్యక్తాదీనితి । అవ్యక్తాదీ న్యవ్యక్త మదర్శన మనుపలబ్ధి గాది ర్యేషాం భూతానాం పుత్ర మిత్రాదికార్యకరణసంఘాతాత్మకానాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని ప్రాప్తిగుత్పత్తేః । ఉత్పన్నాని చ ప్రాప్తిరణా ద్వ్యక్తమధ్యాని । అవ్యక్తనిధనా న్యేవ పున రవ్యక్త మదర్శనం నిధనం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“నిత్యమగు నాత్మ నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయము కాకున్నను కార్యకరణ (శరీరేంద్రియ) సంఘాతము నశించుచున్నదిగాన నట్టి కార్యకరణసంఘాతము నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయమే” యని శంకింపజనదు.

మొదట దృష్టిగోచరము గాక మధ్యకాలమునందు “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) అని చూడఁబడి యాప్తోపదేశమువలన నిది రజతముకాదని తెలిసికొనినవిమ్మట దృష్టిగోచరము

శంకరానందీయము:— ఈపక్షమునందు శోకింపదగినది కాదనుటయందు “జాతస్య” అనుశ్లోకముచే హేతువును చెప్పుచుండెను.

జన్మకలవానికి మరణము, మరణించినవానికి జన్మయు నియతములు. అహోరాత్రములుకల నియతములగు నీజన్మమరణములు బ్రహ్మకుగూడ నపరిహార్యములు. అట్టి జన్మమరణములవిషయమై నీవు దుఃఖింపదగవు. ॥౨౧॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అత్మ నిత్యమను పక్షమునను, అనిత్య మను పక్షమునను సర్వవిధముల నాత్మ కశోచ్యత్వ ముపపాదితము. “అత్మ అశోచ్యమైనను భూతసంఘాతాత్మకములగు శరీరముల నుద్దేశించి దుఃఖించెద” నను నర్జునుని యాశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

పృథివ్యాది భూతాత్మకమగు శరీరము లత్పత్తికి పూర్వమునందు వ్యక్తములు. (అపృత్యక్షములు) ఉత్పత్త్యనంతరమున మరణమునకుఁ పూర్వమునందు వ్యక్తములు. (పృత్యక్షములు.) నాశానంతరమున నన్యత్తములు. (అపృత్యక్షములు.) ఎట్లనిన? స్వప్నమునందును, ఇంద్రజాలమునందును పృథిభాస్వరూపములగు జీవులేవిధముగ స్వప్నేంద్రజాలములకు పూర్వమునందుగనబడక మధ్యావస్థయందుగనుపించి నాశావస్థయందు గనబడుటలేదో, శుక్తిరూపాస్త్వా

శాంకరభాష్యము:—

మరణం యేషాం తా న్యన్యక్తనిధనాని । మరణామార్థ్య మవ్యక్తతా మేవ ప్రతిపద్యన్త
ఇత్యర్థః । తథా చోక్తం—“అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః । నాసౌ తవ న తస్య
త్వం వృథా కా పరిదేవనా” ఇతి । తత్ర కా పరిదేవనా కోవా ప్రలాపోద్గృష్టదృష్టప్రసన్న
భాగ్నిభూతేషు భూతేష్విత్యర్థః ।

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కానట్టి శుక్తిరజతమువలె మొదట (ఉత్పత్తికి బూర్వమున) అదృష్టమై, అనంతరమున (ఉత్ప
త్త్యనంతరమున) వ్యావహారికసత్త్వమువలనదృష్టమై, మరణానంతరమున దిరుగదృష్టిగోచరము
కానట్టి భాగ్నివిషయమగు నీశరీరేంద్రియసంఘాతము నుద్దేశించి శోకము న్యాయము కాదు.
అట్టివాని నుద్దేశించి “ఇవి మరణించుచున్నవే” అనుశోకము కారణముగాగల ప్రలాప మెందు
లకు? వ్యర్థమని యాశయము. ఈయాశయమునే “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః ।
నాసౌ తవ న తస్య త్వం వృథా కా పరిదేవనా” అను వచనముగూడ బోధించుచున్నది ॥౨౦॥

దిక మేవిధముగ పూర్వమునందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందు గనుపించి శుక్తిజ్ఞానానంతరము కనుపడక
ప్రతిభాసరూప మగుచున్నదో; ఆదేవిధమున దృష్టిస్పృష్టివాదము సంగీకరించుటచే నీ శరీరములుకూడ నాద్యంత
ముల యందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమున గనుపించుటచే ప్రతిభాసరూపములే యగును. కాన “ఆదా
వంతే చ యన్నాస్తి వర్తమానేఽపి తత్తథా” అను న్యాయమున మధ్యావస్థయందు (ప్రతిభాసకాలమునందు)
గూడ నీ శరీరములు లేనివే. ఈ విషయమే “నాసతో విద్యతే భావః” అని పూర్వమునం దీగీతలయందే చెప్ప
బడెను. కాన స్వప్నమునం దనేకబంధువులను చూచి మెలుకువ గాంచినవాఁడు స్వాప్నికబంధువిచ్ఛేదముచే
నేట్లు దుఃఖింపడో యట్లే మిథ్యాభూతములు, అత్యంత తుచ్ఛములు నగు పృథివ్యాదిభూతవికారములగు నీ దేహ
ముల విషయమై “కా పరిదేవనా” ఏమి దుఃఖప్రలాపము! ఇట్టి దుఃఖప్రలాప ముచితము కాదని భావము. ఈ
విషయమే పురాణమందుగూడ “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః” ఇట ‘భూతసంఘః’ అనుపద
మధ్యావస్థయము. భూతసంఘ మదర్శనమునుండి వచ్చినది. తిరుగ నదర్శనమునే పొందుచున్నది. అని చెప్పబడెను.
కాన నిట్టి (యదృష్టదృష్టప్రసన్నభాగ్నియౌపములగు) శరీరముల నుద్దేశించి శోకము యుక్తము కాదని భావము.

లేక ఆ కాళాదిమహాభూతాభిప్రాయముగ గూడ నీశ్లోకము నన్వయింపవలెను. ‘అవ్యక్తా దీని’ ‘అవ్యక్తం’
అవ్యాకృతమగు నవిద్యోపహితచైతన్యము ‘అదిః’ ప్రాగవస్థ కారణ మేమహాభూతములతో అట్టి భూతములు అవ్యక్త
త్వావలంబింపబడును. “వ్యక్తమధ్యాని” అవిద్యాకార్యములగు నామరూపములచే మధ్యకాలమునందు ప్రకటికృత
ములు. (పరమార్థసమూహముచే మధ్యస్థిత్యవస్థ లేనివనుట) ‘అవ్యక్తనిధనాన్యేవ’ మృత్యుయందు ఘటము లయముఁ
బొందినటుల స్వకారణమగు నవ్యక్తమనందే లయించునవి. ఈవిషయమునే “తిద్ధేదం తర్హన్యాకృత మాసీ
త్తన్నామరూపాభ్యామేవవ్యాక్రితులే” అను శ్రుతిగూడ సర్వప్రపంచమున కవ్యక్తమే యుపాదానమని బోధిం
చుచున్నది. కార్యమునకు స్వోపాదానమునందే లయ మనుభవనీద్ధమగుటందేని సర్వప్రపంచమునకు లయస్థాన
మవ్యక్తమే యని యర్థాత్పిద్యము. ఈవిషయము గ్రన్థాంతరమున విస్తారముగ జెప్పబడెను. కాన నజ్ఞాకల్పితములగు
టుచే తుచ్ఛములగు నా కాళాదిభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట యుక్తము కాదు. ఆ కాళాదిభూతముల నుద్దేశించి

దుఃఖించుటే యుక్తము కానిచో తత్కార్యములగు శరీరాదులనుజ్జేడి దుఃఖించుట యుచితము కాదని యేమి చెప్పవలె? చెప్పనవసరములేదనియే యాశయము.

ఈ ఆకాశాదిభూతములు, తత్కార్యములగు శరీరములు స్వకారణముగ నవ్యక్తరూపమున సర్వదా యుండుటచే వానికి నాశము సంభవింపనందున తన్నిమిత్తము ప్రలాపము తగదని యర్థము. “భారత” అని సంబోధనచే నో యర్థునా! నీవు శుద్ధమగు భరతవంశోద్భవుడవు కాన కాశ్రీయముగ నర్థమును తెలిసికొనుటకు నమద్దండవు. అట్టివాడవయినను నీవెందులకట్టి కాశ్రీయముగ నర్థమును తెలిసికొన లేకుంటివని నూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— భీష్మాదిశబ్దవాచ్యములగు నీశరీరము అన్నియు మాయాకార్యము అగుటజేసి యసద్రూపములు. అట్లసద్రూపము అగుటచే “నీశరీరము నాసంబంధములైన” వని యెన్నడు శోచింపఁదగదని యాశ్లోకమున నూచించుచున్నాడు.

“నావరూపాదిభిర్న వ్యజత ఇత్యవ్యక్తం మాయా । తస్యా స్వకాశా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని శరీరాణి” నావరూపములచే వ్యక్తముకాని దగుటవలన మాయా యవ్యక్త మనఁబడును. దాని నుండి జన్మించున వగుటచే భౌతికములగు శరీరము అవ్యక్తాదు అనఁబడును. అట్టి శరీరములే “వ్యక్తమధ్యాని” దేవతీర్యజ్ఞానవ్యభాష్యాహ్మజాదిరూపముగ నాభాసించినవై మధ్యకాలమునందు లబ్ధస్వరూపములు కలవై యగును. వాటియు “అవ్యక్తనిధనాని” తిరిగి మాయయందే అయము నొందును.

వింద్యజాలికప్రపంచమువలె నద్వంద్వప్రప్తనప్తస్వభావము కలవికాన శరీరములు మాయాకార్యము అగును. వాటియు “యథా స్వప్నప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృంభితుః । తథా జాగ్రత్ప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృంభితుః ॥” అను వచనానుసారము స్వాప్నికపదార్థములువలె నీజాగ్రత్ప్రపంచ మంతయు మాయా విజృంభిత (కార్య) ముగఁ దెలిసికొనిన పుకఱును ‘నన్ను వీడు చంపుచున్నాడనియు, వీడు మృతి వొందుచున్నాడనియు’ ‘కా? పరిచేనా’ మిథ్యాభూతార్థవిషయమై పరితాపమునగ నెట్టిది? ఎట్టిపరితాపము కలుగదని యర్థము.

ఈ “ప్రమాణై స్సర్వై ర్న వ్యజత ఇత్యవ్యక్తం పరం బ్రహ్మ తదగ్రహణా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని” ఏప్రమాణములచేతను తెలియఁబడనిదగుటవలన బరబ్రహ్మ మవ్యక్తమనఁబడును. అట్టి బర బ్రహ్మయొక్క యజ్ఞానము (పరబ్రహ్మజ్ఞానము) వలన జన్మించునవి కాన భూతము అవ్యక్తములనఁబడును. అనగా శుక్తజ్ఞానముచే నెట్లు ప్రాతిభాసికరణతము పుట్టుచున్నదో యట్లే యాత్మజ్ఞానమువలన నీభూతములు పుట్టుచున్నవి. “సర్వం వ్యంజయతీతి వ్యక్తమంతఃకరణం మధ్యేన్ధ్రీకాలే యేషాం తాని వ్యక్తమధ్యాని” దేవతీర్యగాది, శ్రీపురుషాది, పితృపుత్రాదిభేదములను “నేను నాది”యను సంబంధమును కల్పించి యంతఃకరణమే ప్రపంచమును నిర్వహించుచుండుటచే నంతఃకరణము వ్యక్తమనబడును. ఎంతవర కధిష్ఠానదర్శనము కలుగదో యంత వరకు భూతములయొక్క సతాన్మూర్త్యాదులు వాసనాగహితాంతఃకరణబామువలననే కలుగుచుండును. కాన నట్టి యంతఃకరణముచే భూతములు వ్యక్తమధ్యమము అనఁబడును. “మనోవృత్తిమయం ద్రైతి మద్రైతం పర మార్థతః” అను వచనానుసారము “అవ్యక్తే స్వాధిష్ఠానే బ్రహ్మాణి నిధన మేషాం తా న్యవ్యక్తనిధనాని” అధిష్ఠానముగ పరబ్రహ్మముయొక్క (పరబ్రహ్మ విషయకమగు) యజ్ఞానమువలన నుత్పన్నములై ఎంత కాలము వర కధిష్ఠానముగ పరబ్రహ్మము దెలియబడదో యంత కాలమువరకు మరుమరీచికాజలమువలె నీ భూతములు స్వతస్స్వరూపము కలవిగా భాసించుచు అధిష్ఠానముగ బ్రహ్మము తెలియఁబడఁతోడనే నీ భూతము అధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మస్వరూపముగనే భాసించును. కాన నీ భూతము అవ్యక్తనిధనము అనఁబడును. అధిష్ఠానబ్రహ్మజ్ఞానవిజృంభితము, మరుమరీచికా జలమువలె ప్రతిభాసమాత్మరూపము నగు ఈ దేహాదిప్రపంచవిషయమై యధిష్ఠానసందర్శనముచే సర్వమును బ్రహ్మమునుగా దెలిసికొను పండితునకు “కా పరిచేనా” పరిచేననున (శోకమున) కవకాశ మొక్కడ యని యర్థము. దుఃఖించుట కవకాశమే సంభవింపదని యాశయము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:—

అవ్యక్తమనగ నవ్యాకృతము (అవిద్యోపహితచైతన్యము) కారణ మేభూతములతో యట్టి యాకాశాదిభూతములు నానురూపములచే వ్యక్తముచేయబడుటచే వ్యక్తము అనబడు నని మధునూదనసరస్వతి వ్యాఖ్యానించిన ఆకాశాది మహాభూతాభిప్రాయముగ శ్రీభగవత్సాను లెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదనిన ? “తత్ర కాపరిదేవనా” (దానివిషయమై శోక మెందులకు) అని వాక్యకేషమునం దుండుటచే తచ్చబ్ధముచే నాకాశాదులను గ్రహించిన ప్రస్తుత మాకాశాదులనుగూర్చి శోక మప్రసక్త మగుటంజేసి వాక్యకేషమునకు విరోధము వాటిల్లును. మఱియు ఉపసంహరమునందు “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని” అని కార్య కరణ సంఘాతబోధకపద ముండుటచే ప్రప్రభుమన నాకాశాదిమహాభూతపరముగ చెప్పినచో సుపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వము వాటిల్లునగాన భాష్య కారులు చెప్పట నుపేక్షించిరి.

సాభిప్రాయము:— భాష్యత్కర్తృదీపికాకారులు “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను వాక్యమునకు మాత్రము మధునూదనసరస్వతులచే వ్రాయబడిన వ్యాఖ్యనయచి యాకాశాదిమహాభూతముల నుద్దేశించి శోకించుట యనుచిత మను భావము మాత్రము గలుగించి యట్లు వాక్యకేషవిరోధమును, ఉపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వముపకర్తవీ నుడివియుండిరి. ఇంతిమాత్రముచే మధునూదనసరస్వతులు విడువలేదు. అట్టి యవిద్యా కార్యములగు మహాభూతముల నుద్దేశించియే దుఃఖము ప్రసక్తము కానపుడు మహాభూత కార్యములగు శరీరదులను గూర్చి దుఃఖము సుతరాం ప్రసక్తము కాదని చెప్పియుండిరి. ఇట్లు చెప్పటచే “తత్ర కాపరిదేవనా” అను వాక్య కేషవిరోధము, “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని” అను ఉపసంహరవాక్యమున విరోధము పరిహరింపబడుచుండ నది గనునింపక యిట్టితీరున వ్రాయుట తమకు మధునూదనసరస్వతీయందు ప్రబలవిరోధమో, లేక నచ్చైతన్యతనిద్ది మొదలగు గ్రహించుచులగు శ్రీమధునూదనసరస్వతులగ్రంథము నేదో విధమున విమర్శించినగాని తనకు గౌరవము వాటిల్ల దనియో విద్యోయక దురభిప్రాయముచేతనే ప్రతిశ్లోకమునం దిట్టితీరుగనే ముక్కుటాండము నకు రోమాన్వేషణముజేయుచుండిరి. ఇక శ్రీమద్భగవత్సాను లట్లెందులకు వ్రాయలేదనిన ప్రకరణార్థము చెడక వాక్యార్థము సరిపడునట్లనేమల కనేకార్థములు తోచును. అట్టి యర్థము అన్నియు శ్రీభగవత్సానుల వ్రాయలేదని యాక్షేపించుట యనుచితము. మఱియు అవిద్య కార్యస్వరూపముచే ననర్థకారి యగు నని “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను దానికి శరీరపరమగ వ్యాఖ్యానించుచుండిరి ఇట్లుపపన్న మగుచుండ భాష్య కారుల శోక న్యూనత్వము ప్రాప్తించినటుల కలచి భాష్య కారుల న్యూనతాదోషమును పరిహరించుటకు మొదలిడినట్లు వ్రాయుట తన సామర్థ్య మెంతటిదియో లోకమునకు విశదపరచుటయే యని మాయభిప్రాయము.

నీలకంఠీయము:— అత్య శోచ్యత్వ ముండుగాక, యిష్టదేహావినాశమువలన గలిగెడి శోకము సంభవించును కదాయని యాశంకించి దేహములకు మిథ్యాత్వమును ‘అవ్యక్తాదీని భూతాని’ అను శ్లోకముచే సహేతుకముగ సాధించు చుండిను. “భూతాని” ఆకాశాది పంచమహాభూతములు, తత్కార్యములగు జరాయుజములు, అండజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజములు అను భూతములు “అవ్యక్తాదీని” అజ్ఞానము కారణముగా కలవి. మఱియు ‘వ్యక్తమధ్యాని’ (ఉత్పత్త్యనంతరము మరణమునకు పూర్వమునం దుండకస్త మధ్యావస్థ యనబడును.) అట్టి మధ్యావస్థ నుందు వ్యక్త మగునని. మఱియు “అవ్యక్తనిధిసాన్వేత” అజ్ఞానమునందు అయించునని. అనగా రజ్జునగాది కారణముగు నజ్ఞానము రజ్జురగములవలె వ్యక్తము కాదు (పరీక్ష్యమాణమై రజ్జువునలె. సురగమువలె నజ్ఞానము దృష్టి పథమున ప్రవేశించ దనుట.) కాన అజ్ఞాన మవ్యక్త మనబడును. అట్టి అజ్ఞానమువలన జనించిన సర్వ మాతాజ్ఞానమునందే అయియును పొందుచున్నది. రజ్జువునందు అయించుటలేదు. ఈవిధముననే యాత్మ యందు కల్పితములగు వినుదాదిభూతములకు, జరాయుజాదులకు కారణము, అంతము అవ్యక్తమేయగును ‘అదావస్తేచ యన్నాస్తి వర్తమానేపితత్తథా’ అనున్యాయమున నుత్పత్తికి పూర్వమునను, నాశమునకు పరమునను లేనట్టి

గీ॥ అశ్చర్యవ త్పశ్యతి కల్పి దేన మాశ్చర్యవ ద్వదతి తదైవ చాన్యః ।

అశ్చర్యవ చైవ మన్య శ్శృణోతి శ్రుత్వా ప్యేనం వేద నచైవ కల్పిత్ ॥ ౨౯ ॥

పదవిభాగము:— అశ్చర్యవత్— పశ్యతి— కః— చిత్— ఏనం— అశ్చర్యవత్— వదతి— తథా— ఏవ— చ— అన్యః— అశ్చర్యవత్— చ— ఏనం— అన్యః— శృణోతి— శ్రుత్వా— ఆపి— ఏనం— వేద— న— చ— ఏవ— కః— చిత్ । ॥ ౨౯ ॥

ప్రతిపదార్థము:— కల్పిత్ = ఒకానొకడు; ఏనం = ఈ యాత్మను; అశ్చర్యవత్ = ఇదివర కెన్నడును జూడక యకస్మాత్తుగఁ జూచిన యద్భుతమునువలె; పశ్యతి = చూచుచున్నాడు; తదైవ = అదేవిధమున; అన్యః = మఱి యొకఁడు; అశ్చర్యవత్ = అద్భుతమునువలె; వదతి = చెప్పుచున్నాడు; అన్యః = మఱియొకఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; అశ్చర్యవత్ = అద్భుతమునువలె; శృణోతి = వినుచుండెను; శ్రుత్వా = వినినను; ఏనం = ఈయాత్మను; కల్పిత్ = ఎఱఁడును; న వేద చ = తెలిసికొనలేనం డెను.

లేక— కల్పిత్ = ఎఱఁడు యొకఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; పశ్యతి = చూచునో; సః = (ఈపదమధ్యాహార్యము) వాఁడు; అశ్చర్యవత్ = అశ్చర్యసదృశుఁడు; (అనేకవేలసాధకులలో నొకానొకఁడుమాత్రము చూచునని యాశయము) తదైవ = అరీతిగ నే; అన్యః = మఱియొకఁ డెవఁడు; వదతి = చెప్పునో; సః = వాడు; అశ్చర్యవత్ = అశ్చర్య సదృశుఁడు; (అనఁగా ననేకులలో ఆట్టివాఁ డొకానొకఁ డని యాశయము); అన్యః = మఱియొకఁడెవఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; శృణోతి = వినునో; సః = ఆట్టివాఁడు; అశ్చర్యవత్ = అశ్చర్యసదృశుఁడు; (అనేకులలో నొకానొకఁడు) శ్రుత్వా = వినినను; కల్పిత్ = ఎఱఁడును; ఏనం = ఈయాత్మను; న వేద = తెలిసికొనలేదు. ॥ ౨౯ ॥

భూతములు మధ్యయందు భాసించినను రజ్జురగమువలె లేనివియే. ఇట్టి భూతములవిషయమై “కా పరిదేననా” విలాప మనగ నెట్టిది? (విలాపము సంభవించదని యాశయము.) మనుమరీచి కాహ్నిదము నష్టమాయె నని యామర మరీచి కాహ్నిదముయొక్క తత్త్వమును తెలిసినవాడు విలపింపడు. కనుక నే భూతములకు రజ్జురగములకువలెను, శుక్తిరజతములకువలె ప్రతీతిసముకాలిక మగు స్పష్టి నుద్దేశించి కాషీతకీబ్రాహ్మణమునందు “స యదా స్పృశితి తదైవం వా క్షుర్యై ర్నానుభి స్సహాప్యేతి చక్షు స్సర్యై రూపై స్సహాప్యేతి శ్రోత్రం సర్యై శ్శబ్దై స్సహాప్యేతి మన స్సర్యై ర్ధ్యానై స్సహాప్యేతి స యదా పృబుధ్యతేఽతైఃత్రైస్తా దాత్మన స్సర్వే ప్రాణా యథా యతనం విప్రతిష్ఠతే ప్రాణేభ్యో దేవా దేశేభ్యో లోకాః” (ఈశు)తియందుగల ప్రాణశబ్దమునకు చక్షురాదీం ద్రియములు, దేవాః అను శబ్దమునకు చక్షురాదీంద్రియాను గ్రాహకములగు నూర్వాదిదేవతలు అని యర్థము.) ఈజీవు డెప్పుడు నిద్రించునో యప్పుడు వాగింద్రియము సర్వనామములతో నీయాత్మయందు అయము పొందు చున్నది. చక్షురింద్రియము సర్వరూపములతోను, శ్రోత్రేంద్రియము సర్వశబ్దములతోను, మనస్సు సర్వధ్యాన ములతో నీయాత్మయందు అయము పొందుచున్నది. ఈయాత్మ యెపుడు మెలకువ గాంచునో అపు డీయాత్మ వలన వా గాదిసర్వేంద్రియములు యథాస్థానమును పొందుచున్నవి. ప్రాణముల (ఇంద్రియముల) వలన తదను గ్రాహకనూర్వాదిదేవతలు యథాస్థానమును పొందుచుండిరి. ఆట్టి దేవతలవలన లోకములు యథాస్థానమును పొందుచున్నవి. (అనగా మెలకువ గాంచినతోడనే నిద్రయిం దాత్మయందు లీనమైన చక్షురాదీంద్రియము లాత్మవలన యథాస్థానమును బొందినతోడనే యింద్రియాను గ్రాహకనూర్వాదిదేవతలవలన నాయింద్రియములు సర్వలోకములయందు ప్రసరించి రూపాదిజ్ఞానజనకము అగును. అని స్వావప్రబోధములయందు జగత్తుయొక్క అయోదయములు పరింపఁబడుచున్నవి. ఈకాషీతకీబ్రాహ్మణమునందును, మఱియొక స్థలమునందును సర్వ భూతలయోదయస్థాన మాత్మయే చెప్పఁబడుచుండ నజ్ఞాన మెటుల అయోదయములకు స్థాన మగును? అనిన నదియు సత్యమే. ఎట్లనిన? బ్రహ్మ మజ్ఞాయమాన మగుటంజేసి అయోదయస్థాన మని వ్యవదేశింపఁబడుచుండెను. కాని యథాస్థితి ననుసరించి కాదు. అపరిణామియు, కూటస్థము నగు బ్రహ్మము మృత్యువలె కార్యలయోదయ స్థానరూప మగుట సంభవము కాదు. ఈవిషయమే “అథ తైవేత్తేన్ద్రజాలస్య య దుపాదాన కారణమ్ । అజ్ఞానం తదుపాశ్చిత్త్య బ్రహ్మ కారణ ముచ్యతే ॥” అను శ్లోకమునందుఁ జెప్పఁబడెను. ॥ ౨౯ ॥

కాంకరభాష్యమ్:—

దుర్విజ్ఞేయోఽయం ప్రకృత ఆత్మా కిం త్వా మేవైక ముపాలభే సాధారణే భాగ్నినిమిత్తే కథం దుర్విజ్ఞేయోఽయం మాత్మే త్యాహ—ఆశ్చర్యవదతి । ఆశ్చర్యవ దాశ్చర్య మదృష్ట మద్భుత మకస్మాద్ దృశ్యమానం తేన తుల్య మాశ్చర్యవ దాశ్చర్య మివైన మాత్మానం వశ్యతి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అవ్యక్తోఽయ మచిన్మోఽయ మవికార్యోఽయ ముచ్యతే । తస్మా దేవం విది త్వైవం వాసుశోచితు మర్హసి ॥ అథ చైవం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం । తథాపి త్వం మహాభాహా! నైవం శోచితు మర్హసి ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత! అవ్యక్తనిధనా న్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥” అను శ్లోకములచే నర్జునున కుపాలంభము చూపఁ బడెను. ఆత్మాజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి భాగ్నితి సర్వసాధారణమై యుండ నాత్మ సర్వలకు దుర్జ్ఞేయమేగాన నొక యర్జునునిగూర్చియే యీ యుపాలంభము (దూషణము) కాదు. సర్వలకు నును నీయుపాలంభము వర్తించునని యీశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

—* ౨వ అధ్యాయము ౨౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు * —

మధునూదనసరస్వతీయము:— అనేకమంది విద్వాంసులుగూడ దుఃఖించుచుండ యెందునిమిత్తము నన్నే మాటిమాటికి నిందించుచుంటివి? మఱియు “వక్త్ర రేవహి త జ్ఞాన్యం శ్రోతా యత్ర న బుద్ధ్యతే” (ఎచట శ్రోత విషయమును తెలిసికొనజాలిందో అది వక్త్రయొక్క జ్ఞాన్యమే కాని శ్రోతృజ్ఞాన్యము కాదు) అను న్నాయమున నీవు చెప్పిన వాక్యముల యర్థమును తెలిసికొనలేకపోవుట నా దోషము కాదు. మఱేమనిన నదియు నీదే యగును. అని యో యర్జునా! నీ వనెదవా! ఇతరులకువలె నీవును స్వాశయదోషమువలననే యాత్మప్రతిపాదకకాస్త్రము యొక్క యర్థము తెలియుటలేదు. కనుక నే నీవును నితరులకును ఆత్మాపరిజ్ఞానమువలననే శోకము పొందించు చుండెను. కానభూర్వోక్తదోషద్వయమున కవకాశము లేదని యభిప్రాయముకలవాడై శీకృష్ణపరమాత్మయాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును “ఆశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల ఆశ్చర్యవత్” అను నది కర్మయందు, కర్తయందు, క్రియయందు గూడ విశేషణము. అది యెట్లునిన? “ఆశ్చర్యేణాద్భుతేన తుల్య తయా వర్తమాన మేనం దేహినం” ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యపద్యశః కశ్చిత్; యత్పశ్యతి తదాశ్చర్యవత్” అనికర్తృ, కర్మక్రియా విశేషణముగా నన్వయింపవగును. ఇట్లన్వయించుటవలన దేహినయాశయ మేమన? ప్రకృతదేహి యగు నాత్మను— అవిద్యాప్రయుక్త నానావిధవిరుద్ధ ధర్మములకలవాడైనను సత్తునుగను, అస్యప్రకాశచైతన్యస్వరూపుడైనను జడునిగను, అసంభవుడైనను దుఃఖము కలవానిగను నిర్వికారుడైనను సవికారిగను, నిత్యుడైన ననిత్యునిగను, పృథాగించువాడైన నపృథాగునిగను, బ్రహ్మాభిన్నుడైనను బ్రహ్మాభిన్నునిగను, ముక్తుడైనను బద్ధునిగను, అద్వితీయుడైనను సద్వితీయునిగను ఇట్లు సంభావిత విచిత్రానేకా కారప్రతీతివిషయనిగ (అని కర్మవిశేషణము). కాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను అవిద్యక సర్వచైత్ర ప్రపంచనిషేధ పురస్కరముగ వేదాంతవాక్య జన్యము, పరమాత్మస్వరూపమాత్రాకారము సర్వమకృతఫలభూతమునగు సంతఃకరణవృత్తియందుప్రతిఫలితమగు నాత్మను సమాధిపరిపాకముచే శమదమాదిసాధనముతో గూడిన శరీరముకల యొకానొకడు సాక్షాత్కారము చేసుకొనును. కాని సర్వులు ఔత్కరింపజేసుకొనలేను. ఈసాక్షాత్కార మనునదియే యాశ్చర్య

శాంకరభాష్యము:—

కశ్చిత్ । ఆశ్చర్యవ దేవం వదతి తథైవ చాన్యః । ఆశ్చర్యవ చై వై మన్య శ్చ సోఽపి । కుప్తాన్ దృష్వోక్తాన్ వ్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్ । అథవా యోఽయ మాత్మారం ఏక్యతిన ఆశ్చర్య తుతోన్యో యో వదతి యశ్చ శ్రుణోతి సోఽనేకసహస్రేషు కశ్చిదేవ భవతి । అతో దుర్బోధ అత్యై త్యభిప్రాయః ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అహ మహం” అను ప్రతీతివిషయ మగుటజేసి యాత్మ సుజ్ఞేయమగుచుండ దుష్టతయ మెటు లగును? అని శంకింపవలదు.

“అహం” అను ప్రతీతివలన సంతఃకరణవిశిష్టాత్మ దెలియబడినను కుద్ధాత్మ దెలిసికొనుట కశక్యము. కాన నొక డీయాత్మను తానెన్నఁడూ జూడని యద్భుతమువలె జూచును. అనగా “అప్రాప్య మనసా సహ” అని చెప్పియున్న నాత్మ దుష్టతయముగాన నాత్మదర్శియై దుర్లభ మని యొక్కోకవిభ్రమపాదమున కభిప్రాయము.

ఆవిధముననే యొకఁడియాత్మను తానెన్నఁడూ జూడని యాశ్చర్యమువలె జెప్పును. అనగా నాత్మ వాగింద్రియాగోచర మగుటంజేసి యాత్మోపదేశము సంభవింపనందున ఆత్మోప దేశమిందే దుర్లభమని యొక్కోకద్వితీయపాదమున కాశయము.

తుల్యము (అని క్రియావిశేషణము) అత్యుదగ్ధమైన మెటుల యాశ్చర్యతుల్యమనిన? అత్యుదగ్ధమనగ నాత్మాకారమగు సంతఃకరణవృత్తి. అట్టి సంతఃకరణవృత్తి స్వస్వరూపముచే మిథ్యాభూత మైన సత్యమగు నాత్మకు వ్యంజకము. అవిద్యాపరిణామాంతఃకరణపరిణామ మైన అవిద్యానాశకము. అవిద్యను నశింపజేయుచు నవిద్యాకార్య మగుట జేసి తననుగూడ నశింపజేయును. కాన నాత్మదగ్ధమన మాశ్చర్యసదృశమని యర్థము. అట్లే యాయాత్మను ఎవఁడు దెలిసికొనునో వాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడు. (అని కర్తృవిశేషణము). అట్టి యాత్మదగ్ధమను కలవాఁ డెట్లాశ్చర్యతుల్యుడని? ఇట్టి యాత్మదగ్ధమనుకలవాఁ డవిద్యాతత్కార్యములు లేనివాఁడైన పౌరబ్రహ్మ పౌరబ్రహ్మమున నవిద్యాతత్కార్యములు కలవాఁడు వలె వ్యవహరించుచుండును. సమాధిస్థుఁడైనను, సమాధినుండి లేచినవాఁడైన సుబ్బదా సమాధి సమభవించుచుండును. పౌరబ్రహ్మజైచిత్ర్యముచే విచిత్రచరిత్ర కలవాడును, బొందుటకు శక్యముకాని జ్ఞానము కలవాఁడు నగుటచే సర్వలోకస్పృహణీ యుండు. కాన నాశ్చర్యతుల్యుడని యాశయము. కాన నాశ్చర్యమగునది యాత్మ; అట్టి యాత్మజ్ఞాన మాశ్చర్య మైనది; అట్టి యాత్మను దెలిసికొనువాడును ఆశ్చర్యతుల్యుడే యగునుగాన పరమదుర్విజ్ఞేయ మాత్మ యగుచుండ నీవట్టి యాత్మను ఆనాయాసముగ నెట్లు దెలిసికొనెద వని భావము.

ఇదేవిధమున నాత్మోపదేశము చేయువాఁడు లేమింజేసి యాత్మ దుర్విజ్ఞేయము. అది యెట్లుని? ఎఁ డాత్మ స్వరూపమును దెలిసికొనునో వాఁడే యితరులకొక కాత్మను నిశ్చయముగఁ జెప్పను. అజ్ఞాఁ డుపదేశించు టకు సమర్థుఁడు కానేరఁడు. ఆత్మజ్ఞానియు సమాధిస్థుఁడై యుపదేశించునా? సమాధివృత్తాన కాలమునం దుపదేశించునా? సమాధి కాలమునం దుపదేశించునెదవా? తానాత్మను సంధానతత్పరఁడై యుండ నితరుల కుపదేశించుట యెటుల సంభవించును? సంభవింపనేరదు. సమాధివృత్తాన కాలమునం దుపదేశించు నెదవా?

కాంక్షరభావశుద్ధ్యబోధిని:—

మఱియొక డీయాత్మను తానెన్నడు జూడని యాశ్చర్యమువలె విచును. అరగా నాత్మ శోత్రోక్తింగి యాగోచర మగుటంజేసి శ్రీవణము సంభవించును. కాన శోత్రము దుర్లభమే యని తృప్తియపాదమున కభిప్రాయము

అట్టి జ్ఞాని యేకాలమునందు సమాధినుండి లేచునో అట్టి కాలమింతయచే నెటులఁ దెలియవగును? అతికష్టముచేఁ దెలిసికొనినను అజ్ఞాని లాభమును కాని, పూజను గాని, భ్యాత్యామలను గాని ఎవేక్షింపవలయున నాత్మోపదేశమును చేయడు ఎట్లకేలకు కారుణ్యమాత్రముచేఁ పరమేశ్వరస్వరూపమును బోధించిన నతఁడు పరమేశ్వరుఁడునలె నత్యంతదుర్లభుఁడని ‘అశ్చర్యవద్వృత్తి తదైవ చాన్యః’ అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. “అథా జానాతి తదైవ వద త్యేన మిత్రనుకర్షణార్థ శృకారః” (ఏవిధమునఁ దెలిసికొనునో ఆవిధముననే యాయాత్మను చెప్పును అని యాయాత్మను ఆనుపదముయొక్క యనుకర్షణమిత్రము మూలమున చ కారము ప్రయోగింపబడెను. అట్టి యుపదేశించు ‘అన్యః’ సర్వజనవిలక్షణుఁడు అని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థము. కొందగు ‘అన్యః’ అనుశబ్దము నకు పూర్వోక్తభిన్న మర్థము కాన పూర్వమునందు “అశ్చర్యవద్వృత్తి కశ్చిత్” ఒకానొక డాశ్చర్యమువలె చూచును. అని చెప్పుటచే నట్టి జ్ఞానింబై భిన్నుఁడని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థమును చెప్పెనట. అట్లూ యర్థమునే చెప్పినచో నట్టివాఁడజ్ఞానియే కాన నజ్ఞాని కుపదేశసామగ్ధ్యము లేమింజేసి వాడుపదేశించునని చెప్పుట వ్యాఘాత మగును. (విరుద్ధ మగును).

“అశ్చర్యవద్వృత్తి తదైవ చాన్యః” అను వాక్యమునందుగూడ పూర్వమువలె ‘అశ్చర్యవత్’ అనువిశేషణము కర్మణుండు క్రియాయందు, కర్తయందుగూడ నన్వయింపవలయును. అందు కర్మణుండును, కర్తయందు గల యాశ్చర్యము పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానింపబడెను. క్రియాయందుగల యాశ్చర్య మేదని? ఏశబ్దముచేతను గూడ చెప్పబడని శుద్ధమగు నాత్మను చెప్పుటయే అశ్చర్యము. అది యెట్లుని? “యతో వాచో నివర్తన్తే, అపాప్యనుసా సువా” అను శ్లోతి యేశబ్దముచేతను అత్మ బోధింపబడెనని చెప్పుచుండ విశిష్టమునందు శక్తిగల పదముచే లక్ష్యతావచ్చేదక రూపమును విడిచియేజహదజహత్సార్థలక్షణాస్వరూపమగు కల్పితసంబంధముచే నేయాత్మప్రతిపాదనము కలదో, అదియు నిర్వోచ్యక సాక్షాత్కారరూప మగు నని యాశ్చర్యము. అనగా “ఘటః” ఇత్యాదిపదములు ఘటత్వ మనెడి విశేషణముతోఁగూడిన ఘటమునందు శక్తిగలవై ఘటమును బోధించును. “గంగాయాం ఘోషః” అని యొకఁడు ప్రయోగించె ననుకొనుడు. ఇటు విశిష్టశక్తిచే గంగాపదము ప్రవాహమును బోధించును. అట్లు ప్రవాహమునే యీస్థలమునందు స్వీకరించిన నాప్రవాహమునందు గొల్లపల్లి సంభవము కాదు. కాన ప్రవాహఘోషముల కన్వయ మనుపపన్నము. కాన గంగాపద మిచట లాక్షణిక మనవలెను. లాక్షణికమనగ లక్షణచే నేపద మర్థమునుబోధించునో యాపదము లాక్షణిక మనబడును. లక్షణమునగ శక్తిసంబంధము. శక్త్యనుగ పదముశక్తిచే నేయర్థమును బోధించునో యట్టి యర్థము శక్త్యనునబడును. “గంగాయాం ఘోషః” అను స్థలమున గంగాపదమునకు శక్త్యము ప్రవాహము. అట్టి ప్రవాహసంయోగము తీరమునకు కలుదు గాన నాప్రవాహసంబంధ మగు సంయోగమే శక్తిసంబంధము. అట్టి శక్త్యసంబంధమే లక్షణమునబడును. అట్టి లక్షణజ్ఞానముచే గంగాపదమువలన లక్ష్యతావచ్చేదక మగు తీరత్యపురస్సరముగ తీరబోధ కలుగును. అట్టి తీరమునందు గొల్లపల్లి సంకతిమే యగును. కాన నన్వయానుపపత్తి పరిహారమునిమిత్తము “లక్షణ” అనెడి నృత్తి నఁ గీరింపవలెను.

అట్టి లక్షణావృత్తి జహత్స్వార్థయనియు, అజహత్స్వార్థయనియు జహదజహత్స్వార్థయనియు మూడు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అత్మ యిట్టిదని వినినను, తెలిసికొనినను, చెప్పినను యెవఁడూ యాత్మసాక్షాత్కారమును తొందడని చతర్థపాదమున కాశయము. అనగా నాత్మ సాక్షాత్కార మత్యంతాయాస సాధ్యమని గ్రహింపవగును.

విధములు శక్యార్థమును విడిచి కేవల అత్యర్థబోధనప్రయోజకమగు అక్షణ జహత్స్వార్థలక్షణ యనఁబడును. అట్టి అక్షణ 'గంగాయాంఘోషః' అను స్థలమున చూడవగును. శక్యార్థలక్ష్యార్థోభయ జ్ఞానప్రయోజక అక్షణ అజహత్స్వార్థలక్షణ యనఁబడును. అది యెట్లునని? ఒకానొకడు "కాకేభ్యో దధి రత్వ్యతాం" (కాకములవలన పెరుగు రక్షింపఁబడఁగాక) అని వాక్యమును ప్రయోగించె ననుకొనుడు. ఇచట కాకశబ్దమునకు కాకములక శక్యార్థములు. అట్టి శక్యార్థములమాత్రమే గ్రహించినచో కాకములు పెరుగు పాడుచేయునుండ రక్షింపవలెను. గాని మార్జిత కుక్కుటాదులు పెరుగును పాడుచేయునున్నను నూకకుండు డని యాశయముచేతనా 'కాకేభ్యో దధి రత్వ్యతాం' అని శబ్దమును ప్రయోగించుట. కాదు, దధి నేజంతువులు పాడుచేయునో యట్టిజంతువులవలన దధిని కాపాడుడను తాత్పర్యముచేతనే ప్రయోగించును. కాన నీ కాకశబ్దము స్వశక్యమగు కాకములను, అత్యములగు కుక్కుటాదులను కూడ అక్షణచే బోధించును. అట్టి అక్షణావృత్తి నే 'అజహత్స్వార్థలక్షణ' యందురు. 'సోఽయం దేవ దత్తః' (ఈ దేవదత్తుడువాడే) అను స్థలమునందు 'సః' అను తచ్ఛబ్దమునకు తద్దేశతత్కాలమృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుఁ డర్థము. 'అయం' అను పదమున కేతద్దేశతత్కాలమృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుఁడర్థము. విశేషణము అగు తద్దేశతత్కాలములు, ఏతద్దేశతత్కాలములు భిన్నములగుటచేత ద్విశిష్ట దేవదత్తుల కి ధేదమ పొసగుదు. కాననిచట శక్యార్థమున కేక దేశమగు తద్దేశతత్కాలములను, ఏతద్దేశతత్కాలములను బరిత్యజించి. తదేక దేశమగు దేవదత్తుని బోధించుటకు ప్రయోజకమగు అక్షణ "జహదజహత్స్వార్థలక్షణ" అనియనఁబడును. ఇదేవిధమున 'తత్త్వమసి' అను స్థలమున 'తత్' అనుపదము సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును. 'త్వం' అనుపదముకించి ద్దత్తవిశిష్టచిత్తును బోధించును. అట్టితత్త్వంపదార్థములగు సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకు కించి ద్దత్తవిశిష్టచిత్తునక భేదము సంభవింపదు. అందుచే నిచట జహదజహత్స్వార్థలక్షణ నంగీకరింపవలయును. శక్యార్థైక దేశములగు సర్వజ్ఞత్వకించి ద్దత్త త్వములను పరిత్యజించి కేవలచిద్విషయకమగు "చిత్" అను బోధనమాత్రము ప్రయోజక మగు అక్షణావృత్తి జహదజహత్స్వార్థలక్షణ యనఁబడును. అట్టి జహదజహత్స్వార్థలక్షణచే "తత్త్వమసి" అనునవి మొదలగు మహావాక్యములవలన కేవలత్వవిషయకమగు "చిత్" అను జ్ఞానము కలుగును. ఈజ్ఞానమునందు ప్రకారవిధిచే నేపదార్థమును భాసెంప నేరదు. కాన నీజ్ఞానము నిర్వికల్పక మనఁబడును. మఱియు : సన్నికృష్టనస్తువిషయక మగుటంజేసి యపరోక్షగ్యరూపమనఁబడును. "యతో వాచో నివర్తతే" అను శ్రుతివలన నాత్మ యేశబ్దముచేతనైనను జెప్పఁబడదని నిర్ధమగుచుండ 'తత్త్వమసి' అను శ్రుతివలన నిర్వికల్పక మగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగుట యాశ్చర్యమని భావము.

తేక శబ్దముయొక్క శక్తి యూహించుట కలవి కానందున నిద్రించుచున్న దేవదత్తు నుద్దేశించి పలుకఁబడిన 'దేవదత్త' అనుశబ్ద మేవిధమున శబ్దశక్త్యాదిజ్ఞానము నపేక్షింపక దేవదత్తుడు మెలుకువగాంచుటకు హేతువగునో యదేవిధమున 'తత్త్వమసి' అను శబ్దము శక్తిజ్ఞానమును కాని, అక్షణజ్ఞానమునుగాని, సంబంధాంతరజ్ఞానమునుగాని యపేక్షింపక యాత్మజ్ఞానమున బోధించును. ఇట్టివిధమున నాత్మతత్త్వమును బోధించుటయే యాశ్చర్యసదృశము. శబ్దార్థములకుగల సంబంధజ్ఞానము లేనిదే కేవలశబ్దమాత్రమువలన నర్థజ్ఞాన మెటులకలుగును? అట్లయినచో అతి ప్రసక్తి సంభవించును. (ఘటశబ్దమునకు, ఘటమునకుగల శక్తిరూపసంబంధజ్ఞానము లేనిదే ఘటశబ్దమువలన ఘటజ్ఞానము కలుగుననిన నియామకము లేమింజేసి ఘటశబ్దమువలన పటజ్ఞానమును పడకలిగెడిని.) అక్షణాపక్షమందుగూడ.

కాంక్షరభావ్యత్వబోధని:—

లేక ఎవ డాత్మను దెలిసికొనునో అట్టివా డాత్మర్యముబుడు ఎవ డాత్మను జెప్పునో అట్టివా డనేకవేలయు దొకానొకడే యుండును. ఎవ డాత్మను వినునో అట్టివా డనేకలయు దొకానొకడే యుండును. అందువలన నాత్మను దెలిసికొనుట సులభసాధ్యము కాదని యాశయము.

||౨౯||

శక్యసంబంధరూపము అక్షణ అనేకసాధారణముగుటచేసి యతిప్రసక్తి సమానము. ఇట్టి యతిప్రసక్తిని వారించుటకు వక్తృతాత్పర్యము శబ్దజన్య జ్ఞానవియాసుక మనెదవా? అట్టి వక్తృతాత్పర్యము సర్వోత్తమ సమానముగుటచేసి సర్వోత్తమ శబ్దమువలన జ్ఞానము కలుగవలసి వచ్చును. విపులముఁ డట్టి తాత్పర్యజ్ఞానము కలవాడో యట్టి పురుషునకే శబ్దమువలన జ్ఞానము కలుగుననెదవా? అట్లై నచో బురుషగతుడు, నిర్దోషత్వ స్వరూపముగ విశేషమే శబ్దజన్యజ్ఞానమునందు నియామక మగుటయే. అట్లై నచో శుద్ధాంతఃకరణగల యెవనికి తాత్పర్యజ్ఞానపురస్కరముగ అక్షణచే వాక్యార్థబోధ నీచే నంగీకరింపఁబడెనో అట్టివానికే కేవలశబ్దవిశేషమువలన సంబంధ (జ్ఞానము) ము లేకయే సుఖంఁడసాక్షాత్కారము జనించుటయుదేమి యాత్మేపణకలదు? ఈ యద్వైతమతమున నాత్మ శబ్దజన్యవ్యవస్థవిషయము గలంజేసి యాత్మవిషయకమగుసఖంఁడ సాక్షాత్కారము 'తత్త్వమసి' అనువాక్యమువలన జనించుటయు దేమియు అత్మేపణము లేదు. కాన "యతో వాచో నివర్తనే" అను శ్రుతి మిక్కిలి యుపపన్నము. ఈభగవదభిప్రాయమునే వార్తిక కారులుగూడ "దుర్లభత్వా దవిద్యాయా ఆత్మత్వా ద్బోధరూపిణః । శబ్దకక్షే రచిన్యత్వా ద్విద్యస్తం మోహహీనతః ॥ అగృహీత్యైవ సంబంధ మభిధానాభిధేయయోః । హిత్యా నిద్రాం పురుషస్యై నుషుప్తే బోధితాః పరైః ॥ జాగ్రద్వ స్త్యయత శృబ్దం నుషుప్తా వేత్తి కశ్చన । ధ్యస్తేఽతో జ్ఞానోఽజ్ఞానే బ్రహ్మస్మీతి భవే త్సతం ॥ అవిద్యామాత్రే శృబ్దాద్వాఽహం బ్రహ్మేతి ధీ ర్భవేత్ । నశ్య త్యవిద్యయా సార్థం హత్యా రోగ మివోషధమ్ ॥" (జ్ఞానరూపముగ నాత్మ యాత్మస్వరూపముగుటచేసి యవిద్యకు దుర్లభము. కనుకనే యాత్మ శబ్దకక్షి కచింత్యము. గాన నట్టి యాత్మను మోహనాశనమువలన దెలిసికొనుచుంటిమి. నుషుప్తియందు పరులచే బోధితులై (లేపఁబడి) శబ్దార్థముల సంబంధమును గ్రహింపకయే నిద్రను విడిచి మెలుకువ గాంచుచుండిరి. జాగ్రత్తునందువలె నుషుప్తియం దెవడును శబ్దమును తెలిసికొనజాలడు. కాన శబ్దార్థసంబంధజ్ఞానము లేకయే మెలుకువ గాంచునని పూర్వస్లోకముతో నన్వయము. కాన జ్ఞానమువలన నజ్ఞానము తొలగగ "బ్రహ్మైవాహమస్మి" అను ఫలము సంభవించును. అవిద్యను నశింపఁజేయు "తత్త్వమసి" అనునవి మొదలగు శబ్దములవలన "బ్రహ్మైవాహమస్మి" (నేను బ్రహ్మనైతిని) అను వృత్తాంత్యకజ్ఞానముదయించును. అట్టి బ్రహ్మ కారవృత్తాంత్యక జ్ఞానముకూడ నౌషధము రోగమును నశింపఁజేసి స్వయముగ తాను నశించునటుల విద్యతోగూడ నశించును. అని చెప్పియుండిరి.

ఈవిధమున కచనవిషయ మగు నాత్మ, వక్త, వచనక్రియయు నాశ్చర్యరూప మగుటచే నాత్మ దుర్విజ్ఞేయము (తెలిసికొనుటకు శక్యమైనది కాదు.) అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును చెప్పి యట్టి శ్రోతయు దుర్లభ మగుటచే నాత్మ దుర్విజ్ఞేయ మని "అశ్చర్యవ చైవ మశ్య శ్చృణోతి శ్రుత్వా ఘేనం వేద" అనుదానిచేఁ జెప్పఁచుండెను.

"అన్యః" దృష్టకంఠెను, వక్తకంఠెను, ముక్తనికంఠెను భిన్నుఁ డగు మునుషువు బ్రహ్మవేత్త యగు వక్తనుగూర్చి "తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమిత్వాణి శ్లోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠం" అను శ్రుత్యనుసారము యథావిధిగఁ జేసినపిమ్మట నా బ్రహ్మవేత్త యీమునుషువులు వేదాంతతాత్పర్యవిశ్చయముకలవానిగఁ

జేయును. అట్టి జేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవాడై మనననిదిధ్యాసనపరివాకమువలన నీయాత్మను సాక్షాత్కరించజేసికొనినను అట్టివాడనేకజన్మానుష్ఠితసుకృతతొలితననోహరిన్యము కలవాడగుట నాశ్చర్యమగుదు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే । యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః” (అనేకవేల మనుష్యులలో నొకానొకడే సిద్ధికోరికు పుయత్నించును. అట్లు పుయత్నించు సిద్ధులలో నొకానొకడే నన్ను తత్త్వముగ తెలిసికొనును.) అని చెప్పఁగలడు. మఱియు కఠోపనిషత్తునందుగూడ “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్శ్యో నలభ్య శృణ్వన్తోఽపి బహవో యం న విద్యుః । ఆశ్చర్యో నక్తా మశలాఽస్య లబ్ధా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా మశలానుశిష్యః” అని యీవిషయమే చెప్పఁబడెను. ఈవిషయమనే శ్రవణమునకు శ్రోతవ్య మగు నాత్మకుఁగల యాశ్చర్యత్వము పూర్వమునందే చెప్పఁబడెను.

ఎవఁడు శ్రవణముననిదిధ్యాసములను చేయునో వాఁడాత్మను తెలిసికొనును. ఈవిషయమున నేమి యాశ్చర్యము? అను నాశంకను తొలగించుటకు “నచైవ కశ్చిత్” అని చెప్పఁబడెను.

ఇటు చకారముచే క్రియాకర్మవాచకపదము లనుపక్తము అగును. “శ్రవణాదికం దుర్వన్నపి కశ్చి దేనం నైవ వేదః తదపరవంస్తు నవేదేతి కిము కక్తవ్యం” శ్రవణాదికము చేయుచున్నను అట్టివారలలో నొకానొకఁ డీయాత్మను తెలిసికొనజాలడు. శ్రవణాదికమును జేయునవాఁడు తెలిసికొనలేడని యేమి చెప్పఁబడెను? తెలిసికొనలేడని చెప్పవలసివలెను. ఈవిషయమునే వాత్తిక కాదుల కూడ “కుత స్సద్భావ మితిచేద్విద్వి బంధపరిక్షయాత్ । ఆసాఃపి చ భూయో వా భావీ వా వర్తతే యథా” అని శ్రవణాదికమును జేయుగలవారలకుగూడ పృథివిబంధపరిక్షయమువలననే జ్ఞానము కలుగుచున్నది. పృథివిబంధపరిక్షయము లేనిదే జ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టి పృథివిబంధపరిక్షయము హిరిణ్యగర్భుని కొకసకిమాత్రమే ఆయియున్నది. వామదేవులకు కాదలచియున్నది. శ్వేతశేకువున కగుచున్నది. కాన పృథివిబంధపరిక్షయ హతిదుర్గభిముగాన “జ్ఞానముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః” అను స్మృతివలన నాత్మ దుర్నిజ్ఞేయమని తేలివ యర్థము.

కొందరు “శ్రుత్వా ప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” శ్రవణాదు లానర్హినను ఈయాత్మ నెవఁడును తెలిసికొనలేడని వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్య “ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా మశలానుశిష్యః” అను శ్రుత్యమగుణము గాకపోవుటచే నుపేక్ష్యము. మఱియు “యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః” పుయత్ని మొనరించు సిద్ధులలో నొకానొకఁడు నన్ను తెలిసికొను నను భగవద్వచనమునకుకూడ విరుద్ధముగాన నుపేక్షణీయము. ఇట్లు వ్యాఖ్యాంతరము నాక్షేపించితి నని నాయందుగల యవినయమును విద్వాంసులు క్షమించురు గాక.

లేక ‘న చైవ కశ్చిత్’ అనుదానికి “కశ్చి దేనం నపశ్యతి, నవదతి, నశ్యతోతి, శ్రుత్వాపి, నవేదేతి పంచ పృకారాః” 1 ఒకానొక డాత్మను తెలిసికొనునగాని చెప్పకలడు, 2 ఒకానొకడు తెలిసికొనియు చెప్పగలుగును, 3 ఒకానొకడు వాక్యమును వినును, తదర్థమునూ తెలిసికొనును, 4 ఒకానొకడు శ్రవణమొనరించినను తెలిసికొనజాలడు, 5 ఒకానొక డీలగురికి బహిర్భూతుఁడు. అని అయదువిధముల జూచుకొనవలయును. అవిద్వాంసుఁడు అసంభావనావిపరీతిభావనలచే నభిభూతుఁడగుట నవిద్యత్పత్తిమున దగ్ధవనగనశ్రవణముల కాశ్చర్యతత్వత్వము చతుర్థపాదమున ‘దృష్ట్వా ఉక్త్వా శ్రుత్వాపి’ చూచియు, చెప్పియు, వినియు ఒకానొక డీయాత్మశక్త్యమును తెలిసికొనజాలడని యోజనచేయు నగును.

శంకరానందీయముః—“అనేక పండితు లాత్మశక్త్యను ను చెప్పుచుండిరి, మననముచేయుచుండిరి. అట్లయిన నిట్టిజ్ఞాన మెచటను జూడఁడుటలే దనుశంకయం దీశ్వరుఁడనగు నాయొక్కయు, శ్రుతియొక్కయు, అచార్యునియొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు అనుగ్రహములేనదే యిట్టి జ్ఞానమునపొందుటకు శక్యము కాదని నూచినచేయుటకుజిజ్ఞాసువునకు శ్రోతవ్యమగు, అతిదుర్లభత్వమును చెప్పుచు నాత్మకు దుర్భేధత్వమును “ఆచర్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

అనేకకోట్లనుజలలో నొకానొకడే నాయనుగ్రహమునకు వాత్సుకడై కూటస్థాసంగచిద్రూపము, అద్యక్షము, ఆఖండనందైకరసము నగు నాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసికొనుట కిచ్ఛయించును. అట్టివాఁ డాశ్చర్యవంతుఁడు. మోక్షేచ్ఛ యతిదుర్లభ మగుటజేసియు, బహుజన్మభ్య మగుటవలనను, బహుపుణ్యపరి పాకసాధ్యమగుటచేతను, చిత్తప్రసాదైకభ్య మగుటవలనను తాకితులకు సాధ్యము కానిది. అట్టి మోక్షేచ్ఛా రూప మగు కర్మను చేయుట (నానుమంతుఁడు నముద్రమును అంఘించునటుల సర్వవిషయములయందు గతి యాకాపాశమును దహింపఁ జేసికొని యట్టి మోక్షేచ్ఛాకరణము) అశ్చర్యము. అనగా సంతీర్ణాశేషకానింధువు కలవాఁడును, శుద్ధమగు సంరక్షకరణము కలవాఁడును, మోక్షైక కాముఁడు నగునట్టి మునుషు నతిదుర్లభు డని తేలిం యర్థము.

మఱియు పూర్వోక్త మగు దిద్దుతువుకంటె భిన్నుఁ డగు నొకానొకడు “ఏనం” పూర్వోక్తలక్షణములు కల యాత్మను “శ్మశ్లో” వినును. అట్టివాఁ డాశ్చర్యతుల్యుఁడు. పురుషున కాకాశగమనమునలె- పాఠములు పోవునపుడుకూడ విడచుటకు శక్యము కానట్టి భోగ్యములగు స్పృశ్యందనవనితాదిభోగములయందు వైరాగ్య మతి దుర్లభము. అట్టిభోగములయందు వైరాగ్య మున్నను సాధ్యవిశిష్ట మగు కర్మయొక్క సంస్థాన మతిమష్కరము. అట్టి సంస్థానమును పొందినను అమానిత్వము, అదంభిత్వము మొదలగు బ్రహ్మచర్యాదిరూప మగు వైవీసంపత్తు దుర్లభము. అట్టి వైవీసంపత్తు సంభవించినను “అనన్యపోక్షే గతి రత్ర నాస్తి” “అచార్యవా న్పురుషో వేద” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త యగు నాచార్యుఁడు దుర్లభుఁడు. అట్టి యాచార్యుఁడు అభ్యసనను నతిని యనుగ్రహభ్య మగు శ్రవణాదులయందు నిష్ఠ యతిదుర్లభము. భగవదనుగ్రహవంతుఁ డగు పురుషునిచే నాచ రింపఁబడిన శ్రవణాదులవలననే సమ్యక్జ్ఞానము జనించును. కాన శ్రవణాదులు మోక్షఫలకము లగుటంజేసి విరుక్తసాధనసంపన్నుఁ డగు నాత్మవిషయకశోభ దుర్లభుఁ డని యర్థము. అదేవిధమున బూర్వమునందు చెప్పఁ బడిన సాధనములతో గూడినవాఁడై, అద్యేష్టైవ్యాదిసద్గుణములతో గూడినవాఁడై, మత్ప్రసాద (భగవదను గ్రహ) పాతుకొనఁడు నొకానొకడు శ్రవణాదినిష్ఠచే చెలిమిఁబడిన యాత్మతత్త్వము కలవాఁడై, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడై పూర్వోక్తలక్షణములకల యాత్మను యథాశాస్త్రముగ సమీపించిన సచ్చిహ్యవికృతపదేకించును. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానే ద్బాల్యం చ పాండిత్యం చ నిర్విద్యాభ ముని రహాసం చ మానం చ నిర్విద్యాభ బ్రాహ్మణః” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము బ్రాహ్మణత్వస్థితికి హేతు వగు పాండిత్యాదు లతి దుస్సాధ్యము లగుట జేసి యట్టి దుస్సాధ్యములగు పాండిత్యాదిలక్షణములతో గూడిన బ్రహ్మవిత్తుగు తత్త్వోప దేశకుఁడు “అశ్చర్యవత్” అతిదుర్లభుఁ డని యర్థము.

ఈప్రకారము పరమార్థేచ్ఛువునకు, శోభితం, తత్త్వోపదేశము నతిదుర్లభత్వము నుపపాదించి పూర్వోక్త సాధన రహితుఁడు, భగవదనుగ్రహరహితుఁడు నగువాని కాత్మ తెలిసికొనుటకు శక్యమైంది కాదని “శ్రుత్యా ౭ప్యేనం వేద న వైర క్షిత్” అను చతుర్థపాదముచే చెప్పబడినది. శ్రుత్యాచార్యభగవత్ప్రసాదరహి తుఁడు, అమానిత్వాదివైవీసంపద్భూతుఁడు నగు నొకానొకఁ డాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనుటకు శ్రవణముననముల నాచరించినను (అనగా నట్టివాఁడు శతభా సహస్రభా శ్రవణమును (అపిశబ్దమువలన మననము కూడ గ్రహింప నగును) మననము నాచరించినను ఆత్మను తెలిసికొనుటకు గాని, జ్ఞానఫల మగు మోక్షమును పొందుటకు గాని సమర్థుడు కానేరడు. ఈచెప్పటవలన “ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమా తృత్యవిజ్ఞానము సమ్యలకు దుర్లభ మని నూచింపఁబడినది.

భూషోత్కర్షదీపికః— శుద్ధాత్మ తెలిసికొనుటకు దుస్సాధ్య మగుటవలనను, బ్రాహ్మణునిది సర్వసాధా రణ మగుటవలనను ఓయర్థనా! నిన్నొకనిని గూర్చియే యుపాలంభము (దూషించుట) న్యాయము కాదని “అశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే చెప్పబడినది. పూర్వమునందుఁ జూడఁబడక యకస్మాత్తుగఁ జూడఁబడునది

యాశ్చర్య మనంబడును. దానితో సదృశమగునది “అశ్చర్యవత్” అని యనఁబడును. ఒకానొక డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె చూచును. అదేవిధమున మఱియొక డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె జెప్పును. మఱియొక డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె వినును. వినినను, చెప్పినను, చూచినను ఈయాత్మ నొకానొకడు ప్రతిబంధవశమున సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనలేదు. “ఐహిక మ ప్యప్రస్తుతప్రతిబంధే తద్వృత్తాత్” ఫలాస్కుఖము, విద్యావిరుద్ధఫలకము నగు కర్మము ప్రస్తుత మనఁబడును. అట్టి కర్మచే గలుగు ప్రతిబంధకము ప్రస్తుతప్రతిబంధ మనఁబడును. అట్టి ప్రస్తుత ప్రతిబంధభావ ముండినపు డీజన్మమునందే బ్రహ్మజ్ఞానము జనించును. అట్టి ప్రస్తుతప్రతిబంధ ముండినచో జన్మాంతరమున నాత్మజ్ఞాన ముదయించును. ఎందువలె ననిన? ప్రతిబంధప్రతిబంధభావములచే నుభయవిధమగు విద్యోత్పత్తి కూయుమాని మని పేతువు చూడనగును. కనుకనే “గర్భస్థ ఏవ వామదేవః ప్రతిపేదే బ్రహ్మ భావం” (గర్భస్థు డగుచునే వామదేవుడు బ్రహ్మభావమును బొందె) అని శ్రుతి ప్రతిబంధ ముండినయెడల సంచితసాధనమువలన జన్మాంతరమున విద్యోత్పత్తి గలుగు నని చెప్పుచున్నది.

లేక ఎవర డాత్మను దెలిసికొననో వార డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవర డాత్మను చెప్పనో, ఎవ డాత్మను వినునో అట్టివార డనేకసహస్రములలో నొకానొకఁడే. ఎవర డాత్మను చెప్పియు, వినియు పరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టివాఁడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడినవారలకంటె దుర్లభుఁడు. ఎవర డాత్మపరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టివాఁడు పూర్వోక్తపరోక్షదర్శికంటె దుర్లభుఁడని ‘శ్రుత్యాపి’ అను పాదముచే జెప్పుచుండెను. కాన నాత్మ దెలిసికొనుటకు శక్యమైనది కాదని (దుర్బోధమని) యాశ్చర్యము. మొట్టమొదట నొకపక్షము, తరువాత ‘లేక’ అని రెండవపక్షము నుపపాదితము. అందు మొదటిపక్షమున ప్రథమపాదముచే నాత్మవిషయకమగు పరోక్షదర్శనమునకు, ద్వితీయపాదముచే వదనమునకు (అత్మను చెప్పటకు), తృతీయపాదముచే శ్రవణమునకు (అత్మను వినుటకు) దుర్లభత్వము చతుర్థపాదముచే నాత్మసాక్షాత్కారమున కత్యంతదుర్లభత్వమును సూచించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే దృష్ట, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్తయు విరుభుని (అనేకకోట్లయం దొకానొకఁడని) చెప్పఁబడినది. తద్వారమున నాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వము చెప్పఁబడినది.

“లేక” అను ద్వితీయపక్షమునం దాత్మవిషయమై, పరోక్షజ్ఞాని, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్త యనెడి నలుగురు దుర్లభు లని చెప్పఁబడుటచే నాత్మకు దుర్బోధత్వ ముపపాదితము. ఇట్లే ఈజ్ఞోకమున కర్థము చెప్పినచో ఈగీతావాక్యమునకు, “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్య శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః | అశ్చ ర్యో వక్తా కుశలోఽస్య లభా అశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” అను శ్రుతికిని ఏ కార్యత్వము పొసగును.

ఈజ్ఞోక మెటుల వైనుడచారించిన శ్రుత్యర్థమును చెప్పు ననిన? పైశ్రుతియందుగల “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః” (అనేకమందిచే శ్రవణార్థమునుడ నేయాత్మ లభ్యము కాదో) అను శ్రుత్యర్థమునే “అశ్చర్యవ చైవ మన్య శృణోతి” అను వాక్యము చెప్పుచున్నది. “శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః” (అనేకులు శ్రవణ మొనరించుచుండినను ఏయాత్మను తెలిసికొనలేకుండిరో) అను శ్రుత్యర్థమును “శ్రుత్యాఽప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “అశ్చర్యో వక్తా” (అత్యస్వరూపమును బోధించువాఁడు దుర్లభుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “అశ్చర్యవ ద్వదతి తతైవ చాన్యః” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “కుశలోఽస్య లభా అశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” కుశలుఁ డగు నాచార్యునిచే ననుశిష్టుఁ (శిష్యు) డైన నిపుణుఁ డగు నాత్మస్వరూపలబ్ధి యనేకులతో నొకానొకడు కాన నట్టి జ్ఞాత యాశ్చర్యతుల్యుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “అశ్చర్యవ త్వశ్చతి కశ్చి దేనం” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది.

లేక “అశ్చర్యవ త్వశ్చతి కశ్చి దేనం” అను స్థలమునందుగల “పశ్యతి” అను దృశ్యధాతువునకు పరోక్ష దర్శన మనికాని, అపరోక్షదర్శన మనికాని యర్థము గ్రహింపనగును. అట్టి దర్శనము కాని, అట్టి దృష్టకాని

యత్సంతదుర్లభము. ఈయాత్మవిషయక పరోక్షదర్శనము కాని, అట్టి దర్శనముకలవాడు కాని యెందులకు దుర్లభు అనిన నీయాత్మను చెప్పట కాని, అట్టియాత్మను చెప్పవాడు కాని, శ్రవణము కాని, శ్రోత కాని దుర్లభు అగుటంజేసి యాత్మపరోక్షజ్ఞానము, అట్టిజ్ఞానియు దుర్లభుని యర్థము. ఈవిధమున నాత్మపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి దృష్టకు పహేతుకముగ దుర్లభత్వమును జెప్పి యాత్మాపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి యపరోక్షదర్శనముకల దృష్టకుదుర్లభత్వమునందు హేతువును “శ్రుత్యా ప్యేనం వేద స చైవ కశ్చిత్” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. శ్రవణమునరించియు, పఠనబోధించియు, పరోక్షముగ నాత్మను జెలిసికొనియు ఆసంస్కృతాంతఃకరణము కలవాడాత్మ సపరోక్షముగ జెలిసికొనలేడని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— వజ్రపంజరకుల్యముగు నీవిమదాదిపంచకము సర్వప్రమాణసిద్ధమై కన్పట్టుచుండ రజ్జూరగమువలె నీప్రపంచ మజ్ఞానప్రభవమగుటచే నత్యంతకుచ్చమని చెప్పటయెట్లుపాపగును? మఱియు కర్మ కాండాపేక్షితమగుయజ్ఞాదికర్తృత్వమును, జ్ఞానకాండాపేక్షితంబగుశ్రవణాదికర్తృత్వమునుగూడ నెట్లాత్మయందపహ్నుతములుగ జేయుటకు శక్యమగును? అనునాశంకపై ‘అశ్చర్యవత్పశ్యతి’ అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

“కశ్చిత్” అత్యంతత్వమును తెలిసికొనినవాడు ‘ఏనం పూర్వశ్లోకోక్తమగు భూతగామమును, “అశ్చర్యమభ్యుతం స్వప్నమాయేంద్రజాలాదికం, తేన కుల్య మాశ్చర్యచత్, తథా భూతం పశ్యతి” స్వప్నమాయేంద్రజాలాదికమునలె జూచుచున్నాడు. “కశ్చిదేవ మాశ్చర్యవ ద్వదతి” ఈభూతగామము సత్త్వరూపమని కాని, ఆసత్త్వరూపమని కాని నిర్వచించుటకు శక్యముకానందున లోకమునందప్రసిద్ధమగు ననిర్వచనీయధర్మపురస్కరముగ జెప్పుచున్నాడు. రజ్జూరగమువలె నీప్రపంచము సద్రూపమగుచో “నేన నానాస్తి కించన” అనుశ్రుతిచే బాధింపబడకపోయెడిది. అసద్రూపమే యైనచో ప్రతీతిగోచరము కాకపోయెడిది. కాననీప్రపంచమనిర్వచనీయమని పర్యవసితము. అట్టి సర్వవ్యవహారాపురమగు ప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును జెప్పట యత్యాశ్చర్యమని యర్థము.

“అశ్చర్య వచ్చైన మన్యశ్చుజోతి” మఱియొకడిప్రబంధము నాశ్చర్యకుల్యముగ వినుచున్నాడు. అనగ నీప్రపంచ మాత్మభిన్నముగ బ్రత్యక్షప్రమాణముచే నుపలభ్యమాన మయినను “ఇమే లోకా ఇమే దేవా ఇమే వేదా ఇదం సర్వం యదయ మాత్మా” అనుశ్రుతి ననుసరించి యీప్రపంచమును బ్రత్యక్షభిన్నముగ వినుచుండిరి. ఇదియే యత్యాశ్చర్యమని యర్థము. వైశ్రుతి యజమానమునకు ప్రస్తరమునకు (వేదియందుంచబడిన దర్భముపైకి ప్రస్తరమని పేరు) భేదమున్నను “యజమానః ప్రస్తరః” యజమానప్రస్తరముల కభేదమును భోధించు శ్రుతి యుపచరితార్థ (గౌణ) మగునటుల బైరుదచారింపబడిన “ఇమే లోకాః” అనుశ్రుతి యుపచరితార్థమని శంకింపజనదు. అట్లుపచరితార్థమగుచో “అత్మనో వా అరే! దర్భనేన, శ్రవణేన, మత్యా, విజ్ఞానే నేదం సర్వం విదితం భవతి” అను బృహదారణ్యక శ్రుతిచే నొక యాత్మవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానప్రతిజ్ఞకు భంగము వాటిల్లును. ఈబృహదారణ్యకశ్రుతియు నాపచారికమేయని యనెనవా? అదియుసంభవము కాదు. అట్లగుచో ఛాందోగ్యమునందు “నుథా సోమైక్యేనేన మృత్విండేన సర్వం మృత్యుయం విజ్ఞాతం స్యాత్” (ఒకమృత్విండమును చెలిసికొనిన నా మృత్విండవికారములగు ఘటశరావాదులు చెలిసినవేయగును) అని దృష్టాంతమిబడెను. అట్టి దృష్టాంతమునకు విరోధము సంభవించెడిది. కాన ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతనిగమనవాక్యముల కేకార్థప్రతివాదకత్వము నిశితమగుటవలనఁ బ్రపంచ మాత్మభిన్నము కానేరదు, ప్రపంచమునందుండు నీయాత్మానన్యత్వము భేదగామి యగు ప్రత్యక్షమునకు విరద్ధమగుటచే నద్దాని నాశ్చర్యకుల్యముగ వినుచున్నాఁడని భావము.

“శ్రుత్యాఽప్యేనం వేద స చైవ కశ్చి” అదేవిధమున నొకానొకఁ డీప్రపంచమును ప్రత్యక్షనన్యముగ వినియు, స్వపాదిదృష్టాంతమున నుపపాదించియు ధ్యానముచే సాక్షాత్కరింపజేసికొనియు, దత్త్వమువలన

గీ॥ దేహీ నిత్య మవధోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత ।

తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:— దేహీ- నిత్యం- అవధ్యః- అయం- దేహీ- సర్వస్య- భారత- తస్మాత్- సర్వాణి- భూతాని- న- త్వం- శోచితుం- అర్హసి ॥

॥౩౧॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీ భారత! ఓయర్జునా; సర్వస్య=నిఖలప్రాణులయొక్క; దేహీ=(ఈజ్జదు జాతి వాచకముగ; నేకవచనాంతము ప్రయుక్తము) దేహములు; వధ్యమానే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) వధింపబడుచున్నను; అయం=ఈ; దేహీ=ఆత్మ; నిత్యం=సర్వావస్థలయందు; యస్మాత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏకారణమువలన; అవధ్యః=అధ్యుడు (చంపదగివవాడు) కాడో; తస్మాత్=ఆకారణమువలన; సర్వాణి=నిఖలముగు; భూతాని=భీష్మద్రోణకృపాచాన్యలనుగూర్చి; త్వం=నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు. ॥౩౦॥

శాంకరభాష్యము:—

అథేదానీం ప్రకరణార్థ ముపసంహర న్ముక్తితే— దేహీతి । దేహీ శరీరీ నిత్యం సర్వదా సర్వావస్థా స్వవధో నిరవయవత్వా నిత్యత్వాచ్చ । తత్ప్రావధోఽయం దేహీ శరీరే సర్వస్య సర్వగతతత్వాత్ । స్థావరాదిషు స్థితోఽపి సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య దేహీ వధ్యమానేఽవ్యయం దేహీ న వధో యస్మా త్తస్మా ద్భీష్మాదీని సర్వాణి భూతా న్యుద్దిశ్య న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౩౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇంతవరకునగు బూర్వగ్రంథముచే నాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును జెప్పి ప్రస్తుతప్రకరణము నుపసంహరించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు జెప్పనారంభించెను.

ఓయర్జునా! నిఖలప్రాణుల దేహములయందు నీయాత్మ నిరవయవుఁ డగుటవలనను, కనుకనే నిత్యుఁ డగుటవలనను సర్వావస్థలయందు దవధ్యుఁడు. ప్రాణులయొక్క స్థావరాది దేహములు వధ్యమానములైనను ఆత్మ వధ్యముకాదు. అందువలన నీవు భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౩౦॥

జెలిసికొనుటలేదు. ఈవిషయమునే పృజ్ఞ పొందబడినను అది తీవ్రముగు విత్తే సకత్తి వలన నశించునని చెప్పబడును. కాన నాత్మైక్యమువలన బ్రపంచమునకు రజ్జూరగతుల్యమగుటచే తుచ్ఛత్వము సంభవించును. (ఈవ్యాఖ్యయందు పపాదితమగు మిగిలినవిషయము మధునూదనసరస్వతీప్రభృతుల వ్యాఖ్యచే గతార్థమగుటచే నింతటితో స్థిరమునకు వ్యాఖ్యావిశేషములను వ్రాయుట విరమించితిమి.)

॥౨౯॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౩౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంతవరకు గ్రంథముచే సర్వప్రాణి సాధారణభ్రమయొక్క నివృత్తికి వలయు సుపాయము చెప్పబడెను. ఇపు డా సాధనమును 'దేహీ నిత్యం' అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

సర్వప్రాణులయొక్క దేహములు వధ్యమానము లైనను ఈలింగ దేహోపాధివడగు నాత్మవధ్యుడు కాడని "నిత్యం" నియతమయినది. కాన భీష్మద్రోణాదిభావములను బొందిన ఘోరభూతిములను, నూత్నభూతిములను

గూడ నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు దగవు. అనగా స్థూలదేహమునకు జననమరణము అపరిహార్యము లగుటవలన నశోచ్యత్వము. లింగదేహమాత్మవలెనే యవధ్యమగుటచే నశోచ్యము. అత్మనిత్యమగుటవలన నశోచ్యమనియంత వరకుఁ జేరిన యాశయము. కాన నట్టి స్థూలనూత్న దేహాత్మల నుద్దేశించి దుఃఖించుట నీకుఁదగదని భావము.

శంకరానందీయము:— “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే భీష్మాదిశబ్దవాచ్యాన్యమున కశోచ్యత్వము గుఱసంహరించి యిపుడు అత్యుత్తమగు నాత్మ కశోచ్యత్వము నుపసంహరించుచుండెను.

‘హే భారత! అత్మజ్ఞానసంపన్నుడవగు నోయర్జున! ఉపలబ్ధిస్థానములగుటచే సర్వదేహోపాధికమగు నాత్మ— బ్రహ్మసిద్ధాంతపర్యంతమగు సర్వప్రాణుల దేహములు వధ్యమానములైనను మటనులు నిష్పమైవసుఖులూ దులయించుచుండా కాశమువలె స్వయముగ నవిక్రియమగుటంజేసినశించదు. కాన నాత్మనిత్యమనువిజ్ఞానము కలవాడగుటవలన “త ఇమేఽస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్త్యక్త్యా భవానిచ” అను రీతిని మదీయులగు భీష్మాదిసర్వభూతములు, మరణించుచుండిరని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు; వీరలు చంపబడినను అత్మ నశించునది కాదను నాత్మ నిత్యత్వవిజ్ఞానముకల నీనాత్మనుద్దేశించి శోకమును, మోహమును పొందుటకు దగవని యర్థము.

“దేహము నశించుచున్నది. నాసంబంధమైనది” అని దేహవిషయకమగు శోకమోహము లెవనికి నుండవోయట్టి యుపతీబధాపరోక్షజ్ఞానముకల విద్వాంసులకు ‘దైవాధీనే శరీరేఽస్మి న్నజభావ్యేన కర్మణా’ అనున్వాయమున శరీరము ప్రార్థకర్మాధీనమగుటంజేసి శరీరయాత్రార్థమకూడ నేకర్మయుజ్జేయదగినది లేదు కాన నితరకర్మవిషయమున నేమి జెప్పవలయునను జ్ఞానముకలబ్రహ్మకేత్రము సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యాత్మోకము లందుగల “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి” అను వాక్యములచే నూచింపబడెను.

భాష్యత్కర్షదీపిక:— భీష్మాది సర్వభూతములు, దేహములు భరతాదిదేహములవలె ననిత్యమైనవి. కాన నట్టి యనిత్యదేహముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవని “భారత” అను సంబోధనచే నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “జహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రకృతము ననుసరించుచుండెను. ‘జహీ’ శరీరచాలకుఁడు అనగా నెవని సాన్నిధ్యముచే దేహము కదలుచుండెనో అట్టి యాత్మ ‘నిత్యం’ నిరంతరము (ఎల్లపుడు) ‘అవధ్యః’ చంపఁదగనివాఁడు. అని చెప్పబడెను. అట్టి యాత్మ యొక్కఁడే సర్వప్రాణిదేహములయందుండువాఁడని చెప్పబడెను. అట్టి యాత్మ సర్వవ్యాపకత్వము చెప్పబడెను. కాన నోయర్జున! భ్రాతృసుహృదాదిసర్వభూతముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. తన్నిమిత్తమగు శోకము వ్యర్థమని యాశయము. భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటలేదు. తత్సంబంధ మగు దేహములు నశించుచున్నవని దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్మయొక్క సన్నిధి నుండి సర్వభూతము లావిర్భవించుటచే నట్టి దేహము అధ్యాసరూపములే యగు నని నిరూపింపబడెను. కాన నధ్యాస (భ్రమ) రూపము లగు దేహముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట వ్యర్థము. ఈవిషయమే బృహదారణ్యకోపనిషత్తువందు “స యథోర్థనాభి స్తంతు నోచ్చచరె ద్యథాఽగ్నేః తుదా విక్కులింగా వ్యుచ్చరె న్యైవ మేవాస్మాదాత్మన స్సర్వే ప్రాణా స్సర్వే లోకా స్సర్వే దేవా స్సర్వాణి భూతాని స్సర్వ ఎతదాత్మనో వ్యుచ్చరన్తి । తస్మాదపిష త్సత్యమితి । ప్రాణా వై సత్యం తేషా మేవ సత్యమ్” ఈ శ్లోకికి పూర్వమునందుకల శ్రుతిచే నుపప్రత్యక్షసంయందు మనస్సు పరమాత్మయందు లీనమగును. అటుల లీనమైనపిమ్మట మనఃకల్పితమగు స్థూలనూత్నప్రపంచము లీనమగు నని చెప్పబడెను. అనంతరమునఁ దిరుగ జాగరావస్థయందు మనస్సు బహిర్ముఖమగును. మనస్సు బహిర్ముఖమైనపిమ్మట ప్రాక్తనసంస్కారములతోఁ గూడ మనఃప్రపంచము ‘ధాతా యథా పూర్వమకల్పయత్’ అను శ్రుత్యుక్తరీతిగ నావిర్భవించును. ఈవిధమున నుపప్రత్యక్షయందగు ప్రపంచలయవిషయమై, జాగరమందగు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై “స యథా” అను నీశ్రుతిచే దృష్టాంతములను చెప్పబడుచుండెను. ఎవిధ

గీ॥ స్వధర్మ మపి చావేత్స్య న వికమ్పితు మర్హసి ।

ధర్మాన్యధ్వి యుద్ధా చ్ఛ్రేయోన్య త్క్షత్రియస్య న విద్యతే ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:— స్వధర్మం- అపి- చ- అవేత్స్య- న- వికమ్పితుం అర్హసి- ధర్మాత్- హి- యుద్ధాత్- శ్రేయః- అన్యత్- త్క్షత్రియస్య- న- విద్యతే ॥ ॥౩౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేఅర్జున!=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఓఅర్జునడా! త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము). నీవు; స్వధర్మమపి=స్వధర్మమునైనను; అవేత్స్య=తెలిసికొని; వికమ్పితుం=చలించుటకు; అర్హసి=తగవు; హి=వికారణమువలన; త్క్షత్రియస్య=క్షత్రియునకు; ధర్మాన్యత్=ధర్మమునుండి తొలగని; (ధర్మసంబద్ధము) యుద్ధాత్=యుద్ధముకన్న; అన్యత్=వేరగు; శ్రేయః=శ్రేయస్సాధనము; నవిద్యతే=లేదో. ॥౩౦॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇహ పర మార్థతత్త్వావేక్షాయాం శోకో మోహో వా న సంభవతీత్యుక్తం, న కేవలం పరమార్థతత్త్వావేక్షాయా మేవ, కింతు—స్వధర్మ మితి । స్వధర్మ మపి స్వీ ధర్మః క్షత్రియస్య శాంకరభాష్యసత్త్వబోధిని:—

పరమార్థ మగు తత్త్వమును విచారించిన నాత్మ నిత్య మగుటంజేసి చంపదగిడికానందున నాత్మ వివాళమువలన గలిగెడి శోక మోహములు సంభవింప వని “దేహీ నిత్య మవధోబ్ధయం” అను పూర్వశ్లోకమునందు నుడువబడెను.

యన నూర్ణనాభి (సాలిపురుగు) తనచే సృజింపబడిన తలకువును మ్రింగుచు నెంతవర కౌతంతుగానమగునో యంతవర కౌతంతుద్వారముననే యూర్ధ్వముగ సంచరించును. అదేవిధమునమనస్సు సర్వసంకల్పరూపమగుతలకువును మ్రింగి తా నాత్మయందు లీనమగును.” అని సుషుప్తియందు సంభవించు ప్రపంచలయవిషయమై దృష్టాంతమియ్యబడెను. జాగరమునందు సంభవించు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై (కట్టిచే కొట్టబడిన) యగ్ని నుండి మిణుగురులు బయలు వెడలిన విధమున నీయాత్మనుండి మనస్సాన్నిధ్యమున నూత్మప్రపంచరూప మగు ప్రాణములూ, స్థూలప్రపంచరూపమగు భూర్భువస్సువరాడిలోకములు, ఇంద్రాదిసర్వదేవతలు, స్థావరజంగమాత్మక మగు నిఖిల భూతములు బయలు వెడలును” అని దృష్టాంతమియ్యబడెను. ఉపవిషద్భావసత్త్వమగు పరమాత్మకు సత్త్వత్వమును చెప్పుచుండెను. జ్ఞానవ్యవహారమునందు ప్రాణ ముఖ్యప్రాణాదులు, హిరణ్యగర్భాదులు సత్త్వములు... నట్టివారలకుగూడ నీయాత్మ సత్త్వము. కాని నెటు చూచినను శోకమున కవకాళము లేదు. ఈవిషయమే “ఇన్ద్రో ద్ద్రాణీ రతాస్తే ప్రవిశతి మనసా రేతసా సాక మేత దృద్ధ్యంత ర్విశ్వజాతం సకలకరిణం తేన గర్భం దధానా । సాచ్యక్తే లీయమానా వున రుదయమితా జాగరాదౌ ప్రమాతే కీటే వోద్ధా మినాసా వుత హుత వహతో నిస్సరన్తి మృలింగాః॥” అని యథ్యాత్మమిహాంసయందు చెప్పబడెను.

నీలకంఠీయము:— ప్రకృతార్థము నీల్లోకముచే నుపసంహరించుండెను. ఓఅర్జునా! “అబ్బబలము... కల ఈదుశ్శృంగదాదులు బలకత్తరుడనగు నాచే నెటుల జంపదగిరవారు; వీరకను విడచి వీరి పుత్రాదు నెటుల జీవించెదరు? భీష్మాదిగురువులను విడిచి నేనెటులజీవించెదను” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవని యర్థము. ॥౩౦॥

—• ౨వ అధ్యాయము ౩౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున స్థూలనూత్మ కారణశరీరరూప మగు నుపాధిత్రయము యొక్క యవివేకముచే మిథ్యాభూతమగు సంసారమునుసత్త్వముగను, ఆత్మధర్మముగనుభ్రమించుట సర్వప్రాణి

కాంక్షాభాష్యమః—

యుద్ధం; త మప్యవేక్ష్య త్వం న వికమ్పితుం ప్రచలితుం నార్హసి స్వాభావికా ధర్మా చాత్మ స్వాభావ్యా దిత్యభిప్రాయః । తచ్చ యుద్ధం పృథివీజయద్వారేణ ధర్మార్థం ప్రజాకృతార్థం చేతి ధర్మా దనవేతం పరం ధర్మ్యై తస్మా ధర్మ్యై ద్యుద్ధా చేయోఽయ్య త్కత్తియశ్య న విద్యతే హి యస్మాత్ ।

||౩౦||

కాంక్షాభాష్యతత్త్వబోధినిః—

క్షత్రియునకు యుద్ధము స్వధర్మము. ఏధర్మ మెవరకు స్వధర్మమో అట్టి ధర్మము వారలచే ననుష్ఠింపఁదగినది. కాన నట్టి స్వధర్మ మగు యుద్ధమును స్వధర్మ మని దెలిసికొని యురను నీవు క్షత్రియవృత్తావమగు ధర్మవృత్తావయుద్ధమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

క్షత్రియున కేధర్మము శ్రేయస్సాధనమో యదీయే యనుష్ఠింపఁదగినది. ఈ యుద్ధము శ్రేయస్సాధనము కానందున ననుష్ఠేయము కాదని శంకింపఁజనదు. ఈ యుద్ధమునుచది క్షత్రియు నకు పృథివీజయద్వారమున ధర్మార్థము, ప్రజాసంరక్షణార్థము నగుటంజేసి ధర్మసంబద్ధము. ఇట్టి యుద్ధముకంటె వేఱొందు ధర్మము క్షత్రియునకు లేదు కాన నీవిట్టి ధర్మమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

||౩౧||

సాధారణము. అట్టి సర్వపాశీసాధారణ మగు నర్జునుని యాభిమను తొలగించుటకు న్నూలనూత్ను కారణ రూపా పాధిత్రయవివేకద్వారమున నాత్మస్వరూపమును బోధించెను. ఈవిధమున నాత్మస్వరూపమును బోధించి యున్నందు సుధర్మ మగు యుద్ధము హింసాదిబాహుళ్యముచే నధర్మముగ భ్రమించుట యర్జునుని కనరాదని విబంధన మగుటంజేసి యట్టి భ్రమ యర్జునుని కసాధారణ మగును. దానిని తొలగించుటకు యుద్ధము హింసాది యుక్తమైనను స్వధర్మ మగుటచే నధర్మము కాదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మ మపి చాచేక్ష్య” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పించుండెను.

కేవలము పరమార్థతత్త్వము విచారించియే కాదు. మఱేమని? క్షత్రియధర్మము యుద్ధమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకపోవుట. అట్టి క్షత్రియధర్మమును కూడ శాస్త్రమునలన నాలోచించి ధర్మమగు యుద్ధములయందు ధర్మత్వ భ్రాంతిచేఁ జలించుట కోయర్హనా! నీవు తగవు. యుద్ధము స్వధర్మమై, యవశ్యానుష్ఠేయమైయుండ “యద్య ప్యేతే నపశ్యన్తి” అనునది మొదలుకొని ‘నరకే నియతం వాసో భవతి’ అనునంతవర కగు గ్రంథముచే యుద్ధమున కేవాపహేతుత్వము నీచే చెప్పఁబడెనో ‘కథం భీష్మ మహం సంభే’ అనునది మొదలగు గ్రంథముచే గురుబ్రహ్మ వధా ద్యకరణము చెప్పఁబడెనో అదియంతయు ధర్మశాస్త్రమును విచారించకయే చెప్పఁబడెను. ఎందువల ననిన? అపరాజ్యుభక్త్యరూపధర్మసంబద్ధ మగు యుద్ధముకంటె వేఱొందు శ్రేయస్సాధనము క్షత్రియునకులేదు. యుద్ధమే పృథివీజయద్వారమునఁ బ్రజాకృతబ్రాహ్మణమకూ)మదితాత్పర్యనిర్వాహకము. కాన నాయుద్ధమే క్షత్రియు నకు ప్రకృతమని యాశయము. ఈవిషయమునే శ్రీపరాశరులు “క్షత్రియో హి ప్రజా రక్ష స్మత్రుపాణిః పృథండవాన్ ; నిర్జిత్య పరస్యైవ్యాని క్షితి ధర్మేణ సాలయేత్ ||” (క్షత్రియుండు క్షత్రుపాణియై ప్రజలను రక్షించుచు తీవ్రవండవకలవాడై పరస్యైవ్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివిని పరిపాలింపవలయును) అని చెప్పి యుండెను. మఱియు “సమీక్ష మాథమై రాజా చాచారః పాలయ ప్రజాః । న నిరక్రేత సంగ్రామా త్తాత్రం ధర్మ మనుస్మరన్ || సుగ్రామే వ్యనిరర్తిత్వం ప్రజానాం చైవ పాలనమ్ । శుకూ)మ బ్రాహ్మణానాం చ

బాహ్య శ్రేయస్కరం పరిష్కరించు (ప్రజలను రక్షించు త్నాత్రిముందు యుద్ధముకొరకు సమునిచేతను గాని, ఉత్తమునిచేతను గాని, తక్కువవానిచేతను గాని యాహ్వానింపఁబడి త్నాత్రియధర్మమగు నపరాజ్యుఖత్వమును స్మరించుచు సంగ్రామమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకూడదు. యుద్ధములయందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండుట, ప్రజలను పరిపాలించుట, బ్రాహ్మణులకు శుక్రూష చేయుట అనునవి త్నాత్రియునకుఁ బరమశ్రేయస్కరములు.) అని మనవు కూడ చెప్పియుండెను. రాజస్వబ్ధమునకుఁ బూర్వమిహమాంసయందు గల ఇష్ట్యధికరణము ననుసరించి త్నాత్రియజాతయే యని యర్థము. ఈ చెప్పటవలన “నీరాజన్ శబ్దము త్నాత్రియజాతిని చెప్పునది గాదు. మరేమని? భూమిని పాలించు వానిని చెప్పున” దనెడిభ్రమ తొలగించబడెను. “పై నునచారింపఁబడిన వచనములయందును “త్నాత్రియోహి” “తాత్రం ధర్మం” అనియు స్పష్టముగ త్నాత్రియలింగమే యెరియబడుచున్నది. కాన త్నాత్రియునకు యుద్ధము ప్రశస్తమగు ధర్మ మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

అనేక శ్రేయస్సాధనములుండ “ధర్మాన్యధా యుద్ధాచ్ఛ్రేయోఽన్య త్నాత్రియస్య న విద్యతే” అని చెప్పట యెట్లుపొసగును? పశువులలో నేపశువులు ప్రశస్తమైనవను ప్రశ్నమిద “అపశవోఽన్యే గో అశ్వేభ్యః” (గోవుకంటెను, అశ్వముకంటెను ఇతరము లగునవి అపశువులే) యని చెప్పెను. అజామహిష్యాదులు పశువు లగుచుండ గవాశ్వములకంటె భిన్నములగునవి పశ్యతరములే యని చెప్పట యెట్లు పొసగును? ప్రశస్తములగు పశువులు గవాశ్వములే. ఇతరములు ప్రశస్తమగునవి కావని యాశయము; అదేవిధమున త్నాత్రియునకు ధర్మమగు యుద్ధముకంటె వేఱొందు ప్రశస్తమగు శ్రేయస్సాధనము లేదనియే యర్థము. ఇతరమగు శ్రేయస్సాధనములుండెను అవి ప్రశస్తములు కావని యాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ధర్మాన్యధా యుద్ధాచ్ఛ్రేయోఽన్య త్నాత్రియస్య న విద్యతే” అని చెప్పెను. ఇట్లు చెప్పటచే “యుద్ధముకంటె ప్రశస్తమగుదాని ననుష్ఠించుట కర్జునునకు యుద్ధ నివృత్తి యుచితమే” యనునదియు “న చ శ్రేయోఽను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే” అనునదియు తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “ఈ నిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమాతృత్వ విజ్ఞాన మిశ్వరానుగ్రహమువలన జనించును. అట్టి జ్ఞానము కలవానికిఁ జేయదగిన దేదియు లేదు. ఈ విషయము “వేదాని నాశనం నిత్యం” అను సత్యమునందు స్పష్టముగఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి బ్రహ్మవిజ్ఞానము లేనట్టియు “అహం” “మమ” అను అభిమానముకల ముముక్షువునకు— “బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యిక్షేన దానేన” అను శ్రుతిజలమున చిత్తశుద్ధికొరకు కాత్రుదృష్ట స్వధర్మము పూర్వోక్త జ్ఞానసిద్ధినిమిత్త మవశ్యకర్తవ్యము. అని బోధించుటకు ప్రకరణ మారంభింపఁబడెను. అందు మొట్టమొదట నర్జునున కాత్మజ్ఞానము లేదని యూహించు తన భక్తుఁడును, ముముక్షువు నగు నర్జునుని కర్తవ్యమగు స్వధర్మమునందు ప్రవర్తింపఁజేయుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మ మపి” అని చెప్పమొదలిడెను.

ఏకమయమున “కర్తయు, కరణము, కార్యమున్ను సర్వము బ్రహ్మమే” అను జ్ఞానము కలుగునో అట్టి కమయమున జేయఁదగిన దేదియు లేదు. “నాసంబంధమైన ఏమి నాచే జంపఁబడుచుండిరి” అను భేదజ్ఞాన మెల్లడు కలదో అప్పుడు “యుద్ధం స్వధర్మో నృపతేః ప్రజానాం పరిపాలనం” ఇత్యాదికాస్తోక్త మగు స్వధర్మమును త్నాత్రియునకు కర్తవ్యముగ (విహిత మగుదానినిగ) నోయిర్జునా! స్వబుద్ధిచే విచారించి నీవు స్వధర్మమును విడచుటకు తగవు. ఈ చెప్పటచే స్వధర్మ మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము యుద్ధము. అట్టి యుద్ధ విషయమై యాగమునందువలె శోకమోహములు, హింసాదిదోషవిచారము విద్వాంసునిచే చేయఁదగినది కాదని మోచింపఁబడెను.

ధర్మకాత్రమవలన గర్తవ్యముగ విధింపఁబడిన యుద్ధముకంటె వేఱొందు శ్రేయస్సాధనము త్నాత్రియునకు లేదు. జయముచే సంపాద్యమైన ధనముచే ముఖ్యముగ సాధింపఁదగిన యాగములచేతను, దానములచేతను, వృతాదులచేతను చిత్త శుద్ధి గలుగును. దానివలన జ్ఞానము జ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించును. కాన యుద్ధము.

గీ. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్ ।
సుఖినః శ్రుతియాః పార్థ! లభంతే యుద్ధ మీదృశమ్ ।

13-౨౩

పదవిభాగము:— యదృచ్ఛయా-చ- ఉపపన్నం- స్వర్గద్వారం- అపావృతం- సుఖినః- శ్రుతియాః- పార్థ!- అభిస్తే- యుద్ధం- ఈదృశమ్ । 13-౨౩

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ=ఓయర్జునుడా!; యదృచ్ఛయా=స్వేచ్ఛచేతన (ప్రార్థింపకుండగ); ఉపపన్నం=పొందబడిన; స్వర్గద్వారం, స్వర్గ=స్వర్గసంబంధముగ; ద్వారం=కవాటము; అపావృతం=తెరువబడినది; సుఖినః=సుఖవంతులగు; శ్రుతియాః=శ్రుతియులు; ఈదృశం=స్వర్గద్వారోద్ఘాటనమునకు సమర్థు మగు; యుద్ధం=యుద్ధమును; అభిస్తే=పొందుచున్నారు. 13-౨౩

శాంకరభాష్యము:—

కుతశ్చ త ద్యుద్ధౌ కర్తవ్యమితి, ఉచ్యతే—యదృచ్ఛయేతి యదృచ్ఛయా చాప్రార్థితత యోపపన్న మాగతం స్వర్గద్వార మపావృత ముద్ఘాటితం ఏత దీదృశం యుద్ధం లభస్తే శ్రుతియాః హేపార్థ! కిం న సుఖిన స్తే ॥ 13-౨౩

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ఏకారణమువలన యుద్ధముచేయదగినది? (అనగా “న హింసా త్వర్వా భూతాని” ఏ భూతములనుగూడ హింసించరా దను శ్రుతికి విరోధము వాటిల్లును గాన గురుభాష్యపుత్ర హింసాదిరూపమగు నీయుద్ధము చేయదగినది కాదు) అని శంకింపవలదు.

శ్రేయస్సాధనము. అందువలన యుద్ధ మవశ్యకర్తవ్య మని సిద్ధమైనది ‘ధర్మ్యాధి’ అనుచోట ‘ధర్మ్యాత్-హి’ అని పదవిభాగము. ఇటువంటి “హి” అను శబ్దమువలన యుద్ధము “యే యుద్ధస్తే ప్రథనేషు కూరాసః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మని నూచింపబడెను.

సంమార్గప్రస:— నీకు సత్యత్వాభిమత మగు దృశ్యదృష్టి యటుండనిమ్ము. అట్లైనను శ్లోకము తగదని “స్వధర్మమపి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను— శ్రుతిస్మృతిప్రసిద్ధమగు శ్రుతియధర్మమును లెస్సగ విచారించిన చలిచుటకు తగవు. అట్టి ధర్మమును నీవే చెప్పుచునెదవా? శ్రుతియునకు న్యాయాగతమగు యుద్ధము కంటె శేరగు నహింసాద్యుపస్థానము శ్రేయోజనకము కాదు.

నీలకంఠియము:— అర్జునున క వాత్మయగు దేహాదికమునందాత్మజ్ఞానరూప మోహమును నివారించి, యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతిరూపమోహమున ‘స్వధర్మ మపి’ అనుదానిచేతోలగించుచుండెను.

—* ౨వ అధ్యాయము ౩౨ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధునాదసరస్వతీయము:— యుద్ధము శ్రుతియున కవశ్యకర్తవ్యమయినను అతి గర్హితమగుటం జేసి గురువులగు భీష్మద్రోణాదులతో నద్దానిని చేయుట యుచితిమి కాదను శంకను ‘యదృచ్ఛయా చోపపన్నం’ అను శ్లోకముచే దోలగించుచుండెను.

స్వప్రయత్నము లేకయే (ప్రార్థింపకుండగ) సంప్రాప్తము, భీష్మద్రోణాదివీరపురుషప్రతియోగికము, క్షీరరాజ్యలాభదృష్టఫలసాధనము నగు యుద్ధము నేశ్రుతియులు చేసెదరో వారు యుద్ధమునందు జయమును పొంది నచో ననాయాసముగ యశస్సును, రాజ్యమును పొందుదురు. పరాజయమును పొందెదరా, అతికిఘ్రిముగ స్వర్గ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అనునది సామాన్యశాస్త్రము. ఈసామాన్యశాస్త్రము నకు “అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత” అనునది విశేష (అపవాద) శాస్త్రము. అనగా శుక్రి నిహితపశ్యాదిహింసావ్యతిరీక్తమగు హింస చేయగూడని యాశయము. అటులనే ఊత్తియునకు యుద్ధము శాస్త్రప్రసిద్ధము. కాన “మాహింస్యా త్సర్వాభూతాని” అను శుక్రికి నేతదవ్యతిరీక్తమగు హింసను చేయకూడదని యర్థము. కాన నోయర్జునా! ప్రార్థన లేకుండగ సంప్రాప్త మగు (అనగా నేఊత్తియుండు వెనుకకు దిరుకుండగ యుద్ధమును చేసి యుద్ధమునందు మృతుడగునో వానిచే బాంధ్యవబడకుండగ సంప్రాప్త మగు) స్వర్గముయొక్క ద్వారము తెరువబడెను. అట్టి స్వర్గమునుగూర్చి కారణమగు నీయుద్ధమును సుఖవంతులగు ఊత్తియులు పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమును జేసిన ఊత్తియులు సుఖవంతులు కారా? (సుఖవంతులే యగుచుండిరి. అందువలన స్వర్గార్హమగు నీయుద్ధమును నీవుగూడ జేయుమని యాశయము) 13-౨

మును పొందుదురు. గాన సుభయధా సుఖవంతులే. ఈ విషయమునే “స్వర్గద్వార మపావృతం” అను వాక్యముచే జెప్పబడినది. స్వర్గజనకములు కృతువు, యుద్ధమునగును. అందు కృతువునవలన స్వర్గము జనించును గాని యుద్ధుది కాలాంతరమున దేహాంతరముచే జొందఁదగినది. కృత్యనుష్ఠానమునకాలమునందు స్వర్గము సంభవింపక పోవుట కాశరీరమే ప్రతిబంధకము. అట్టి ప్రతిబంధక మిశరీరపాతానంతరమునఁ దొలగును. సర్వయుద్ధ మన్ననో పెట్టనే స్వర్గజనక మని యర్థము. ఇట “స్వర్గద్వార మపావృతం” అని చెప్పటచే యుద్ధము శ్వేనయాగమువలె ప్రత్యవాయజనక మను శంక తొలగింపబడినది. శ్వేనయాగము విధివిహితమైనను తత్ఫలమగు శత్రువధ “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” “బ్రాహ్మణం న హన్యాత్” అను శాస్త్రనిషిద్ధమగుటచే బ్రత్యవాయజనక మగుటవలనను, ఫలమునందు విః లేమింజేసియు శత్రుసధరూపఫలదోషముచే దుష్టమైంది. కనుకనే “విధి స్పృష్ట మైనదానియందు నిషేధమున కవకాశము లే” దను న్యాయము శ్వేనయాగాదులయందు వర్తించదు. “యుద్ధమునకన్న నో స్వర్గము ఫలము. అట్టి స్వర్గము నిషిద్ధము కాదు. ఈవిషయమునే మనువు “ఆహవేష మిథోఽన్యోన్యం జిహ్మాంసస్తో మహీక్షితః । యుద్ధ్యమానాః పరం శక్త్యా స్వర్గం యాన్త్యపరాజ్మఖాః ॥” అని యుద్ధ మగ్నిషోమీయపశ్యాలంభనముకల విహిత మగుటఁజేసి నిషిద్ధము కాదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను.

మఱియు అతిరాత్రీ మను కృతువునందు ‘అతిరాత్రీ షోడశినం గృహ్లాతి, నాతిరాత్రీ షోడశినం గృహ్లాతి’ అను శ్రుతిః ననుసరించి షోడశి అను పేరుగల గృహమును (పాత్రవిశేషమును) గృహించుట వికల్ప మగునట్టియుద్ధము వికల్పము కానేరదు. ఎందువలనని? “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శాస్త్రమున సామాన్య శాస్త్రము. యుద్ధమును విధించుశాస్త్రము విశేషశాస్త్రము. విశేషశాస్త్రము సామాన్యశాస్త్రము కపవాద మగును. అనగా యుద్ధాదులకన్న వేరగు హింసచేయకూడదని యర్థము. కాన నీయుద్ధము ప్రత్యవాయజనకము కానేరదు.

మఱియు భీష్మద్రోణాదు బాతతాయు లగుటఁజేసివారలను వధించుట ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే మనువు “గురుం నా బాలవృద్ధా నా బ్రాహ్మణం నా బహుశ్రుతం । ఆతతాయిన మాయాన్తం మాన్యా దేవానిచారయన్ ॥ ఆతతాయిన మాయాన్త మపి వేదాంగపారగం । జిహ్మాంసస్తం జిహ్మాంసీయాన్న తేన బ్రహ్మహాభవత్ ॥ నాతతాయిన వధే దోషో హస్త ర్భవతి కశ్యప” అనియు నాతతాయులగు గురుబ్రాహ్మణాదుల వధించినను

గీ: అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి ।

తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి ॥

||౩౩||

పదవిభాగము:— అథ-చేత్-త్వం- ఇమం- ధర్మ్యం- సంగ్రామం- న- కరిష్యసి-తతః-స్వధర్మం- కీర్తిం- చ- హిత్యా- పాపం- అవాప్స్యసి- ।

ప్రతిపదార్థము:— అథ=ఒక వేళ; త్వం=నీవు; ధర్మ్యం=ధర్మ సంబద్ధమగు; ఇమం=ఈ; సంగ్రామం=యుద్ధమును; నకరిష్యసిచేత్=చేయనియెడల; తతః=అట్టియుద్ధము చేయనందున; స్వధర్మం=స్వధర్మమును; కీర్తిం=కీర్తిని; హిత్యా=విడచి; పాపం=పాపమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు. ||౩౩||

శాంకరభాష్యము:—

ఏవం కర్తవ్యతాపాప్తమపి—అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం ధర్మా దనవేతం సంగ్రామం యుద్ధం న కరిష్యసిచేత్తత స్తదకరణా స్వధర్మం కీర్తిం చ మహాదేవాదిసమాగమనిమిత్తాం హిత్యా కేవలం పాప మవాప్స్యసి ॥

||౩౩||

శాంకరభాష్యత్వబోధన:—

ఓయర్జునా! పూర్వము చెప్పిచేరితిని యుద్ధము చేయదగినదైనను నీవు ధర్మసంబద్ధమగు నీయుద్ధమును జేయనిచో స్వధర్మమును, మహాదేవా (శంకరా)దిసమాగమమువలన బాప్తిం చిన కీర్తిని విడిచి కేవలము పాపమునే పొందగలవు

||౩౩||

దోషము లేదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను. (‘స్మృతేర్విరోధే న్యాయస్తు బలవా’ నిత్యాద్యాజ్ఞేపసమాధానము లిదివరకే స్పష్టీకరించుటచే నిట మధునూదనసరస్వతులు చెప్పినను గ్రంథవిస్తరభీతిచేఁ విడిచితిమి)

ఈవిధమగు యుద్ధము చేయుటచే నుఖము పొప్తిండునని చెప్పటవలన “స్వజనం హి కథం హత్యా నుఖం స్యాదు మాధవ!” అని యర్జునోక్తము నిరస్తము.

శంకరానందీయము:— యుద్ధమునందు జయము పొప్తించిన క్రేయస్సు పొప్తిండును. మరణమే పొప్తిండునచో నేదియు లేదుకదా యను నాశంకను తొలగించుటకు “యద్భిచ్ఛయా” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అప్రయత్నముగఁ తెనుఁజుడిన స్వర్గద్వారభూతము యుద్ధము. ఇట్టి యుద్ధమును, స్వర్గనుఖమును కోరడి త్రుతియుల పుణ్యముచేతనే పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమునందు మృతులగువారు స్వర్గనుఖమును పొందెదరు. జయమునే పొందినచో రాజ్యనుఖమును పొందెదరు. ఉభయధా ఈయుద్ధము ఫలహేతు వగుటంజేసి యవశ్యము కర్తవ్యమే యని యాశము.

భాష్యత్వద్వీపిక:— స్వధర్మ మగుటంజేసి యుద్ధము ప్రయత్నపూర్వకముగ సంపాదించబడును. అట్టి ప్రయత్నమును విడిచియే నీభాగ్యవశమున నీయుద్ధము సంపాద్యమైనది. కాన నవశ్యము నీవీయుద్ధము చేయదగినదని “యద్భిచ్ఛయా చోపపన్నం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. ||౩౪||

— ౨౩ అథాధ్యాయము ౩౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “స్వర్గాదిఫలము నుగాని, విహికమగు భోగభాగ్యాదులను గాని కోరికదా యుద్ధము చేయదగినది. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” ‘అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం న మహీకృతే’ అని పూర్వమునందే యాద్వివిధఫలములయందు కోరిక లేదని చెప్పిన నాకు యుద్ధ మెందులకు కర్తవ్య

మగును!” అను నాశంకపై “అథ చేత్వ మిమం ధర్మ్యం” అను శ్లోకముచే కోరిక లేకున్నను యుద్ధమును చేయని యెడల త్రిత్రయునకుఁ బ్రత్యవాయము జనించునని బోధించుచుండెను.

“అథ” పక్షాంతరమునందు భీష్మద్రోణాది పీఠపురుషులు విరోధులుగాఁ గలిగినట్టియు ‘ధర్మ్యం’ హింసాది దోషముచే ననుష్ఠమైనట్టియు, లేక సత్పురుషుల ధర్మమునుండి మృతము కావట్టి యుద్ధము సత్పురుష ధర్మమే యని మనువు “న కూపై రాయుధై ర్హస్త్యా ద్యుద్ధమనో రజే ణిపూన్ । న కర్ణభి ర్నాపి ద్ధిగ్నై ర్నాగ్నిజ్వలిత తేజస్వైః ॥ న చ హస్త్యాత్ స్థలాయాధం న క్షీబం, న కృతాంజలిమ్ న ముక్తకేశం, నాసీసం, న తవాస్త్రీతివాదినం ॥ న సుప్తం, న విసన్నాహం, న నగ్నం న నిరాయుధం ॥ నా యుద్ధమనం, పశ్యంతం, న పరేణ సమాగతం ॥ వాయుధక్యసన పాప్రం, నారం, నాలిపరీక్షితం । న భీతం, న పరావృత్తం, సతాం ధర్మమునస్మరకా” (యుద్ధమునందు శత్రువులను కూటాయుధముల చేతను, శబ్దవేధాయుధముల చేతను, విషాయుధ చేతనూ బడిన యాయుధముల చేతను అగ్ని చేత పృజ్వలించబడిన లేజన్ముకల యాయుధముల చేతను చంపకూడదు. మఱియు మెట్టపగ్గిదోషము వధిష్ఠించినవానిని, నపుంసకుని, దోసెల్లాగినవానిని, ముక్తకేశుని, కూర్చునియుండినవానిని, నీవాడననిలకుచున్నవానిని, నిద్రించుచున్నవానిని, యుద్ధసన్నాహము లేనివానిని, దిగంబరుని, ఆయుధము లేనివానిని, యుద్ధము గేయనివానిని, యుద్ధము చూచుచున్నవానిని, మరొక శత్రువుతో కలుసుకొనినవానిని, అర్చన, మిక్కిలి దెబ్బలు తినినవానిని, భయగ్రస్తుని, యుద్ధమునుండి పరావృత్తుని చంపరాదు.) అని చెప్పియుండెను. కాన సత్పురుషుల ధర్మము నతిక్రమించి యుద్ధము చేసినచో పాపియగును. నీవు శత్రువులచే యుద్ధమున కావనాతుడవై సర్వకౌఠేతమగు యుద్ధమును చేయనిచో (అనగా ధర్మమువలన గాని, లోకమువలన గాని భీతుడవై పరావృత్తుడవగుచో) “నిర్జీర్ణ పరపైన్యాని క్షీతం ధర్మేణ హలయేత్” అను శాస్త్రనిహితమగు యుద్ధమును జేయనందున స్వధర్మమును విడిచి మహాదేవసమాగమ నిమిత్తమగు కీర్తిని వదిలి “న నివర్తేత సంగ్రామాత్” (సంగ్రామమునుండి త్రిత్రయుడు మరలకూడదు.) అనునది మొదలగు శాస్త్రనిషిద్ధ మగు సంగ్రామనివృత్తి యొక్క యాచరణమువలన జనించెడి పాపమునే బొందెదవు. ధర్మమునుగాని, కీర్తినిగాని బొందనేరవని యాశయము.

లేక అనేకజన్మాంతం బగు ధర్మమును వదిలి రాజకృతమగు పాపమునేబొందెదవని యర్థము. ఈవిషయమును మనువు “యస్తు భీతః పరావృత్త స్సంగ్రామే హన్యతే పరైః । భర్తర్య ద్దుష్కృతంకించి తత్సర్వం ప్రతిపద్యతే ॥ యచ్చాస్య నుకృతం కించి దమతాగ్ర మపార్జితమ్ । భర్త తత్సర్వ మాదత్తే పరావృత్త హతస్య తు ॥” అని స్పష్టముగాఁ జెప్పియుండెను. మఱియు నీవిషయమునే యజ్ఞవల్క్యుమహర్షియు “రాజా నుకృతమాదత్తే హతానాం విపరాయినాం” అని చెప్పియుండెను. కాన నోయర్థనా! యుద్ధపరావృత్తుడవై హతుడవగుచో చిరోవార్జితమగు నుకృతమును పరిత్యజించి పరోవార్జిత మగు పాపమునే బొందెదవని యాశయము. ఈచెప్పుటవలన “పాప మేవాశ్రయేదస్మా న్నాత్వైతా నాతతాయినః । వితా న్న హస్త మిచ్ఛామి ఘ్నుతోఽపి మధునాదనః ॥” అను నర్జునాభిప్రాయము తోఁగింపబడెను.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు మోక్షసాధన మగు స్వధర్మమునందు ప్రమాదము కూడదని జ్ఞాపకము చేయుటకు స్వధర్మ మగుటచే నవశ్యకర్తవ్యమై సంప్రాప్త మగు యుద్ధమును జేయనిచో ప్రత్యవాయము, అకీర్తి మొదలగు నవర్థపరంపర పాప్తింపఁగలదని నయభియములచే నర్జునుని స్వధర్మమునం దైదుశ్లోకములచేఁ బ్రవర్తింపఁజేయుచుండెను. అందు మొదటిదియగు “అథ చేత్వ మిమం” అను శ్లోకముచే యుద్ధము హింసారూప మగుటచే దోషముకొలకే యగు ననిగాని, లేక భీష్మాదులు స్వీయులనే భ్రమచేఁగాని స్వధర్మమును విడిచితివేని కీర్తి నాశము, ప్రత్యవాయము పాప్తించును. అట్లైన నుభయలోకభ్రంశమే యగునని చెప్పవచ్చును.

‘అథ’ యుద్ధసన్నాహాంతరమున నీ విధర్మ సంబద్ధమగు విధిదృష్టమైన యుద్ధమును చేయనిచో నీశ్వరునితో

గీ॥ అక్షిరించాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తేవ్యయామ్ ।

సంభావితస్య చాక్షిరి ర్మరణా దతిరిచ్యతే ॥

॥౩౪॥

పదవిభాగము:— అక్షిరించ- అపి- భూతాని- కథయిష్యన్తి- తే- అవ్యయా- సంభావితస్య-
-చ- అక్షిరి- మరణాత్- అతిరిచ్యతే । ॥౩౪॥

ప్రతిపదార్థము:— భూతాని=భూతములు (ఇతరములు); తే=నీసంబంధ మగు; అవ్యయాం=నాశ
రహితమైన; అక్షిరిమపి=అపక్షిరినిన్ని; కథయిష్యన్తిచ=చెప్పుగలరు; సంభావితస్య=(ధర్మాత్ముడు, సత్యసం
భుడు, శూరుడు అను గుణములచే) గౌరవింపబడువానికి; అక్షిరి=అపక్షిరి; మరణాచ్చ=మరణముకంటెను;
అతిరిచ్యతే=ఉత్కృష్టమగుచున్నది. ॥౩౪॥

కాంకరభాష్యమ్:—

న కేవలం స్వధర్మక్షిరిపరిత్యాగ:—అక్షిరించాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తే తవావ్యయా
దీర్ఘకాలామ్ । ధర్మాత్మా శూర ఇత్యేవమాదిభి ర్గుణై సంభావితస్య చాక్షిరి ర్మరణా దతి
రిచ్యతే । సంభావితస్య చాక్షిరే ర్వరం మరణమిత్యర్థ: ॥౩౪॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధన:—

కేవల స్వధర్మపరిత్యాగము, క్షిరిపరిత్యాగము మాత్రమే కాదు. మతేమనిన? చిరస్థా
యియు, నీసంబంధమునగు (యుద్ధమునందు భయముకలవాడై యర్జునుడుయుద్ధరంగమునుండి
పరుగిడెనను) నపఖ్యాతిని గూడ నితరులు చెప్పుకొనెదరు. “శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం”
అను న్యాయముచే “మొట్టమొదట ధర్మసాధన మగు శరీరసంరక్షణము శ్రేయస్కరము.
యుద్ధమునందు మరణసందేహ ముండుటచే నాత్మరక్షణార్థ మపఖ్యాతినై న సహింపవలయు”
నని శంకింపజదు. ‘ధర్మాత్ముడు, శూరుడు’ అను ఖ్యాతిగలవాని కపఖ్యాతి మరణముకంటె
నుత్కృష్టమైనది. శౌర్యాదీగుణములచే సంభావితమైన కపఖ్యాతికన్న మరణము శ్రేష్ఠతమ మైన
దని యాశయము.

యుద్ధమున జేసేతివను క్షిరిని, స్వధర్మనిష్ఠుడై యుద్ధమున సృక్షిరిని, ధర్మమున ధర్మావబోధక మగు వేదమును
విదవినవాడవగుచువు. వేదోక్తధర్మపరిత్యాగముచే వేదపరిత్యాగి వగుచువు. అట్లయిననుస్వధర్మమును క్షిరినవదలి
వేదవేదోక్తధర్మపరిత్యాగరూపముగు పాపమును బొందెదవు. సంన్యాసఫలమును బొంద నేరవని యర్థము. ॥౩౩॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౩౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున యుద్ధమును పరిత్యజించినచో నిష్ట మగు క్షిరిధర్మముల
యప్రాప్తియు, అనిష్టమగు పాపముయొక్క ప్రాప్తియు చూపబడినది. అందు పాపమనెడి యనిష్ట మాము
ష్మైక మగుటచే నాలస్యముగ దుఃఖము నిచ్చును. శిష్టులు నిండించుట శీఘ్రముగ ఫలమునిచ్చును. కాన శిష్టగర్హ
ణము (శిష్టులు నిండించుట) అసహ్యమని ‘అక్షిరించాపి భూతాని’ అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

దేవర్షిమనుష్యాదులు నీసంబంధ మగు దీర్ఘ కాలస్థాయి యగు అపక్షిరిని (ఆనగా నీయర్జునుడు ధర్మాత్ముడు
కాడనియు, శూరుడు కాడనియు) అన్యోన్యము చెప్పుకొనెదరు. ఈశ్లోకమునందు గల ‘చ అపి’ అని రెండు

నిపాతలు కీర్తిధర్మనాశముచ్యుయార్థకములు. లేక కేవలము కీర్తిధర్మములను విడచి పాపమునుమాత్రమే పొందవు. మరేమనిన? ఆపకీర్తినిగూడ బొందెదవు. కేవలము నీవాయపకీర్తిని బొందుటయేగాక దేశస్థులను హ్యదులు గూడ నాయపకీర్తిని చెప్పకొనెద రని 'చ ఆపి' అను రెండు నిపాతల నన్వయింపవగును.

అత్యురక్షణ మత్యంతాపేక్షిత మగుటచే యుద్ధమునందు స్వమరణసందేహము కాన ఆట్టి మరణపరిహారము నిమిత్తమపకీర్తియు సహింపదగినదే. ఈవిషయమే మహాభారతమునందుగల శాంతిపర్వమునందు “సామానా దానేన భేదేన సమస్తై రుత వా పృథక్ । విజేతుం ప్రయతేతారీ స్స యుధ్యేత కదాచన॥ అనిత్యో విజయో యస్మా ద్దృశ్యతే యుధ్యమానయోః । పరాజయశ్చ సంగ్రామే తస్మా ద్ద్యుద్ధం వివర్జయేత్ ॥ త్రియాణా మఘ్నపాయానాం పూర్వాక్రూరా మసంభవే । తథా యుధ్యేత సంహతా విజయేత రిపూ న్యథా॥” (సామముచేతనుగాని, దానముచేతనుగాని, భేదముచేతనుగాని, లేక సామదానభేదములచేతనుగాని శత్రువులను జయించుటకుఁ బ్రయత్నింపవలెను. కాని యెన్నడు యుద్ధముచేయవలదు; యుద్ధముచేయువారలకు విజయమనిత్యము; యుద్ధమునందు పరాజయముగూడ సంభవించును; కాన యుద్ధమును విడువవలెను. సామదానభేదములు సంభవించినదో శత్రువులను జయించుటకు తగు సంపత్తి యున్నదో యుద్ధము చేయవలెను.) అని చెప్పబడినది. మఱియు మనువుగూడ నీవిషయమే చెప్పెను మరణభయము కలవానికి నపకీర్తివలన గలుగు దుఃఖమెంతటిది? అను శంకను “సంభావితస్య చాకీర్తిః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ధర్మాత్ముఁడు కూరుడు అనునట్టి యనన్యతత్వములగు గుణములచే బహుపతుఁ డగు మనుజున కపఖ్యాతి మరణముకంటె నుత్కృష్టము. కాన నపకీర్తికంటె మరణమే న్యూనమగుటంజేసి శ్రేష్ఠము. కాన నీవుకూడ మహాదేవాదిసమాగమముచే నతిసంభావితుడవు. కాన నపఖ్యాతివలనఁ గలిగెడి దుఃఖమును సహించుటకు తగనియాశయము.

శాంతిపర్వమునం దుపపాదితవాక్యము లర్థశాస్త్రము. ‘సంగ్రామా న్న నివరేత’ అనునది ధర్మశాస్త్రము. అర్థశాస్త్రముకంటె ధర్మశాస్త్రము ప్రబలమగుటవలన ధర్మశాస్త్రనిర్ణయగు యుద్ధమవశ్యకర్తవ్యమనియాశయము.

శంకరానందీయముః— కేవలపాపమును పొందుటయే కాదు. మరేమనిన? ఈయుద్ధరంగమునం దుండు జనులు, ఇతరస్థలములం దుండువారలు స్వధృపరిత్యాగమువలన జనించునట్టి నీసంబంధ మగు శాశ్వతమైన యపకీర్తిని ‘యర్జునుఁడు స్వధర్మవిముఖుడు, పరమపాపి’ అనిసభలయందు చెప్పకొనెదరు. స్వజనవధవలనసంభవించిన నిందకంటె యుద్ధమును చాలించుటవలన గలిగెడి నింద సహించుటకు శక్యమైనదే యని యనెదవా? ‘బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాలభేత’ అను శ్లోకముచే సరమేధమునందు బ్రాహ్మణాలంభము విహిత మగుటచే దోషముకొఱకు కాన్ట్లు యుద్ధము శాస్త్రీయమగుటంజేసి యుద్ధమునందు స్వజనవధవలన దోషము సంభవించదు. యుద్ధమును త్యజియుండు విరమించుట యశాస్త్రీయ మగుటచే నట్టి యుద్ధోపరతివలన బ్రాప్తిం చెడి యపకీర్తి ‘సంభావితస్య’ అర్జునుఁడు ధర్మాత్ముడు, సత్యసంధుడు, కూరుడునని యంతట నందరిచేతను కొనియాడబడు సత్కీర్తిగల పుణ్యపురుషుఁడ నగు నీకు మరణముకంటె నుత్కృష్టమైనది. లోకమున మరణమువలన జనించెడి దుఃఖము తుడికము. సత్పురుషుల కపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖమైతే ప్రళయకాలపర్యంతభావి యగుటచే మరణదుఃఖముకంటె నపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖము సత్పురుషుల మహత్తరము. కాన నపఖ్యాతికంటె మరణమే శ్రేష్ఠ మని యర్థము.

పరమార్థప్రసః— జీవించియున్న వానికి మరణసయముననే మరణమువలన దుఃఖము పొందెను. అపకీర్తియైతే మరణానంతరమునందును, జీవించియున్న పుడును సంభవించు నని యర్థము. ||౩౪||

గీ॥ భయా ద్రిణా దుపరతం మంస్యస్తే త్వాం మహారథాః ।

యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాశ్వాసి లాభువమ్ ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— భయాత్- రణాత్- ఉపరతం- మంస్యస్తే- త్వాం- మహారథాః- యేషాం- చ- త్వం- బహుమతః- భూత్వా- యాశ్వాసి- లాభువమ్ ।

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— యేషాం=ఎవరలకు; త్వం=నీవు; బహుమతః=గౌరవింపదగినవాడవై; భూత్వా=అయిన్ని; లాభువం=ఋణుభావమును (చులకనను); యాశ్వాసి=పొందగలవో; తే=(ఈపదమధ్యాహ్నము) అట్టి; మహారథాః=మహారథికులగు దుర్యోధనాదులు; త్వాం=నిన్ను; భయాత్=భయమువలన; రణాత్=యుద్ధమునుండి; ఉపరతం=విరతునిగ; మంస్యస్తే=తలచెదరు.

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— భయాదితి । భయా త్కర్ణాదిభ్యో రణా ద్యుద్ధా దుపరతం నివృత్తం మంస్యస్తే చింతయిష్యన్తి న కృపయేతి త్వాం మహారథాః దుర్యోధరచ్యభృతయః । యేషాం చ త్వం దుర్యోధనాదీనాం బహుమతో బహుభి ర్గుణై ర్యుక్త ఇత్యేవం బహుమతో భూత్వా పున ర్యాశ్వాసి లాభువం లభుభావమ్ ॥

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాణులయందు దయచే నేను యుద్ధమును జేయ ననెదవా? అట్లనుటకు వీలుపడదు. ఏలన? నీవు ప్రాణులయందు దయచే యుద్ధమును మానినను నీకడుపు లగు దుర్యోధనాదుల కింతవల కేనియెడ “నర్జనుండు శౌర్యుడై ర్యాదిబహుగుణములుకలవా” డని నిశ్చయము గలదో అట్టి నీవు చులకనను బొందెదవు. మఱియు నామహారథికు లగు దుర్యోధనాదులు నిన్ను భయమువలన యుద్ధమునుండి విరతునిగ దలంచెదరు. కాని దయవలన యుద్ధమును వదిలితి వని తలవరు.

॥౩౫॥

—+ అప అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఉదాసీనులు నన్ను నిందించుగాక మహారథికులగు భీష్మద్రోణకృపా చార్యులు “అర్జునుండు పరమకారుణికుండు” అని నన్ను స్తుతి చేయగలరను శంకను “భయాద్రిణా దుపరతం” అను శ్లోకముచే దొలగించబడెను. “అర్జునుండు కర్ణాదులవలన జడిసి యుద్ధమునుండి విరతుండాయెను. కాని శృపవలన కాదు” అని భీష్మద్రోణదుర్యోధనాదులగు మహారథికులు నిన్ను తలచెదరు. భీష్మద్రోణాదు లిది కరలో నన్ను గొప్పవానినిగ తలచెడివారలుకదా. ఇట్ల డెట్లు భీతునిగ దలచెదరిను శంకను తొలగించుటకు “యేషాం చ త్వం” అని చెప్పెను. ఏభీష్మదులకు నీవు “బహుమతః” అర్జునుం డనేక గుణములు కలవాడని నమ్ముతుండవో అట్టివారలె నిన్ను భయమువలన యుద్ధమును చాలించుకొనినవానిగ దలచెదరు. కాన నిట్టి వాడవై యుండియు నీవు యుద్ధోపరతుండవై యందరకు నవాదరవిషయుండవై లాభువమును పొందెదవని యాశయము.

లేక ఎవరలకు పూర్వమునం దిట్టి గౌరవస్థానీయుడవై యుంటివో వారలకే యిపు డట్టివాడవై లాభువమును పొందగలవనియైనను నన్వయింపనగును.

గీ॥ అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూ న్వదిష్యన్తి తవాహితాః ।

నిస్తన్త స్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥

131

పదవిభాగము:— అవాచ్యవాదాన్ - చ - బహూ - న్విష్యన్తి - తవ - ఆహితాః - నిస్తన్తః - తవ - సామర్థ్యం - తతో - దుఃఖతరం - ను - కిమ్ ।

132

ప్రతిపదార్థము:— తవ=నీయొక్క; ఆహితాః=శత్రువులగు దుర్బోధనాదులు; తవ=నీసంబంధముగ; సామర్థ్యం=బలమును; నిస్తన్తః=నిందించుచు; బహూ=అనేకవిధములగు; అవాచ్యవాదాన్=అవక్తవ్యవాదములను (పలుకఁదగని దూషణవాక్యములను); న్విష్యన్తి=పలికెదరు; తతో=అంతకన్న; దుఃఖతరం=ఎక్కువదుఃఖము; కిం=ఏదికలదు?

133

శాంకరభాష్యము:—

కీంచ— అవాచ్యవాదానితి । అవాచ్యవాదా నవక్తవ్యవాదాంశ్చ బహూ ననేక ప్రకారా న్వదిష్యన్తి తవాహితా శత్రువో నిస్తన్తః కుత్సయన్త స్తవ త్వదీయం సామర్థ్యం నివాతకవచాది యుద్ధసిమిత్రమ్ । తస్మా త్తతో నిందాప్రాప్తే ద్యుఃఖా ద్యుఃఖతరం ను కిమ్ । తతో కష్టతరం దుఃఖం వానీ త్యర్థః ॥

134

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నీశత్రువులగు దుర్బోధనాదులు- నివాతకవచాదియుద్ధమువలన బ్రాప్తించిన నీసంబంధముగు సామర్థ్యమును నిందించు ననేకవిధములగు నవక్తవ్యవాదములను (పలుకుటకు దగని వాక్యములను) బలికెదరు. కాన నీవు యుద్ధవిరతుడవు కాకుము.

భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదివధవలన బ్రాప్తించు దుఃఖమును సహింపజాలను. అంతకన్న శత్రుకృతంబగు వాసామర్థ్యనిందయే సహింపనగును. కాన నేనీయుద్ధమును జేయనందు వా?

శంకరానందీయము:— యుద్ధమును చాలించిన నీ కపటిమాత్రమే కాదు. మరెవరిన? కూలులు నిన్ను చులకనచేసెదరని “భయ ద్రజా దుపరతం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

మహాంధికులగు బాహ్లిక, భగవదత్త, సామదత్త, ద్రుపదాదులు- దయచే యుద్ధమును చాలించుకొనిన నిన్ను “భీష్మద్రోణకృపాచార్యులతో యుద్ధముచేయుటకు కత్తిరేక వారతవలన భయపడు యర్జునుడు యుద్ధమును చాలించుకొనెను. కాని దయచేతను కా” దని నిశ్చయించెదరు. పూర్వమునం దెవరలకు నీవు శౌర్య ధైర్యయుద్ధచాతుర్యాది గుణములచే సుతృప్తుడవని బహుమతుడవని యుంటివో అట్టి నీ విప్పుడు వారత వలననే “లాఘవం” రణభయమువలన నర్జునుడు పలాయనమును చేసెనను లఘుభావమును (అనమానమును) పొందఁగలవు. అపకీర్తి పారోక్షికము. తిరస్కార మపరోక్షనిధిమని యీ గంటికి భేదము. (పూర్వశ్లోకముచే పారోక్షికమగు నపకీర్తిని చెప్పి యీ శ్లోకముచే నపరోక్షరూపమగు తిరస్కారమును చెప్పెను.)

135

—* ౨వ అధ్యాయము- ౩౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— భీష్మద్రోణాదిమహాంధికులు నన్ను బహూకరింపకున్నను, నేను యుద్ధోపరతుడ నగుట దుర్బోధనాదుల కుపకారకమగుటచే నన్ను వారలు గౌరవింపగలరను శంకను “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచే దొంగించుచుండెను.

గీ హతో వా ప్రిప్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్తృనే మహీమ్ ।

తస్మా దుత్తిష్ఠ కాస్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ।

1321

పదవిభాగము:— హతో-వా-ప్రిప్యసి-స్వర్గం-జిత్వా-వా-భోక్తృనే-మహీమ్-తస్మాత్-ఉత్తిష్ఠ-కాస్తేయ-యుద్ధాయ-కృతనిశ్చయః ।

1322

ప్రతిపదార్థము:— హే కాస్తేయ! = ఓ యర్జునుడా!; త్వం = (ఈ పదమధ్యాహార్యము) నీవు; హతోవా = మరణించివా; స్వర్గం = స్వర్గమును; ప్రాప్యసి = పొందగలవు; జిత్వా = శత్రువులను జయించెదవా; మహీం = భూమిని; భోక్తృనే = ఆమధవిం చెదవు; తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన; యుద్ధాయ = యుద్ధముకొఱకు; కృతనిశ్చయః, కృత = చేయఁబడిన; నిశ్చయః = నిశ్చయముకలవాడవై; ఉత్తిష్ఠ = పుండ్లదడవగుము.

1323

శాంకింభాష్యము:—

యచ్చే పునఃక్రియమాణే కర్ణాదిభిః హతోవేతి । హతోవా ప్రిప్యసి స్వర్గం; హతస్స హ్నాప్యసి స్వర్గం; జిత్వావా కర్ణాది న్యూరా న్భోక్తృనే మహీమ్ । ఉభయధాపి తవ లాభ ఏవే జ్యభిప్రియః । యతఏవం తస్మా దుత్తిష్ఠ కాస్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయో జేష్యామి శత్రూ స్మోష్యామి వేతి నిశ్చయం కృత్వే తర్థః ।

1324

శాంకింభాష్యతిత్త్వబోధిని:—

“పుత్రోశోకో మహద్దుఃఖం దుఃఖా ద్దుఃఖతరం తుభా । తతో దుఃఖతరం లోకేయశః ప్రిప్తి రేవ చ” (పుత్రోశోకము మహాదుఃఖము; అట్టి దుఃఖముకన్న దుఃఖతర మాలి; అంతకన్న దుఃఖ తమము లోకమున నవకర్తి ప్రిప్తించుట. కాన శత్రుకృతసామర్థ్యనిందకన్న కష్టతర మగు దుఃఖ మేది కలదు? అంతకన్న కష్టతరమగు దుఃఖ మేదియు లేదు.) అందువలన నీవు యుద్ధనిరతు డవు కావలదని యాశయము.

1325

అసాధారణము, లోక ప్రసిద్ధము నగు నీసామర్థ్యమును శత్రువులగు దుశ్శోధనాదులు నిందించుచు నవాచ్యములగు నచనములను పలుకఁగలరు. నిన్ను హానికరించరని భావము.

భీష్మద్రోణాదిపరమార్థము. కష్టతరము నగు దుఃఖమును సహింపలేక యుద్ధమునుండి నిష్క్రమింప నైన నేను శత్రుకృతసామర్థ్యనిందవాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖమును సహించెదనను శలకను తొలగించుటకు “తతో దుఃఖతరం న కిమ్” అని చెప్పెను. “తతః” అట్టి నిందాప్రాప్త దుఃఖముకంటె దుఃఖతర మేదికలదు? ఏదియు లేదని యర్థము.

శంకరానందీయము:— విద్యావలకీలధర్మ కార్యములచే ప్రతిష్ఠను పొందినవాని కపకీర్తియే దుఃఖ రూపము. అంతకంటె నధికమగు దుఃఖ మనమానము. అంతకంటె నధికతర మగు దుఃఖము ప్రత్యక్ష దూషణ మని “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

నీ శత్రువులగు దుశ్శోధనకర్తృవికర్తృభృతులు నీ సంబంధమును పొరుషమును నిందించుచుఁ బలుకుటకుఁ దగిన “ధిక్, ధిక్” అను శబ్దములను పలికెదరు. కర్ణ కఠోరములు, మృగములు నగు నట్టి దూషణవాక్యములకంటె అభిమానయు, కూరుడు నగు శత్రుయునకు దుఃఖతర మేదికలదు? అంతకన్న దుఃఖతరమగున దేదియు లేదని యర్థము.

1326

శాంకరభాష్యగత్వబోధిని:—

యుద్ధమునుజేసినచో గుర్వాదుల వధయు, దానివలన మధ్యస్థులవలన నిందయు పొందెదను యుద్ధమును జేయనిచో శత్రువులవలన నిందయు పొందెదను 'ఉభయతఃపాశా రజ్జుః' (ఎటుజూచినను పాశముగలతా)డు సిద్ధమగుచున్నది.) కాన నేనేమిజేయవలెనో దోషమన్న దని దవాళి కర్ణాదులతో యుద్ధము జేయుచుండ నీవు మరణించెదవా, వీరస్వర్గమునే పొందెదవు. శూరులగు కర్ణాదులనుఁ జయించెదవా, నిస్సపత్నమగు నీపృథివి ననుభవించెదవు. ఎట్లులైనను నీకు లాభమే యని యాశయము.

నీకు జయము పొందెదను నయము లేకున్నను జయపొందెదను పొందెదను లాభముకలదు. అందువలన 'శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణమునైన బొందెద' నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము.

ఇట "కానైయ" అను సంబోధనచేఁ బరిశుద్ధవంశుజుడ వైనట్టియు, యుద్ధము కొఱకుద్యుక్తుడవైనట్టియు, ఊత్రీయుడవగు నీకు యుద్ధమును జాలించుకొనుట మంచిది కాదని సూచితమయ్యెను.

॥౩౭॥

— ౨౩ అధ్యాయము ౩౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— యుద్ధమును చేసినచో గుర్వాదులవధ పొందెదను. అందువలన మధ్యస్థకృతనింద పొందెదను. యుద్ధవింతుడవైచో శత్రుకృతనింద పొందెదను. కాన "నుభయతః పాశా రజ్జుః" అను న్యాయము సంభవించుచున్నది. కాన నేమిచేయవలెనో దోషమన్నది. అను నాశంకకు సమాధానముగ జయము పొందెదను పొందెదను పొందెదను లాభము నిశ్చితమగుటచే యుద్ధసంసిద్ధుడ వగుట యావశ్యకమని "హతోవా" అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

యుద్ధమునందు మరణించితివేని స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించినచో నిస్సపత్నమగు నీ భూలోకరాజ్యము ననుభవించెదవు. కాన నుభయవిధముల లాభమే. అందువలన శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణించెద నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. ఈ చెప్పటచే "న చైత ద్విద్యః కతరన్నో గరీయః" అను మొదలుగాఁగలవి పరిహరింపఁబడెను.

శంకరాశంధీయము:— యుద్ధముచేసినయెడల గుర్వాదివధయు, దానివలన శిష్టనిందయు సంభవించును. యుద్ధముచేయనిచో శత్రువులవలన నింద సంభవించును. రెండువిధములచేతను నిందవలనఁగలిగెడి దుఃఖమే పొందెదను. అంతకన్న తేలికటి పొందెదను పొందెదను నాశంకమీద యుద్ధమును జేసినచో యాగమువలె యుద్ధము స్వధర్మమగుటచేసి యుద్ధమునందు గుర్వాదిహింస యాగీయపశుహింసాతుల్యమగుటవలన శిష్టనింద పొందెదను. శత్రునిందయు పొందెదను; జయమునందును, పరాజయమునందును యుద్ధముచే నిష్ఫలము కలుగునని "హతోవా" అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

యుద్ధమునందు కర్ణాదులచే చంపబడితివేని స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించితివేని నిష్క్రంతుక మగు భూమి ననుభవించెదవు. కాన నుభయధా ఫలము పొందెదను; వ్యర్థము కానేరదు. యుద్ధముకొఱకు భయముకలదు మని యర్థము.

గీ. సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయా ।

తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాప మవాప్స్యసి ।

||౩౮||

పదవిభాగము:— సుఖదుఃఖే- సమే- కృత్వా- లాభాలాభౌ- జయాజయా- తతో- యుద్ధాయ- యుజ్యస్వ- స- ఏవం- పాపం- అవాప్స్యసి ।

||౩౮||

ప్రతిపదార్థము:— హేతవత్!=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓయద్దునుడా!; సుఖదుఃఖే=సుఖదుఃఖములను; సమే=సమానమగునటుల; కృత్వా=చేసి; జయాజయా=జయపరాయములను; సహ=తుల్యమగునటుల; కృత్వా=చేసి; తతో=అనంతరమున; యుద్ధాయ=యుద్ధముకొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నద్ధుడవగుము; ఏవం=ఇట్టివిశ్చయముతో యుద్ధమును జేసినయెడల; పాపం=పాపమును; నావాప్స్యసి=పొందవు.

||౩౮||

కాంక్షరభాష్యము:—

తత్త్రి యుద్ధం స్వధర్మ ఇత్యేవం యుద్ధమన న్యోపదేశ మిమం శృణు — సుఖదుఃఖే ఇతి । సుఖదుఃఖే సమే తుల్యే కృత్వా రాగద్వేషా వకృత్యే త్యేకత్ । తథా లాభాలాభౌ జయాజయా చ సమౌ కృత్వా తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ ఘటస్య । నైవం యుద్ధం కుర్వన్వాప మవాప్స్యసి త్యేష ఉపదేశః ప్రాసంగికః ।

||౩౮||

కాంక్షరభాష్యకర్తృబోధిని:—

పాపభీరువు నగుటచే యుద్ధముకొరకు నిశ్చయమును జేసికొని లేచుటకు సమర్థుడనుకానని శంకింపజనదు యుద్ధము స్వధర్మముగాన ఉత్తీయన కవశ్యకర్తవ్యమై “యుద్ధము స్వధర్మ” మను జ్ఞానముచే యుద్ధముచేయువానికి నేను జేయు నీయుపదేశమును వినుము. సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుము. సుహృద్భీవనమువలన సుఖము, సుహృన్మరణమువలన దుఃఖము ప్రాప్తించును. ఇట్టి సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుట యెట్లని శంకింపవలదు. సుఖమునందు ర్యాగము, దుఃఖమునందు ద్వేషమును జేయవలదని యాశయము. అట్లయిన సుఖదుఃఖములు సమానము లగును. అటులే లాభాలాభములను, జయాజయములను సమానముగఁ జేసికొని (లాభాలాభములయందు, జయాజయములయందు రాగద్వేషములను

పరిమార్చువా:— యుద్ధమునందు మరణించినవానికే స్వర్గప్రాప్తి శ్రావణమాని మగుటచేసి జయించి జీవించియున్నవానికి స్వర్గాదులు లేనశంకను “హతో వా” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను. యుద్ధమునందు మృతునకు స్వరాజ్యము; జీవించియున్నవానికి సామ్రాజ్యము ప్రాప్తించును. కాన సుభయథా ఫలప్రాప్తి యగు నని యర్థము.

||౩౮||

—, ౨వ అధ్యాయము- ౩౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వర్గము నుద్దేశించి యుద్ధము చేసినచో నది కామసాహాయ్యము మగుటచేసి యుద్ధమునకునిత్యకర్మత్వము సంభవింపదు. కామ్యత్వమేసంభవించును. అట్టికామ్యకర్మ ననుష్ఠించనియెడల పాపమెటుల ప్రాప్తించును? మఱియు రాజ్యము నుద్దేశించి యుద్ధము నాచరించినచో నది యర్థకామ్యత్వ మగుటచేసి ధర్మకామ్యము నపేక్షించి యర్థకామ్యము దుర్బుధమగుటచేసి దృష్టార్థమగు గురుబ్రాహ్మణస

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వదలి) యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. (జయ మనగ తిరస్కరింపఁబడని న్యాయుడుగు యుద్ధముచే గలుగు శత్రువుయొక్క తిరస్కారము. అపజయ మనగ తద్విరుద్ధమని గ్రహింప నగును. ఈవిధమున యుద్ధమును జేసినచో నీవు పాపమును బొందనేరవు.

ఈయుపదేశమువలన బరమార్థాశ్చ్యుతత్వప్రకరణమున యుద్ధకర్తవ్యత జెప్పఁబడెను. కాన గీతాశాస్త్రము కర్మజ్ఞానసముచ్చయపరమని శంకింపవలదు. ఏలయన: నీయుపదేశము పాగ్ని సంగికము. అనిగా ఉత్తీయుడగు నిర్జనునకు ధర్మముగు యుద్ధముయొక్క కర్తవ్యతానువాద ప్రసంగమున యుద్ధమునకు కర్తవ్యత్వముపదేశింపఁబడెను. కాన నిట యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశ మను మిషచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. 130A

ధర్మ మెట్లుగును? ఉభయభాష్యార్థముకొఱకే యుద్ధ మగుచుండ “అథ చేత్స్య మిమం ధర్మ్యం సం గ్రాహం న శంకన్మసి: తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి” అను శ్లోకార్థమెటుల నుపపన్నమగును? అను శంకను “సుఖముఃఖే సమే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

సుఖమునందును, తత్కారణమగు లాభమునందును, తత్కారణమగు జయమునందును రాగముచేయుక ఇదేవిధమున దుఃఖమునందును, తత్కారణమగు ఆలాభమునందును, తద్దేకు వగు పరాజయమునందును ద్వేషమును చేయుక యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడవగుము. ఈవిధమున సుఖ కామనను, దుఃఖనివృత్తి కామనను విడచి ‘స్వధర్మము, అనెడి బుద్ధిచే యుద్ధముచేయు నీవు- గురుబ్రాహ్మణాది వధనిమిత్రముగు పాపమును, నిత్యకర్మను చేయుకపోవుటవలన పాపింపిచిడి పాపమును పొందవు. ఎవడు యుద్ధమును ఫల కామనచే నాచరించునో వాడు గురుబ్రాహ్మణవధవలన పాపమును పొందును. ఎవడు చరించునో వాడు నిత్యకర్మాననుష్ఠానమువలన పాపింపిచిడి పాపమును పొందును. కాన ఫలమునందు కోరికను విడచి యుద్ధముచేయువాడు ధర్మవిధముగు పాపమును పొందడనియే పూర్వోక్తమగు ‘అథ చేత్స్య మిమం ధర్మ్యం’ అను శ్లోకమున కభిప్రాయము. “హతో వా పాప్రప్స్యసి స్వగ్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను శ్లోకముచే నానుషంగిక ఫలము చెప్పఁబడెను. కాన ప్రకృతమునకు దోషము (విరోధము) లేదు. ఈవిషయమునే ‘తద్యథామే ఫలాత్తే నిమిత్తే (నిర్మితే) ఛాయాగంధ ఇత్యనూత్న ద్యేతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మర్థా అనూత్నద్యస్తే నో చేదనూత్నద్యస్తే న ధర్మహాని ర్భవతి” అని స్పష్టముగ నాపస్తంబమహర్షి చెప్పెను. కాన యుద్ధశాస్త్రమున కర్థశాస్త్రము సంబంధింపనందున “పాప మే వాశ్రయే దస్మా న్నైతైతా నాతతాయినః” అను శంక తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “హతో వా పాప్రప్స్యసి స్వగ్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను వాక్యమువలన యుద్ధమున కైహికానుష్ఠిక సుఖసాధనత్వమే ప్రతీతమన మగుచున్నది. కాని ధర్మాగ్రీధి యుద్ధా చేర్చుకొనవ్యత్వ త్ప్రతియన్య స విద్యతే” అను వాక్యమువలన బోధింపబడిన శ్రేయస్సాధనత్వము పాపింపనేరదు. యుద్ధము స్వర్గసుఖాదిహేతు వగుటంజేసి బంధకము. కాన నైషయికానందమును కోరెడి వారలకే యుద్ధము కర్తవ్యము, మోక్షమును కోరెడివారలకు కాదని శంకింపజరదు. భావనాభేదమువలన నిచట ఫలభేదము కలదు. అట్లెట్లని? జ్యోతిష్టామయాగము స్వర్గ కామనచే ననుష్ఠించినచో స్వర్గహేతు వగును. నిష్కామనతో ననుష్ఠించినచో నాజ్యోతిష్టామయే చిత్తశుద్ధికి హేతువగును. ఆవిధముననే యుద్ధము, శ్రీపరాపాలనము, దానము వీనిని కామముచే నాచరించినచో నవి స్వర్గాదిఫలజనకములగును. నిష్కామముచే ననుష్ఠించినచో చిత్త

గీ॥ ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్వియాః శృణు ।
బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మ బంధం ప్రహస్యసి ॥

||3౯||

పదవిభాగము:— ఏషా- తే- అభిహితా- సాంఖ్యే- బుద్ధిః- యోగే- తు- ఇమాం- శృణు-
బుద్ధ్యా- యుక్తః- యయా- పార్థ!- కర్మ బంధం- ప్రహస్యసి ।

||3౯||

ప్రతిపదార్థము:— షేపార్థ! = ఓయర్లువా!; ఏషా = ఈ; సాంఖ్యే = పరమార్థవిషయకమును; బుద్ధిః =
జ్ఞానము; తే = నీకోటకు; అభిహితా = చెప్పబడెను; యయా = ఏయోగవిషయకమును; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో; యుక్తః =
కూడుతున్నవాడవై; కర్మ బంధం. కర్మ = ధర్మాధర్మములనెడి; బంధం = బంధమును; ప్రహస్యసి = విడిచెదవో;
యోగేతు = జ్ఞానపాప్తి సాధనకర్మయోగవిషయకమును; ఇమాం = ఈ చెప్పబోవుజ్ఞానమును; శృణు = వినుము ||3౯||

కాంక్షరభాష్యము:—

(1) శోకమోహావనయనాయ లౌకికన్యాయః “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ3-31)
ఇత్యాద్యై స్తోక్తై రుక్తో న తు తాత్పర్యేణ । పరమార్థవర్జ్యం త్విహ ప్రకృతం తద్వోక్త-
ముపసంహృయితే-ఏషా తేభిహితా ఇతి శాస్త్రనిషయవిభాగప్రదర్శనాయ । ఇహ హి దర్శితే
పున శ్చార్చ్య) షయవిభాగ ఉపరిష్టాత్ ‘జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం’
(గీ3-౪) ఇతి నిష్ఠాద్వయవిషయం శాస్త్రం సుఖం ప్రసక్తివ్యతే శో)తాశ్చ విషయవిభాగేన
సుఖం గ్రహిష్యంతి త్యత ఆహ — ఏషా త ఇతి ।

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

(1) స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు “సుఖమఃఖే సమే కృత్వా”
అనునంతవరకు నగు గ్రంథముచే శోకమోహములు దొలగుటకు దగు లౌకికన్యాయము చెప్ప
బడెను. కాన నట్టి లౌకికన్యాయ ముపసంహరింపవలసియుండ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే”
అను శ్లోకముచే పరమార్థదర్శన ముపసంహరించుట యెట్లు పొసగునని కంకించవలను.

శుద్ధికి హేతువులగును. కాన నోయర్లువా! నీవ కామనతో యుద్ధమును జేయుము. అని “సుఖమఃఖే” అను
శ్లోకముచే చెప్పబడినది.

లాభాభిలాషములయొక్కయు, జయాజయములయొక్కయు, తత్ఫలభూతములగు సుఖమఃఖములయొక్కయు
విద్యున్విధులయందు హర్ష విషాదములను జేయక మద్భక్తితో విధివిధేయుడవై విధ్యుక్తము, స్వధర్మానుష్ఠాన
పాపము నగు యుద్ధముకొరకు ప్రయత్నించుము. ఈవిధమున “ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో జేసెద” నను నిశ్చయ
ముతో యుద్ధమునుజేయు నీవు పాపమును బొందవు. “బ్రాహ్మణే బ్రాహ్మణ మాశ్నేత” అను శ్రుతివ్యక్తనర
మేధమునందు బ్రాహ్మణుని యాలంభముచేసిన కర్త యెట్టితీరున పాపమును పొందడో అదేవిధమున “యే
యుధ్యన్తే ప్రథనేషు” అను శ్రుతివ్యక్తము, స్వధర్మము నగు యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణాదిగుర్వామలనధనలన
పాపమును బొందవని యాశయము.

||3౯||

— ౨వ అధ్యాయము ౩౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వధర్మబుద్ధితో యుద్ధముచేయువానికి పాపము లేకపోవు గాక.
“య ఏనం కేత్తి హస్తారం” అనునది మొదలగు గ్రంథముచేతను, “కథం న పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి

కాండభాష్యతత్వబోధిని:—

స్వజనమరణశంకకు, గురువధశంకకు కారణములును, సమ్యక్జ్ఞానప్రతిబంధకములు నగు శ్లోకమోహములు దొలగుటకు “స్వవర్ణాశ్రమధర్మము లనుష్ఠించువానికి స్వర్గాదికముసిద్ధించును. అట్లనుష్ఠింపనివానికి స్వర్గాదులు సిద్ధింపనేరవు.” అని యన్వయవ్యతిరేకస్వరూప మగు లోక ప్రసిద్ధన్యాయము “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకముమొదలు “సుఖదుఃఖే సమే కృత్యా” అను శ్లోకమువరకు నగు గ్రంథముచే జెప్పబడినను, అట్టి లోకీకన్యాయము ప్రకృతతాత్పర్యముచే జెప్పబడలేదు. ప్రకృతతాత్పర్యమేమనిన? “న త్వే వాహం జాతు నానా” అను స్థలమునం దేవరమార్గతత్వము చెప్పబడి “న జాయతే మ్రియతే వా” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే నుపపాదితమో అట్టిపరమార్థాత్మతత్వము ప్రకృతము. కాన నట్టి పరమార్థతత్వ జ్ఞానమునే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుట సమంజసమగును.

ఈవిధమున పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుటవలన నేమి ప్రయోజన మని శంకింపవలదు. గీతాశాస్త్రమునకు జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ యను నిష్ఠాద్వయము విషయము. అందేభాగముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడెను? ఏభాగముచే కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను? అనిన నీభాగముచే జ్ఞాననిష్ఠయు, నీభాగముచే కర్మనిష్ఠయు చెప్పబడు నను శాస్త్రవిషయవిభాగమును జూపుటకు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అనుదానిచే పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుచుండెను. (కానఁ బూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందు లేదు.)

“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను సుత్తరగ్రంథముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగజ్ఞానము సంభవించుచుండ నిచటనే యావిభాగ మొనర్చుట యెందుల కనిన?

ఈస్థలమునందే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగమును జూపిన మున్నుండు— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని చెప్పబోవు నిష్ఠాద్వయవిషయకశాస్త్రము సుఖముగ బోధించుట కనువగును. అట్టి విషయవిభాగపురస్సరముగ శ్రోతయు గ్రహింపఁగునను నాశయముచే నిచటనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగము చూపబడెను.

హస్తీకం” అను గీతావాక్యముచేతను విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని బోధింపబడుటచే నన్నుగూర్చి యుద్ధకర్తవ్యత్యోపదేశము నీకుచితము గాదు. ‘ఆకర్మయు, సభోక్తయు, శుద్ధస్వరూపము నగు బ్రహ్మస్వరూపమును నేను అనియు, “యుద్ధముచేసి తత్ఫలము ననుభవించెదను” అనియు నొకేజ్ఞానము కలుగదు. ఏలయన? జ్ఞానకర్మలతోమఃప్రకాశములవలె విరుద్ధములుగాన నారెంటికి సముచ్చయము సంభవముకాదు. అందుచే నట్టి జ్ఞానమును సంభవింపదు. ఇదియే యర్జునుని యభిప్రాయమని “జ్ఞాయసీ చేత్కర్మణ స్తే” అను స్థలమునందు స్పష్టమగును. కాన నన్నొకవిని గూర్చియే జ్ఞానకర్మల యుపదేశ ముపపన్నము కాదను శంకను తొలగించుటకు విద్యుదవిద్యదలప్రాభేదముచే జ్ఞానకర్మలపదేశ ముపపన్న మగునని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

కాంకరభాష్యము:—

(2) ఏషా తే తుభ్య మభిహితోక్తా సాంఖ్యే పరమార్థవస్తువివేకవిషయే బుద్ధి ర్జ్ఞానం సాక్షా చోక్తమోహాదినంసార హేతుదోషనివృత్తి కారణమ్ ।

యోగే తు తత్సాన్నిప్త్యపాయే నిస్సంగతయా ద్వంద్వప్రహరణపూర్వక మీశ్వరారాధనార్థే కర్మయోగే కర్మానుష్ఠానే సమాధియోగే చేమా మనస్తర మేవోచ్యమానాం బుద్ధిం శృణు । తాం బుద్ధిం స్తాతి ప్రరోచనార్థం బుద్ధ్యా యయా యోగవిషయయా యుక్తో హేపార్థ ! కర్మబంధం కర్తైవ ధర్మాధర్మాభ్యో బంధః కర్మబంధస్తం ప్రహర్య సీశ్వరప్రసాద విమితజ్ఞానస్యాప్తే రిత్యభిప్రాయః ।

౩౯]

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) శ్లోకమోహములు, రాగద్వేషములు, కర్మత్వభోక్తృత్వములు సంసారమనః బడును. అట్టి సంసారమునకు హేతువు స్యాత్మాజ్ఞానము. అట్టి యజ్ఞాననివృత్తికి సాక్షాదేతువు పరమార్థవస్తువివేకజ్ఞానము. అట్టి విజ్ఞానము నీకింతవరకుఁ జెప్పఁబడెను.

“అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం” అనుశ్లోకముచే నుపకరిమింపఁబడిన పరమార్థాత్మతత్త్వ విషయకమగు జ్ఞాననిష్ఠను “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనువాక్యముచే నుపసంహరించి * “యోగే త్విమాం శృణు” అనువాక్యముచే కర్మయోగము నుపకరిమించుచుండెను.

“ఏషా” “న త్యేవాహం” అను శ్లోకములు మొదలు యిరువదియొక్క శ్లోకముచే నీకోట కభిహిత మగు “సాంఖ్యే=సమ్యక్ ఖ్యాయతే సర్వోపాధికున్యతయా ప్రతిపాద్యతే పరమాత్మతత్త్వమనయేతి సాంఖ్యోపనిషత్: తయైవ తాత్పర్యపరిసమాప్త్యా ప్రతిపాద్యతే య స్స సాంఖ్య జ్ఞాపనిషదః పురుషః వియుపనిషత్తుచే తేస్యగ సర్వోపాధికున్య మగు పరమాత్మతత్త్వము చెప్పఁబడునో అట్టి యుపనిషత్తు ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టి యుపనిషత్తుచే తాత్పర్యపరిసమాప్తి ద్వారమున నెవఁడు చెప్పఁబడునో అట్టి యుపనిషత్ప్రతిపాద్యుడగు పురుషుఁడు సాంఖ్యుఁ డనఁబడును. అట్టి పరమాత్మమాత్రవిషయకము, సర్వానర్థనివృత్తి కారణము నగు జ్ఞానము నీ శ్లోకము నాచేఁ జెప్పఁబడెను. ఇట్టి జ్ఞానముకలవానికి “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని మున్ముందు చెప్పట వలన నెచ్చటను కర్మ చెప్పఁబడలేదు. ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞానము నీను చిత్తదోషమువలన కలుగనిచో నట్టి చిత్తదోషాపనయనద్వారమున నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారముకొఱకు కర్మయోగము నీచే నాచరింపఁదగినది. అట్టి కర్మయోగవిషయకమగు “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అనుచోట చెప్పఁబడిన ఫలాభిసంధిత్యాగలక్షణము నగు విస్తారముగ నాచేఁ చెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము. “యోగే త్విమాం” అనుచోటగల ‘తు’ అను శబ్దముచే పూర్వబుద్ధికి (సాంఖ్యబుద్ధికి) యోగవిషయత్వము లేకపోవుట నూచింపఁబడెను. కానఁ బరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి జ్ఞానోపదేశము, అపరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి కర్మోపదేశ మని స్పష్ట మగుచుండ సముచ్చయశంకచే విరోధావ కాశి మెటుల సంభవించు నని యాశ మును.

* ఈ 3౯వ శ్లోకమున జ్ఞానస్యాప్తి విషయముగఁ గర్మయోగమును జెప్పఁమొదలిడెను. కాన కర్మయోగోపకరిమ మిశ్లోకమందని గుర్తించవలెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“యోగ శ్చిత్తవృత్తినిరోధః” అను యోగసూత్రానుసార మిట నుండు “యోగే” అను శబ్దమునకు చిత్తవృత్తినిరోధమని యర్థముకాదు. మఱే మనిన? యోగము రెండువిధములు. ఒకటి ఫలము నవేషింపక నీశ్వరార్పణముగఁ గర్మల వాచరించుట. రెండవది సమాధి. ఈ రెండను చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయములు. అట్టి జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయ మగు కర్మ యోగముయొక్కయు, సమాధియోగముయొక్కయుఁ జెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము.

అభీప్రము నిచ్చు బుద్ధియందే శ్రద్ధ జనించును. అట్టి బుద్ధియందే శ్రోతకుఁ బ్రవృత్తియుఁ గలుగును. కాన నట్టి యోగబుద్ధిని ‘బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహాస్యసి’ (ఉయర్జునా! ఏయోగబుద్ధితోఁ గూడినవాడవై నీవు ధర్మాధర్మములనెడి బంధమును విడువఁ గలవో అట్టి యోగబుద్ధిని జెప్పెద వినుము) అని శిష్యప్రసంగనాథము యోగబుద్ధిని స్తుతించెను.

తత్త్వజ్ఞానములేనిదే అజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించు కర్మబంధము సమూలముగ నివృత్తము కాదుగదా! అట్లేయెడ “కర్మాన ప్థామనెడి కర్మయోగమువలనఁ కర్మబంధ మెట్లు తొలగు” నని శంకింపజనదు.

కర్మయోగ మనగ నీశ్వరార్పణముగఁ జేయు కర్మలయొక్క యనఘ్నానము. అట్టి కర్మ యోగమువలన నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై దానివలన జ్ఞానము గలిగి జ్ఞానమువలన కర్మ బంధమునకు కారణమగు నజ్ఞానము దొలగ కర్మబంధమునుండి విముక్తుఁ డగునని యాశయము. (కాన పూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందు లేదు.

॥౩౯॥

యోగ విషయకి బుద్ధిని ఫలశిథిలద్వారమున “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా” అనుదానిచే స్తుతించుచుండెను. ఏకవక్త్రసాయాత్మిక మగు బుద్ధితోఁ గూడినవాడవై యంతఃకరణాపరిశుద్ధిరూపము జ్ఞానప్రతిబంధము నగు కర్మ విమిత్తమైన బంధమును ప్రకర్షణచేఁ జ్రతిబంధానుత్పత్తిద్వారమున విడువఁగలవో అట్టి యోగబుద్ధిని విను మని పూర్వముతో సంబంధము. ఇచట తత్త్వ మిది: కర్మవిమిత్త మగు జ్ఞానప్రతిబంధము ధర్మ మనెడి కర్మచేతనే పోగొట్టుటకు శక్యమైనది. ఈవిషయమునే “ధర్మేణ పాప మపనుదతి” (ధర్మముచే పాపమును నశింపజేసి కొనును) అను శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. శ్రీవణాదిరూపవిచారము కర్మాశ్మకప్రతిబంధరహితునకు అసంభావ వాదిప్రతిబంధమును దృష్టద్వారమున తొలగించుచున్నది. కాన నది కర్మప్రతిబంధనిరాకరణకొఱ కుపదేశించుటకు సమర్థమైనది కాదు. అందువలన నీ వత్సంకమలివాంతఃకరణకలవాడ వగుటచేసి నీవు బహిరంగ సాధన మగు కర్మమునే చేయుము. నీ కిప్పుడు శ్రీవణాదియోగ్యులగుడ లేదు. జ్ఞానయోగ్యుల యన్ననో సుతరాం సంభవము కాదు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మ జ్యేవాధికారిస్తే” అని చెప్పఁగలడు.

ఈచెప్పుటవలన సాంఖ్యబుద్ధి కంతరంగసాధన మగు శ్రీవణాదికమును విడిచి బహిరంగ సాధన మగు కర్మమే భగవంతునిచే నర్జునికొర కెందుల కుపదేశింపఁబడి నను శంక తొలగింపబడెను. మఱియు కర్మబంధ మగు సంసారమును ఈశ్వరానుగ్రహమువలనఁ గలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిచే విడువఁగల నను ప్రాచీనత వ్యాఖ్యయొం జభ్యావారదోషము, కర్మపదజైయర్థ్య మనునవి పరిహృతములు.

శంకరానందీయము:— “వేదావివాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే బ్రహ్మజేత్ర కేమియు చేయఁదగినది లేదని చెప్పి యిపుడు “స్వధర్మ మపి చావేత్త్య” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము కర్తవ్య మని నీచే తిరుగ కర్మ విధింపఁబడుచుండెను. దుఃఖభూయిష్ట మగు కర్మమును చేయుటకంటె “కర్తయు, కరణము, కర్మము సర్వము విభ్యయే” అని సర్వకర్మమును సంస్కరించి తూష్టింభూతముగ నుండుటయే సుఖ మని యనెదవా? సత్యమే. ఇట్టి జ్ఞానమే “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అనునది మొదలగు నేసంసారభృశ కలహో అట్టి భృమను తొలగించునది. అయినను ఇది యారూఢవిషయము; ఆరుగుఱువిషయము కాదు. కాన మునుఱువులకు కర్మకర్మసంస్థాసమార్గపరిజ్ఞానముకొలెను. కర్మసంస్థాసకర్మయోగముల నూచించుటకు, కర్మానుష్ఠానప్రకారమును బోధించుటకు “ఏషా లేఽభిహితా” అని చెప్పట మొదలిడెను.

“సాంఖ్యే” ‘యయా తదక్షర మధిగమ్యతే’ అను నీ మొదలగు శ్రుతిచ్రాస్తీద్రము. బ్రహ్మజేత్ర చేతను, ఋషుల చేతను లెస్సగుఁ బరింపఁబడు పరవిద్య సఁఖ్య యనఁబడును. అట్టి “యత్త దదేశ్య మగ్రాహ్యం” అను నది మొదలగు పరవిద్యచేఁ బ్రతిపాదించఁబడు నిర్విశేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనఁబడును. అట్టి పరబ్రహ్మవిషయక మగు నేబుద్ధి (జ్ఞానము) “న జాయతే మిరియతే వా కదాచిత్” అను నీ మొదలగు గ్రంథముచే నీకొఱకుఁ జెప్పఁబడెనో; అట్టి బుద్ధి యారూఢునకేగాని యారుగుఱువులకుఁ గాదు. ఆరుగుఱువులకు నీకు చిత్త శుద్ధికొఱకు శ్రీధ్రాపూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధితోను. నిరభిమానపురస్కరముగను, నిష్ఠాచుసతోను, సుఖదుఃఖాదులయందు నమబుద్ధితోను కర్మయోగమే కర్తవ్యము. నీను జ్ఞానయోగము కర్తవ్యము కాదు. కాన నోయర్జునా! చెప్పఁబోవు కర్మయోగవిషయబుద్ధిని వినుము. కర్మయోగబుద్ధియెట్టిదనిన: నీవు కర్మయోగబుద్ధితోఁగూడినవాడవై చెప్పబోవు నుపదేశపు) కారము కర్మయోగమునందున్నవాడవై కర్మ మనెడి బంధమును విడువఁగలవు. వైదికకర్మానుష్ఠానముచే సంభావిత మగు చిత్తశుద్ధిచే నుత్పన్న మగు నాత్మజ్ఞానముయొక్క బలముచే బంధకములగు నిజిత కర్మలవలన నిష్క్రొంతుడవగుదువు. కర్మబంధ మనగ “జన్మమృత్యుజరాధిభిః పునః పునః పురుషం బధ్నాతి యోజనతీతి బంధః; కర్తైవ బంధః కర్మబంధః” జన్మమృత్యుజరాదులచేఁ బురుషుని మాటిమాటికి బంధించు నది బంధ మనఁబడును. అట్టిది కర్మమే కాన కర్మము బంధ మనఁబడు నని ‘కర్మబంధః’ అను శబ్దమున కర్థము.

“సర్వకర్మణు కర్తయు, కారయితయు. కర్మఫలభోక్తయు పరమేశ్వరుడే” అను నిశ్చయముచే కర్మ బంధము నశించుచుండ నిష్క్రియాత్మజ్ఞానముచేఁ గర్మబంధమునుండి ముక్తుఁ డగునని మధ్యఁబండు కర్మబంధమున కాత్మజ్ఞానవాశ్యత్యమును చెప్పట యెట్లు పొసగు ననిన- ఈవిషయమున విన్నడుగదగియున్నది. (1) కర్మల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? (2) లేక ‘ఈశ్వరుడే కర్తయు, కారయితయు’ అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? ‘వాదస్త్రే కస్యచి త్పాపం నచైవ సుకృతం విభుః’ భక్తుఃచే నర్పించఁబడు సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరుఁడు స్వీకరించడని యాగీతావచనమే బోధించుచుండ పరమేశ్వరార్పణము చేసినంతమాత్రమున నైష్ఠ్యర్థ్యము సంభవింపదు. కాన పరమేశ్వరార్పణముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను క్రథమపక్షము పొసఁగదు. పరమేశ్వరార్పణము చేసినయెడల యీశ్వరుఁడు స్వీకరించు ననినను అనంతకోటిబ్రహ్మకల్పములయందు దాచరింపఁబడినట్టియు (భక్తి యీజన్మమునందే కలదు కాన పూర్వజన్మములందు భావిజన్మభక్తి ననుసరించి యర్పణము సంభవింపనందున), పూర్వజన్మములందు దర్శితము కానట్టి సుకృతములకు నివృత్తి సంభవింపదు. ఎపుడు జన్మ మారబ్ధ మాయెనో అపుడే భక్తియు సంభవించు ననెదవా? అట్లైనచో జన్మాంతరంబునందునకూడ నట్టి భక్తి కలదు కాన నాజన్మమునందే సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే నపుడే ముక్తి సంభవించెడిని. మఱియు “లోకశ్రీయాధిపతి మప్రతిమప్రభావ మిష త్వణిణ్యు శిరసా ప్రభవిష్టు మిశం । జన్మాంతరప్రళయకల్పసహస్రబాత మాశు ప్రణాశ ముపయాతి సరస్య సాపవ ॥” (లోక

తృయాధిపతియు, అపృతిబుభృభృతుడును, సమర్థుడును అగు పరివేళ్యునికి శింసా ఒక సాష్టాంగప్రణామ మొనరించినచో ననేకబ్రహ్మకల్పములయందు ప్రాప్తించిన యనేకకోట్లజన్మములయందు చాచరింపఁబడిన నరని పాపము నశించును.) అనేడి సకృత్ప్రతి సంసారమహాసాగరతారక మను భక్తవాక్యముల కసామాన్యము గూడ ప్రాప్తించును. అందునను “ప్రణాళ ముపయాతి నరస్య పాపం” అనుటచేఁ బాపమే నశించును కాని పుణ్యము నశింపనేరదు (పుణ్యము నశించనిచో నైష్కర్మ్య మెటుల సంభవించును? సంభవించదనియే యాశ యును.) “అయుధేన హతో వాలీ తస్యేదం కర్మణః ఫలం” (వాలి యుద్ధము లేకుండగనే చంపఁబడెను. ఇది వాలి కర్మఫలము) అని స్వకృతకర్మయే యపరిహార్య మగుచుండ నీశ్వరునకు పరకృతకర్మను పరిహరించుట సంభవము కాదు. కాన నీశ్వరుడే కర్తయు, కారయితయు అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను ద్వితీయపక్షము నిరస్తము (తొలఁగించఁబడెను.)

కాన నవిక్రియాత్మికదర్శనమువలననే పురుషునకు సర్వకర్మనివృత్తి యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ విషయ మునే “సర్వం పాప్మానం తరతి, క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మి న్దృష్టే పరావరే” అను శ్రుతులును చెప్పు చున్నవి. అట్లే నచో “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (ఏ యోగవిషయకబుద్ధితోఁ గూడినవాడైతై కర్మబంధమును విడువఁగలవో) అను గీతావాక్యమునకు గతి యేమని? ఫలాభిసంధిని విడిచి చెయ్యబడిన కర్మ బంధముకొఱకు కాదని కర్మస్తుతిచే ముముక్షువులచే నిష్కామపూర్వకముగ చిత్త శుద్ధికొఱకు కర్మ చేయఁదగినదని కర్మవిధిపరత్వమే యా గీతావచనమునకు గతియని చెప్పెదము. కాన నిష్క్రియాత్మికదర్శనమువలననే కర్మబంధనివృత్తి యని సిద్ధము.

నీలకంఠీయము:— ఈ విధమున నర్జునసంబంధమైన పూర్వోక్తమోహదవ్యయము తొలఁగింపఁబడెను. అందు ‘కం ఘాతయతి హన్తి కం’ అనువాక్యముచే నాత్మకు కర్తృత్వ కారయితృత్వములు సంభవించవని చెప్పఁ బడెను. అనంతరమున “శితో యుద్ధాదు యుజ్యస్య” అను వాక్యముచే యుద్ధమునందు నియోగము చెప్పఁ బడెను. అకర్తయు, ఆ కాళమువలె సర్వగతము నగు నాత్మకు నియోజ్యత్వము సంభవించవలెనని బరస్పర విరుద్ధ మీ చెప్పట యను నాశంకను అధికారిభేదముచే నుభయమును (కర్తృత్వ కారయితృత్వభావములు నియోజ్యత్వమును) స్థాపనచేయుచు తొలఁగించుచుండెను.

ఉపనిషద్గవ్యమగు పరమాత్మయొక్క జ్ఞానము “అశోచ్యా నన్యోచ స్త్వం” అనునది మొదలుకొని “స్వధర్మ మపి చానేత్య” అను గ్రంథమునకు పూర్వమగు గ్రంథముచే నీ కొఱకుఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి జ్ఞానము సంసారవివర్తకము. “సిద్ధ్యసిద్ధో స్సమా భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే బోధింపఁబడు అక్షణముకల యోగము విషయముగాఁ గలిగినట్టియు, “స్వధర్మ మపి చానేత్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని చెప్పఁబడినట్టియు, విస్తారముగ ముందుగ్రంథముచే చెప్పఁబడినట్టియు బుద్ధిని వినుము.

అట్టి బుద్ధినే “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” అను నీశ్వోక్తార్థముచే స్తుతించుచుండెను.

“తపస్తాపాత్మపదం విదిత్వా న లిప్యతే కర్మణాఽపాపకేన” అను శ్రుతి కర్మబంధనాశక మాత్మజ్ఞానమని బోధించుచున్నది. కర్మయోగ మన్నచో కర్మబంధమును దృఢపరచును. కాన యోగబుద్ధిచే కర్మబంధము నశించు నని చెప్పట యెట్లు బాగును? అనిన శ్రుతిబలము వల్ల నని చెప్పెదము. అశ్రుతి యెట్టి దనిన “ఈశా వాస్య మిదగ్ం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ । తేన త్యక్తేన భుంజీథా మాగృభః కస్యచిద్దనం ॥ కుర్వన్నే కేచా కర్మాణి జితేవిషే చ్చుకగ్ం సమాః । ఏవం త్వయి నాస్యధేతోఽస్తి న కర్మ లిప్యతే నరః” (ఈశ్వరునిచే నిఖిల ప్రపంచము వ్యాప్తమైనది. కాన నెవఁడును దేనిని స్వేచ్ఛచే జేయుటకు ననురుఁడు కాదు. అందుచే నంతటను

గీ: నేహాభిక్రిమనాశోఽస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే ।

స్వల్పమ ప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ ।

||౪౦||

పదవిభాగము:— న- ఇహ- అభిక్రిమనాశః- అస్తి- ప్రత్యవాయః- న- విద్యతే- స్వల్పం- అపి- అస్య- ధర్మస్య- త్రాయతే- మహతః- భయాత్ ।

||౪౦||

ప్రతిపదార్థము:— ఇహ=మోక్షమార్గ మగు నీకర్మయోగమునందు: అభిక్రిమనాశః, అభిక్రిమ= ప్రారంభముయొక్క; నాశః=నాశము; అస్తి=లేదు; ప్రత్యవాయః=పాపము; నవిద్యతే=లేదు; అస్య=ఈ; ధర్మస్య=కర్మయోగమనెడి ధర్మముయొక్క; స్వల్పమపి=స్వల్పమగు ననుష్ఠానముకూడ; మహతః=గొప్పదియగు; భయాత్=జన్మమగ జాదిరూపసంసారమునుండి; త్రాయతే=రక్షించుచున్నది.

||౪౦||

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కించాన్యత్. — నేహాభిః । నేహ మోక్షమార్గే కర్మయోగేఽభిక్రిమనాశోఽభిక్రిమనాభిక్రిమనాశః ప్రారంభస్తస్య నాశో నాస్తి । యథా కృష్యాదే రోగ్యగవిషయే ప్రారంభస్య వానై కాన్తిఫలత్వ మిత్యర్థః । కించ నాపి చికిత్సాన త్ప్రత్యవాయో విద్యతే । కింతు భవతి స్వల్పమ ప్యస్య యోగధర్మ స్యానప్రతితం త్రాయతే రక్షతి మహత స్సంసారభయా జ్జన్మమర జాదిలక్షణాత్ ।

||౪౦||

కాంక్షరభాష్యత్వబోధని:—

“కర్మానుష్ఠానమునకు నియతమగు ఫలము సంభవింపనందున యది యకించిత్యరము. (వ్యర్థము) మఱియు జీవహింసా దృనేకాన్తకలుషిత మగుటచే గూడ నది దుష్టము. కాన నట్టి యోగబుద్ధి నమ్మదగినదికా” దని శంకింపవలదు.

పరంపరయా మోక్షసాధనమగుటచే నీకర్మయోగముయొక్క ప్రారంభమునకు నాశము లేదు. కాన యోగబుద్ధి నమ్మదగినది.

మఱుత లేనివాడైన భోక్తృత్వ కర్మత్వభేదమును పరిత్యజించి భోగము ననుభవింపుము. కర్మము చేయును. ఈవిధమున కర్మముచేయు నీకు కర్మలోపము లేదు. ఇంతకంటె నుపాయాంతరము లేదు. ఇట్టి తీరున చేయు మనుష్యునకు కర్మలేపము సంభవింపదు) అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. * కాన కనక కన్యా యనము వలె నొకానొకవిశేషముతో కూడిన కర్మమే సజాతీయకర్మ నాశకమగును. కాన కర్మయోగముచే కర్మబంధ మును విడుదలవని చెప్పుట సమంజసమే.

||౪౧||

— ౧ — ౨వ అధ్యాయము కం ౧౧ కవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీరు ము:— “త మేకం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన తావేన తపసాఽనాశకేన” అనుశ్రుతిచే వివిదిషను, జ్ఞానమును సుదీర్ఘకాలంయోగపృథక్త్వవ్యాయముచే సర్వ కర్మలు వినియుక్తములు. అందంతఃకరణపరిశుద్ధి ద్వారము కాన నితరులకు కర్మానుష్ఠానము విధించబడుచున్నది.

* ఇనుముచేత జేయఁబడిన యాధిరణమునకు బంగారము పూరిపూసినపు డాయాధిరణమును స్వీకరించిన వాఁడు పూర్వమునందుండు అయసాధిరణమును విడుచును.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అనేకాంతరాయములు సంభవించుటచే కర్మానుష్ఠానసమయమున సమాధి సంభవించుట దుర్బటము. కర్మతోఁగూడ సమాధి సంభవింపనందున సమాధిఫలమగు తత్త్వసాక్షాత్కార మొక జన్మమునందు సంభవించనేరదు. కాన యోగి యోగమునుండి భ్రంశమునొంది యనర్థమునందుఁ బ్రవేశించుననియు, మఱియు ఫలము సంభవించు నను నూహచే కృషివాణిజ్యములు సలిపెదరు. అట్టి కృషివాణిజ్యములకు ఫల మొకానొకప్పుడు పొందవచ్చును. కాన కృషివాణిజ్యములు నియతఫలములుకలవి కానేరవు. అటులే వైదికకర్మకుఁగూడ ఫలనియమము లేనందున కర్మ మకించిత్యర” మను నాశంకయుఁ జేయ వీలుపడదు.

కృషివాణిజ్యములకు ఫలము నియతము కాకున్నను కర్మయోగము శాస్త్రవిహితమగుటంబట్టి ఫలమునియతము. అట్లు కానిచో “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను శ్రుతికి వైయర్థ్యము పొందవచ్చును. కాన కర్మయోగప్రాసంగ్యము వ్యర్థమను శంక సరియైనదికాదు.

యాగాధ్యనుష్ఠానము పశుహింసా ద్యనేకానర్థకలుపిత మగుటంబట్టి దుష్టమైనది. కాన నది పరిత్యాజ్య మను శంకయుఁ సరియైనదికాదు.

వైద్యుడు చికిత్సను జేయునపుడు కర్మపరిపాకము దెలిసికొనుటకు శక్యము కానందున రోగికి రోగ మధికము కావచ్చును. లేదా రోగి మృతి నొందవచ్చును. అందుచే చికిత్స యచునది ప్రత్యవాయ (పాప) జనకము. కర్మమువిహితముగాన గర్మప్రాసంగ్యమునం దట్టివిధమున బ్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈయపవ్యాసమువలన దేలినయాశయమేమి? కృష్ణుడు లనియత ఫలము లై నటుల విహితకర్మ మనియతఫలకముకాదు. నియతమగు ఫలముకలదియే యనియు, ప్రత్యవాయజనకమగు చికిత్సాదులవలె గాక విహితకర్మము దోషములేనిదనియు నాశయము.

అట్టి కర్మలవిషయమై ‘తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే ఏవ మేవానుత్తరపుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే’ అను శ్రుతిచే ఫలనాశము బోధింపబడుచున్నది. కానజ్ఞానమును వివిదిష సుద్దేశించి క్రియమాణమగు యజ్ఞాదికముకామ్య మగుటంజేసి అట్టికర్మకుయత్కించినదంగ జైకల్యమున్నను జైగుణ్యముసంభవించునుకాన సర్వాంగములతోఁగూడ సమష్టింపదగినది. ‘యజ్ఞేన’ అను వాక్యముచే విహితమగు సర్వకర్మ లోకనిచే బురుషాయుషపర్యవసాపర్యంత మనుష్టింపుటకు శక్యము కానందున “కర్మబంధం పశ్యత్యస్మి” అని కర్మబంధపరిత్యాగము నాశించుట యెట్లు పొసగు” ననుశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నేహభిక్రమనాశోఽస్తి” అనుశ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

“అభిక్రమ్యతే కర్మణా ప్రారభ్యతే యత్కర్మఫలం సోఽభిక్రమః” కర్మచేప్రాసంగ్యంబుకర్మఫల మభిక్రమమనబడును. నిష్కాకర్మయోగఫలము పాపక్షయరూపపరిశుద్ధస్వరూపమగుటచే నదిలోకశబ్దవాచ్య మగు భోగ్యముకానేరదు. కాననీకర్మయోగమునందు “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే” అనుశ్రుతిబోధిత మగు ఫలనాశము సంభవింపదు. కర్మయోగమున వివిదిషజన్మించును. అది వేదసప్రకృత ముండును. వేదస కలిగిన జెంటనే యావేదసవలన (జ్ఞానమువలన) నజ్ఞానము నశించును. కాన జ్ఞానమున కజ్ఞాననాశము ఫలము. కాన నట్టి జ్ఞానము స్వఫలమగు నజ్ఞాననాశమునివ్వనిచే నశింపనందుననిష్కామకర్మయోగమునందు ఫలనాశములేదనిలెస్సగు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అందుచే గర్భానుష్ఠాపమునలన బ్రాప్తించు ఫలమెట్టిది? అనిన?— “సర్వపాపేషు సక్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ । యతిస్తపస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః॥” (సర్వ పాపములయందు సక్తుడైనను నిమిషమాత్రమైనను అచ్యుతుని ధ్యానించినచో నట్టివాడు యతియు, తపస్వీయు, పంక్తిపావనులను పవిత్రింపచేయువాడును నగును.) అను స్మృత్యను సారము శాస్త్రవిహితధర్మమును పరమేశ్వరార్పణముగ నాచరించిన నట్టి ధర్మానుష్ఠాపము జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారమున- గొప్పదియగు, జననమరణచక్రవాహరూపము నగు సంసారమునుండి రక్షించుచున్నది. అనగా కర్మయోగమువలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము పొందెను. కాన కర్మయోగము వ్యర్థమును శంక దూరముగఁ దొలగించబడెను. ||౪౦||

జెప్పబడెను. ఈవిషయమే “తద్యథేహేతి యా నిందా సా ఫలే నతు కర్మణి । ఫలేచ్ఛాంతు పరిత్యజ్య కృతం కర్మ విశుద్ధిక్యత్” “తద్యథేహ కర్మచితో లోకః క్షీయతే” (అని చెప్పబడినది సందేహమునందే కాని కర్మ యందు సంభవింపదు. ఫలమునం దిచ్చనువదలి చేసినకర్మ యంతఃకరణపరిశుద్ధిని చేయును.) అని చెప్పబడుచున్నది. అవిధముననే “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అంగజైగుణ్యమువలన పాప్తింపబడినైగుణ్యమిహకర్మయోగము నందు లేదు. ఇచట తత్త్వమిది: నిత్యకర్మలకే యుపాత్తదురితక్షయద్వారమున వివిధషణ్గుగూర్చి వినియోగము “తమేతం వేదానువచనేన” అనువాక్యముచే జెప్పబడెను. నిత్యకర్మలయందు ఏయంగము లోపింపకుండగ నాచరింపవలెనని నియమములేదు. కామ్యములకుకూడ సంయోగ పృథక్త్వస్వామ్యముచే వినియోగమున పక్షమునందు కూడ ఫలాభిసంధి లేమింజేసి కామ్యములుకూడ నిత్యతుల్యములే యగును. కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యాగ్నిహోత్రమునకు స్వతః ఎట్టివిశేషములేదు. మరేమనిన? కామనచేననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యమనియు, కామసారహితముగ ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రమే నిత్యమనియు యనబడును. ఈపక్షద్వయమును వార్తిక కారులు “వేదానువచనాదీనా మై కాత్మ్యే జ్ఞానజన్మనే । త మేతి మితి వాక్యేన నిత్యానాం పక్ష్యతే విధిః ॥ యద్వా వివిధపార్థక్యం కామ్యానా మపి కర్మణః । త మేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః॥” అని చెప్పియుండిరి. కాన ఫలాభిసంధిపూర్వకముగఁ జేయు కర్మమునందే సంయోగముల నాచరింపవలయునను నియమముండుటచే తద్విలక్షణము, శుద్ధర్థము నగు కర్మమునందు ప్రతినిధ్యామలచే గర్మ సంపూర్తి యగునుండ నంగజైగుణ్యము వలన గలిగెడి ప్రత్యవాయము పాప్తింపచదని యర్థము.

శుద్ధర్థము “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యముచే విహితమగు ధర్మములో యత్కించితైసను యథాశక్తి భగవదారాధనార్థ మనుష్ఠింపబడినచో నది భగవదనుగ్రహ సంపాదనద్వారమున నట్టి యత్కించి శ్రద్ధాన్యుష్ఠానపరుని సంసారభయమునుండి రక్షించుచున్నది. ఈవిషయమునే “సర్వపాపేషు సక్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ । భూయ స్తపస్వీ భవతి పంక్తి పావనపావనః॥” (అనేకపాపములతో గూడినవాడైనను నిమిష కాల మచ్యుతుని ధ్యానించినచో తిరిగి తపస్వీయై పంక్తిపావనులకు పావనుడై యగును.) అను స్మృతి చెప్పుచున్నది. “త మేతం వేదానువచనేన” అను వివిధపాపకారకమునందు నిఖిలకర్మలు చేయవలె నని విధి లేమింజేసి యశుద్ధితారతమ్యముచే ననుష్ఠానతారతమ్య ముపపన్న మగుచున్నది. (అనగా పాపము అధికమున్నయెడల శ్రద్ధాన్యుష్ఠాన మధికము; కొద్దిపాపము లున్నచో శ్రద్ధాన్యుష్ఠాన మల్పముని యుపపన్న మగుచున్నది). కాన “కర్మ బంధం ప్రహస్యసి” కర్మబంధమును విడువగలవని లెస్సగ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన కర్మయోగమునే మునుత్సవ్యవృత్తికొఱకు నుతింతుమందుడను-మోక్షకప్రయోజనముగు నీకర్మయోగమునందు కర్మారంభము నిష్ఫలము కాదు. కృషివాణిజ్యాదుల-
ప్రారంభించినచో నొకానొకప్పు డొకానొకస్థలమునందు ఫలము పొందించును: ఒకప్పుడు ఫలము పొందింప-
తుండును. కాన కృషివాణిజ్యాదుల ప్రారంభమునకు ఫలనియమములేదు. భోజనము చేసినచో తృప్తినియమముగ
సంభవించును. అదేవిధముననీకర్మయోగము ఫలనియమముకలది. ఈకర్మయోగమునందుజ్ఞానాజ్ఞానకృతము, కర్మ-
నియమాదిలోపకృతము నగుదోషము రాజాజ్ఞ వలె ననర్థమును సంపాదించదు. భక్తిచే క్రియచూడము. ఈశ్వరా-
రాధనరూపము, వేదోక్తమునగు ధర్మము స్వల్పమైనను (అనగా కేవలగ్నిహోతృమైనను లేక, స్మార్త మగు-
జౌహనస యైనను) శ్రద్ధచే కాచరించినచో ఎట్టికర్మచిత్తశుద్ధిజననద్వారమున జ్ఞానచేతులై కర్తను జననమరణ-
దుఃఖమునుండి రక్షించును. కాన మునుత్సవ్య శౌతకర్మమునుగాని, స్మార్తకర్మమునుగాని, ఉభయముగాని
శ్రద్ధాభక్తులచే కామనారహితముగ నీశ్వరప్రీతికొఱ కవశ్యము యథాశక్తిచేయునగును. ఈశ్వరప్రీతినిమిత్ర మాచ-
రింపబడిన కర్మచే పురుషుండు తరించును. మరియొకవిధమున తరింపడని నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— ఈకర్మయోగమునే “నేహభిక్రమనాశోఽస్తి” అనుశ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండును.
కర్మబంధనాశనిమిత్ర మగు కర్మయోగముననుష్ఠించుచో కర్మారంభనాశములేదు. అనగా కృష్యాదిప్రారంభము
ఫలము నిష్ఫలమే నశింపకచ్చును. కర్మయోగారంభమన్నచో ఇష్టఫలమగు జ్ఞానద్వారమున నైష్కర్మ్యసిద్ధినికలుగ
జేయుతుండ నశించినరదు. (నైష్కర్మ్యసిద్ధినికలిగించుననియే యాశయును.)

ఈకర్మయోగముకూడ కామ్యకర్మాంతఃపాతియగుటఁజేసి దీనినేయాచరించువానికి నిత్యకర్మావస్థానము
వలన గలిగెడి ప్రత్యవాయము సంభవించెడిని. మఱియు అకర్మయోగ మొకసారియే యనుష్ఠించుటచే సకృదను-
ష్ఠితమున కొకఫలమే పొందించును నియమముచే బంధనాశము, ప్రత్యవాయపరిహారము ననెడి ఫలద్వయము
పొందించినరదు.” అను నాశంకను “ప్రత్యవాయో న విన్యతే” అను వాక్యముచే దోహదించుచుండును.

“తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన, దానేన, తపసాఽనాశకేన” అను శ్రుతిచే.
సంయోగపృథక్త్వవ్యాధ్యమచే “దధ్నేంద్రియకామస్య జహుయాత్” (వీర్యము కృద్ధిపొందవలెననికొరువారు
పెరుగుచే నగ్నిహోతృమును చేయవలెను.) అనుశ్రుతిచేనిత్యకర్మకు పెరుగు వీర్యార్థముగునటుల నిత్యమగుకర్మలు
వినియోగబలమున వివిదిషార్థముసిద్ధించును. కాన కామ్యమగు ప్రయోగముచేతనే నిత్యముకూడ సిద్ధించుచుండ
నిత్యాకరణనిమిత్ర మగు ప్రత్యవాయము కాని, సర్వాంగాననుష్ఠాననిమిత్రమగుప్రత్యవాయము కానినిత్యములుచేయు-
టవలన బ్రాప్తించవు. “నిత్యములను యథాశక్తిని యనుష్ఠింపవలయు” నను యనుజ్ఞ వలన నిత్యములలోకొన్ని నిత్య
కర్మల వాచరించినను ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించదు. వార్తకగ్రంథమునందైతే కామ్యములకుకూడ నీవిషయమునవిని
యోగముకలదని ‘వేదానువచనాదీనా మైకాత్మ్య జ్ఞానజన్మనే. తమేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వక్ష్యతే విధిః |
యద్వా వివిదిషార్థత్వం కామ్యానా మపి కర్మణాం | తమేతమితివాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః” ఈవాక్య-
ములచే చెప్పబడెను. ఈపక్షమునగావ్యములకూడ నిత్యములతో సమానమగుటఁజేసి నిత్యకర్మలకువలె కామ్యము-
లకు యథాశక్త్యన స్థానము సంభవింపగలదు. కాన సర్వాంగాననుష్ఠానమున గలిగెడిప్రత్యవాయము సంభవింపదు.
ఈకర్మయోగమున యత్రించినదనుష్ఠితమైనను అదియనుభవకృతబీజమై (అనుభవించని బీజసమానమై) ‘జన్మజన్మాంత-
రాభ్యస్తం దాన మధ్యయనం తపః | తే నైవాభ్యాసయోగేన తత్యైవాభ్యసతే పునః” అను శ్రుత్యనుసారము
ఉత్తరోత్తరసంస్తారాధానద్వారమున స్వగతాతీయవృద్ధికి చేతులైకామాదిదోషపక్షాద్వారమున సంసారరూప-
మహాభయమునుండి రక్షించును. కానసాంఖ్యయోగానధికారిచే కర్మయోగ మేయనుష్ఠింపదగినదనిభావము ||రం||

గీ: వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురునందన! ।

బహుళాఖా వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధియోఽవ్యవసాయినామ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— వ్యవసాయాత్మికా- బుద్ధి:— ఏకా- ఇహ- కురునందన!- బహుళాఖా:— హి-
అనంతా:— చ- బుద్ధయ:— అవ్యవసాయినామ్ ।

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేమకురునందన!—ఓయర్జునా!; ఇహ=ఈమోక్షమార్గవిషయమై; బుద్ధి:—సాంఖ్య-
బుద్ధియు, జెప్పబోవు యోగబుద్ధియు; వ్యవసాయాత్మికా=నిశ్చయాత్మిక మైనది; ఏకా=ఒక్కటి (విపరీతములగు
బుద్ధికాఖావిశేషములను తొలగించుటయందు సమర్థమైగది); అవ్యవసాయినాం=ప్రమాణమువలన జనించెడి వివేక
బుద్ధి లేనివారలయొక్క; బుద్ధయ:—బుద్ధులు; బహుళాఖా:—అనేక భేదములగులవి; అనంతాశ్చహి=అనంత
మోవియు.

॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యము:—

యేయం సాంఖ్యే బుద్ధి రుక్తా యోగే చ వక్ష్యమాణం తదా సా- వ్యవసాయేతి । వ్యవ-
సాయాత్మికా నిశ్చయస్వభా వైకై వ బుద్ధి రితరవిపరీతబుద్ధికాఖాభేదస్య కాధికా సమ్యక్ప్రమాణ-
జనితత్వా దిహ శ్రేయోమార్గే హేమకురునందన! । యాః పున రితరా బుద్ధయో యాసా-
ఖాభేదప్రచారవశా దనంతోపారోఽనువరత స్సంసారో నిత్యప్రతతో విస్తీర్ణో భవతి,
ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధినిమిత్తవశా చ్ఛోషరతా స్వరంతభేదబుద్ధిషు సంసారోఽప్యవరతుతే ।
తా బుద్ధయో బహుళాఖా బహ్వ్య క్షాభా యాసాం తా బుద్ధికాఖా బహుభేదా ఇత్యేతత్ ।
ప్రతికాఖాభేదేన వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధయః కేహ మవ్యవసాయినాం ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధిగహ-
తానా మిత్యర్థః ॥

॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

“సాంఖ్య బుద్ధి, యోగబుద్ధి అను రెంటికన్న వేరుగ కణాదగౌతమశాస్త్రప్రసిద్ధము లగు
బుద్ధులనేకము లుండ వానిని విడిచి సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులను మాత్రము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
యెటుల నుపదేశించుటకు దొరకొనె” నని శంకింపఁజనదు.

పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన సాంఖ్యబుద్ధియు, ముందు జెప్పబోవు యోగబుద్ధియు
సమ్యక్ప్రమాణమువలనఁ బుట్టిన వగుటఁజేసి నిశ్చయాత్మకములై, ఏకరూపమై తనకంటె భిన్న
మగు విపరీతబుద్ధులయొక్క కాఖావిశేషములను కాధించి శ్రేయోమార్గమునకు సమర్థము
అగును.

—, ౨వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధునాదనసరస్వతీయము:— “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందు యజ్ఞదానాది
నిఖలకర్మము లాచరింపవలయు నని సమచ్చయమును విధించు శబ్దము లేమింజేసి యశుద్ధితారిత్రమునుచే ననుష్ఠాన
తారతమ్య ముపపన్న మగుటఁజేసి “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (కర్మబంధమును విడువఁగలవు) అని చెప్పుట
యొక్కమే యని పూర్వశ్లోకవ్యాఖ్యాసమయమున నుడువఁబడినది. ఈవిషయమునే యుపసాదనచేయుటకు “త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అట్లుకాక స్వకపోలకల్పితములు, విపరీతప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధుల శాఖావిశేషములు సంసారహేతువు లగును. అట్టి విపరీతబుద్ధులను నశింపజేయుటయందు సాంఖ్యబుద్ధియోగబుద్ధులు సమర్థములైనవి. అందుచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్యబుద్ధిని చెప్పి యోగబుద్ధిని జెప్పటకు మొదలిడెను. (ఉపాయభూతమగు యోగబుద్ధియు, ఉపేయభూతమగు సాంఖ్యబుద్ధియు దోషరహితమగు వేదవాక్యమువలన జనించెడివి. కాన సంసారహేతు వగు నవిద్యకు సాక్షాత్తుగ గాని, పరంపరయా గాని బాధకములగుటచే యాసాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పటకు దొరకొనె నని యాశయము.)

సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులకన్న వ్యతిరిక్తములు, స్వకపోలకల్పితములు, అప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధులయొక్క ప్రసక్తానుప్రసక్తిచే బుట్టెడి బుద్ధిపరిణామవిశేషముల ప్రచారములవలన సంభవించెడి సంసార మనంతము (సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే నివృత్తముకానిది; అపారము (కార్యము కనబడుచున్నను వస్తురూపమగు కారణములేనిది); నిత్యము (వ్యాపించి విస్తీర్ణమగునది); అనుమానాగమప్రమాణములవలన పదార్థపరిశోధనము, దానివలన వివేకబుద్ధియు, దానివలన సమ్యక్ప్రబోధము జనించి దానివలన నాయనంతబుద్ధులు నివృత్తి నొంద నాశ్రయరహితమై యట్టిసంసారము నివృత్తమగును. అట్టి సంసారహేతువు లగు విపరీతబుద్ధులు ప్రతిశాస్త్రమునందును వృక్షకాశులువలె ననంతము లని జెప్పబడెను శాస్త్రభేదముచే భిన్నములగు ననంతబుద్ధులు సమ్యక్ప్రమాణజనితబుద్ధివిహీనులకు సంభవించునని యాశయము.

(కాన నవ్యవస్థితములగు నట్టి బుద్ధులు సంసారహేతువులని తలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సంసారనివృత్తికి సాక్షాద్దేతువగు సాంఖ్యబుద్ధిని జెప్పి యట్టి సాంఖ్యబుద్ధికి హేతువగు యోగబుద్ధిని జెప్పట కారంభించె నని యాశయము.)

మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యవిహిత మగు యజ్ఞదానాదికర్మముల కేకార్థత్వమును “స్వవసాయాత్మికాబుద్ధిః” అను స్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఓయర్జునా! “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందుగల తృతీయావిధికి చే వేదానువచనయజ్ఞదానతపోనిరశనవృత్తములు స్వతంత్రముగ (పరస్పరసహాయము నపేక్షింపక) వివిధిషనుగూర్చి, అత్మజ్ఞానమును గూర్చియు కారణములని బోధింపఁడుటవలన నీశ్రేయోమాగ్ధమునందు, లేక “తమేతం” అను వాక్యమునందు కాని యాత్మతత్త్వవిషయక విశ్వయాత్మికబుద్ధి యొక్కటియే బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవాసప్రస్థసంన్యాసాశ్రమములకు సాధింపఁదగిన దని వివక్షిత మైనది. అట్లు కాక ‘వేదానువచనేన’ అను వాక్యముచే విధింపఁబడిన వేదానువచనయజ్ఞదానము అన్నియు పరస్పరసహాయము లేకయే భిన్న భిన్న ఫలజనకము అన్నను, లేక పరస్పరసహాయముచే కేకార్థజనకము అన్నను ‘దర్శపూర్ణమాసాభ్యాం స్వర్గకామో యజేత’ అనుచోట నొక స్వర్గఫలమునకు కారణమగు దర్శయాగపూర్ణమాసయాగములకు సమచ్ఛయము బోధించు ద్వంద్వసమాసమువలె నిచట ద్వంద్వసమాసముకాని, లేక - ‘యదగ్నయే చ ప్రజాపతయే చ’ అను స్థలమునందు సమచ్ఛయము బోధించు ‘చ’ కారమువలన

“జేదానుచినే” అను వాక్యమనందు కద ‘చ’ కారము యుండవలసినప్పుడు. అట్టి దృష్ట్యానూపమానము కాని, ‘చ’ కారము కాని యిచట లేదు. కాన “జేదానుచినే” అను వాక్యబోధకకర్మములు భిన్నార్థకములు కాని, సముచ్చితములు కాని కావని యర్థము.

సాంఖ్యబుద్ధియు, యోగబుద్ధియు నొక శ్రేయస్సే ఫలముగ కలగటచే నొక్కటియే యగును. అట్టి నిశ్చయాత్మికము, అత్యంతత్వవిషయకము నగుబుద్ధి నద్వైషమగు జేదవాక్యమువలన జనించుటచే నితరమగు సర్వవిపరీతబుద్ధుల బాధించును. (నశింపజేయును) అత్యంతత్వవిషయకము, నిశ్చయాత్మికమునగు బుద్ధితో విహీనులగు వారి యితరబుద్ధులు బాధ్యములు. అని భాష్యకారులకూడ నుడివియుండిరి.

మఱికొందరు “పరమేశ్వరారాధనచేతనే సంసారము తరించగలము” అను నిశ్చయాత్మిక మగు నొక బుద్ధియే యీశ్వరయోగమునందగును. అని “శ్లోకసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురునందన” అనుదాని కర్థమును చెప్పెదరు. ఏవిధముచేనైనను జ్ఞానకాండానుసారముగ ‘స్వల్పమప్యప్యధర్మస్య త్రాతూలే మహతో ధయాత్’ (ఏస్మాను కర్మాణస్తానధర్మమున స్వల్పము ననుష్ఠించినను అది సంసారరూపమహాభయమునుండి రక్షించుననునది యుపపన్నము.

కర్మకాండమునందన్ననో కోరిక అనేకము అగుటచే ననేకవిధములును, కర్మఫలగుణలాదిప్రకారమగు మపకాఖాభేదముచే ననంతములు నగు (విపరీత) బుద్ధులు తత్తత్ఫలములయందు కోరికకలవారలకు సంభవించును. ఇచట ‘హి’ అను శబ్దముచే నట్టి బుద్ధుల యానంత్యముయొక్క ప్రసీద్ధి ద్యోచితము. కాన శుద్ధ్యర్థకకర్మలకు కామ్యకర్మల కంటె గొప్పవై అత్యుత్తము కలదని భావము.

కంకరానందీయము:— యోగవిషయకబుద్ధితో గూడిన పురుషుడు తరించునని యంతకుపూర్వము చెప్పఁబడెను. అట్టి యోగబుద్ధి యెట్టిదను నాశంకయందు దాని స్వరూపమును చెప్పుచు తదితరబుద్ధులు కలవా లెన్నడు తరింపరని “శ్లోకసాయాత్మికా” అను శ్లోకముచే నూచించుచుండెను.

‘మనో హి ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధం చా శుద్ధమేవ చ ; అశుద్ధం కామసంకల్పం శుద్ధం కామవివర్జితం ||’ (మనస్సు శుద్ధమనియు, అశుద్ధమనియు చెందువిధములు. అందు కామసంకల్పములతోఁ గూడిన మనస్సు అశుద్ధమనియు, కామసంకల్పమహ్యమగు మనస్సు శుద్ధమనియు చెప్పఁబడును.) అనువాక్యముసారము కామసంకల్పాది కషాయగహితమగుటవలన శుద్ధమగుటచే ‘ఈశ్వరఁడే మనలకు పరమగతి’ అను నిశ్చయము కలిగినట్టియు, వస్తు తత్త్వనిశ్చయము కలదియు నీశ్వరాశ్రయమునగు బుద్ధి మోక్షప్రయోజనమగు కర్మయోగమునందు ప్రవృత్తుఁడు, వ్యవసాయి, మమత్తువునగు వానికి జెలుపలను లోపలను ఎల్లప్పుడు ‘ఏకైక ఏకరూపమే యగుచున్నది. ‘యోవా విత దక్షరం గాఢ్య విదిత్వాఽస్మి స్లోకే జాహోతి. యజతే, తపస్తప్యతే అస్తవదేవాస్య శద్భవతి’ (ఓ గాఢి! యాయ త్క్షరరూపమగు నాత్మను తెలిసికొనక యెఁడ్డిలోకమున హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, తపమునాచరించునో అదంతయు నట్టివాని కంతవల్లే అగును.) అను నర్థమునకు వ్యతిరేకముగ నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొని హోమముచేయువానియొక్కయు, యాగముచేయువానియొక్కయు, తపమునాచరించువానియొక్కయు నిఖిల కర్మము అనన్తము లే యగునని చెప్ప వైశ్రుతిప్రమాణమున నిశ్చయాత్మికబుద్ధి యేకరూపముగ నే యుండును. కాని ఎన్నడును భేదము నుపొందకాలదు. ఇట్టి వ్యవసాయాత్మిక (వివేక) బుద్ధిరహితులు, క్లగ్నస్థానూన్యలు అగు కామకుల బుద్ధుల ననేకవిధములు. “అతాస్తే యం యజమానోఽసౌ” అను శ్రుత్యుక్తప్రకార మనే కార్యవిషయకము అగుటచే ననేకవిధముల వేరగును. కనుకనే కామ్యము అనన్తమగుటచే నాబుద్ధుల అనన్తమగును. ఈవిధమున బుద్ధులనంతమగుచో నట్టిబుద్ధులు కలవారలకు సంసార మనంతమే యగును. ఎన్నడును సంసార ముపశమించదని యర్థము.

గీ॥ యా మిమాం పుష్పితాం వాచం పృవదన్త్యవిపశ్చితః ।

వేదవాదరతాః పార్థ! నాన్య దస్తీతి వాదినః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:— యాం- ఇమాం- పుష్పితాం- వాచం- పృవదన్తి- అవిపశ్చితః- వేదవాదరతాః- పార్థ!- న- అన్యత్- అస్తి- ఇతి- వాదినః ॥

॥౪౩॥

ప్రతిపదార్థము:— యే వాక్! = ఓ మహానా!; వేదవాదరతాః = (అనేక మగు వేదవాదవాక్యములచేత జెప్పబడు ఫలములకు సాధనమును పృకాశింపజేయు) వేదవాక్యములయం దాసక్తిగలవారై; అన్యత్ = స్వర్గ సాప్తిరూపఫలమునకు సాధనమగు గర్మలకంటె వేరగునది; అస్తి = లేదని; వాదినః = పలికెడి; అవిపశ్చితః = అవివేకము; యాం = ఏ; ఇమాం = అధ్యయనవిధిగృహీతమగుటచేత బ్రసీద్ధమైన; పుష్పితాం = పుష్పించిన వృక్షమువలె రమణీయమగు; వాచం = వాక్యమును; పృవదన్తి = పలుకుచుండిరా! ॥

॥౪౪॥

శాంకరభాష్యము:—

యేషాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ర్నాస్తి. తే— యామితి । యా మిమాం వక్ష్యమాణాం పుష్పితాం పుష్పితవృక్ష ఇవ శోభమానాం శూర్యయమాణరమణీయాం వాచం వాక్యలక్షణాం పృవదన్తి । కేదవిపశ్చితోఽల్పమేధసోఽవివేకిన ఇత్యర్థః । వేదవాదరతా బహ్వర్థవాదఫలసాధన

నీలకంఠీయము:— సాంఖ్యయోగము లనెడి రెంటికి సంసారమహాభయమునుండి రక్షించుట సమాన మగునో నీరెంటికిమి విశేషము కలదని యాశంకించి సాంఖ్యులకు పతనశంకయే లేదనియు, యోగుల కెంతవఱకు విదేశాక్షాత్యము సంభవింపదో యంతవఱకు పతనశంకకలదని ‘వ్యవసాయాత్మికా’ అనుశ్లోకముచేత జెప్పుచుండెను.

“వ్యవసాయాత్మికా” వ్యవసాయమున తత్త్వవిశ్చయము. తదాకారము ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ అను వాక్యజన్య మగు నంతఃకరణవృత్తి, అట్టి బ్రహ్మ కారాంతఃకరణవృత్తియే బ్రహ్మవిద్య యనబడును. అట్టి బ్రహ్మ కారాంతఃకరణవృత్తి, యితరనిఖిలవృత్తి బాధద్వారమున లెస్సగఁ బుట్టినదై యేకరూపముగ నే యుండును. “సకృద్విభాతోఽవ్యాప బ్రహ్మతోఽకః,” బ్రహ్మమొక్కసారి తెలియబడినచో కృతకృత్యుల డగుటంజేసి వానికిఁ దెలిసి కొనఁదగినదియు, కర్మ వ్యయము, కొంచుమైన నుండదు. కాన నిట్టి బ్రహ్మవిద్యావంతులకు పతనశంకయే లేదు. అజ్ఞానులబుద్ధు లనంతములు. అవి ప్రత్యేక మనేకవిధములు. కాన “ఇది నాకు శ్రేయస్కరము” అను నిశ్చయము దుర్లభ మగుటంజేసి యొకానొకప్పు డశ్రేయస్సునందుకూడ శ్రేయోబుద్ధి కలిగినచో పతనశంక కలుగఁ గలదు. కాన సాంఖ్యయోగుల కిట్టి గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

శ్రీధరీయము:— ఈశ్వరాధానరూపమగు కర్మయోగమునందు “పరమేశ్వరభక్తిచేతనే నిశ్చయముగఁ దరించ గలను” అను నిశ్చయాత్మకమగు నేకనిష్ఠారూపబుద్ధి జనించును. బహిర్ముఖులగు కాముకులకు కామము అనన్తమగుటచే బుద్ధుల నేకవిధములు జనించును. అనిగూడ కర్మగుణఫలాదిభేదమువలన ననేకశాఖలు కలవగును. ఈశ్వరాధాననిమిత్తము నిత్యనైమిత్తికమగు యత్కించితకర్మము అంగలోప మున్నను నశించదు. “యథా శన్నయా త్తథాపర్యాతో” (ఎట్లుచేయుటకు సమర్థుడగునో అట్లే యాచరింపవలయును) అని ఈశ్వరాధాననిమిత్త మగు కర్మము విధించబడుచున్నది. అట్టి కర్మ మిశ్యరోద్దేశమగుటచే తైగుణ్య ముపశమించును. కాన కర్మము నకు తైగుణ్యము పొప్పించదు. “అగ్నిహోతిం జామయా త్వర్గ కామః దధ్నేందియ కామో జామయాత్” అను సూతిబోధికమగు నగ్నిహోత్యాది కామ్యకర్మ పుట్టిది కాదు. కాన సకామకర్మమునకు, నిష్కామకర్మ (కర్మయోగ)మునకు మహాద్వైషమ్యము కలదనిభావము.

॥౪౫॥

కాంకరభావ్యము:—

ప్రకాశకేషు వేదవాక్యేషు రతా హేపార్థ! నాన్య తస్యైర్గప్రాప్త్యాదిఫలసాధనేభ్యః కర్మభ్యోఽస్తి త్యేవంవాదినో వదనశీలాః ।

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

సాంఖ్యయోగబుద్ధి యొక్కటియే ప్రమాణమైనచో నట్టి బుద్ధి సర్వము చిత్తమునం దెందుకు సిద్ధముకాదని శంకింపజనదు. ఎవరికి నిశ్చయాత్మకబుద్ధి కలుగదో అట్టి స్వల్పబుద్ధికల యవివేకు లనేకార్థవాదవాక్యములచే బోధింపబడు ఫలములకు సాధనములను ప్రకాశింపఁ జేయు వేదవాక్యములయం దాసక్తికలవారై స్వర్గప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మలకంటె వేరుగ నీశ్వరుడుకాని, మోక్షముకాని లేదని పలుకుటయందు స్వభావముకలవారై భోగ్యమగు ఫలములు లేక పుష్పమాత్రముచేతనే రమణీయమగు కింశుక (మోదుగ) వృక్షమువలె శ్రీవణ కాలమునందుమాత్రము రమణీయము, నిరతిశయ ఫలకూన్యము, కర్మకాండబోధకము నగు వాక్యమును “క్రియావిశేషబహుళాం” అను వాక్యముచే చెప్పబోవువిధమున పలుకుచుండిరి. కాన నట్టివారు స్వర్గాదికాములుగాన కామవశమున వారలకు నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి ప్రాప్తి యశః కలుగనేరదు. కలిగినను స్థిరము కానేరదు.

॥౪౨॥

— ౧వ అధ్యాయము ౪౨, ౪౩, ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మథునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రమాణము సమానమగుటచే నవ్యసాయుల (కామవృత్తి) కు కూడ వ్యసాయాత్మకమగు బుద్ధి యేకకలుగదు?” అని యాశంకించుకొని ప్రతిబంధకముండుటచే నట్టి బుద్ధి కలుగదని ‘యా మియాం’ అను శ్లోకము మొదలు మూడు శ్లోకములచే చెప్పబడుచున్నది.

“యా మియాం” ‘స్వాధ్యాయోఽధ్యేతన్యః’ అను యధ్యయనవిధిచే గృహీతమగుటచే బ్రసిద్ధము, సాధ్య సాధన, సంబంధప్రతిభానమువలనను నిరతిశయ ఫలాభావమువలనను పుష్పించిన మోదుగవలె నాపాతరమ జీయము, ‘జన్మకర్మఫలప్రదాం’ నశ్వరమగునపూర్వశరీరేంద్రియాది సంబంధరూపజన్మమును. తదధీనమగునర్హాశ్ర మాభిమాననిమిత్త శక్త్యరకర్మమును, తదధీనమగు నశ్వర పుత్రపశుస్వర్గాదిరూపఫలమును ప్రకర్షగఘటియంత్రమువలె నవిచ్ఛిన్నముగ నిచ్చునదియు. కనుకనే నిత్యనిరతిశయఫలము నిశ్వజాలనిదియు, మఱియు “భోగ్యైశ్వర్యగతిం ప్రతి క్రియావిశేషబహుళాం” అమృతసానము, ఊర్వశీవిహారము, సాతిజాతపరిమలము మొదలగుభోగములయొక్కయు, తత్కారణమగు దేవాదిస్వామిత్యయొక్కయు ప్రాప్తినిగూర్చి హేతువుగ నగ్నిహోత్రదర్శనాదుల సజ్యోతి ష్టోమాదులచే విస్తృతమొట్టిదియు, (అతివిస్తారముగ భోగ్యైశ్వర్యసాధనక్రియకలాపమును చెప్పనది) (కర్మ కాం డము జ్ఞాన కాండముకంటె యతివిస్తృతత్వముపొందినది.) నిట్టికర్మ కాండరూపము నగు వాక్కును— ‘అవిపశ్చిత్తః’ విచారజన్యతాశ్చర్యపరిజ్ఞానకూన్యము, కనుకనే “వేదవాదరితాః” వేదమునందుండు “అక్షయగ్ం హవై చాతుర్థ్యాస్యయాజిన స్సృకృతంభవతి” అనునది మొదలగు యర్థవాదవాక్యములయం దాసక్తులు, (వేదార్థము సత్యముగ నిదియే యని మిథ్యావిశ్వాసముచేసంతోషించెడివారలు) చెప్పుచుందురు. కనుకనేవారు ‘నాన్యదస్తీతివాదినః’ వేదమంతయు కార్యపరమగుటచేకర్మ కాండముకంటె భిన్నమగుజ్ఞాన కాండములేదని పలికెడివారలు, కర్మఫలము కంటె వేరుగ జ్ఞానఫలమగు నిరతిశయసుఖములేదనిపలుకుచు చెద్దప్రయత్నముచే జ్ఞాన కాండవిరుద్ధమును పలికెడి

గీ॥ కామాత్మాన స్వర్గపరాః జన్మకర్మఫలప్రదామ్ ।

క్రియావిశేషబలుకాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రితి ॥

139

పదవిభాగము:— కామాత్మానః— స్వర్గపరాః— జన్మకర్మఫలప్రదాం— క్రియావిశేషబలుకాం— భోగైశ్వర్యగతిం— ప్రితి ॥

143

ప్రతిపద్యము:— తే=అట్టి యవిశేషములు; కామాత్మానః=కామస్వభావులై; (కామపరులై); స్వర్గపరాః=స్వర్గమే పురుషార్థముగాగలవారై (స్వర్గప్రధానులై); జన్మకర్మఫలప్రదాం=జన్మమునెడి కర్మఫలము నిచ్చునట్టియు; భోగైశ్వర్యగతింప్రితి, భోగైశ్వర్య=భోగైశ్వర్యములయొక్క; గతింప్రితి=ప్రాప్తినిగూర్చి; సాధనమగునట్టి; క్రియావిశేషబలుకాం=క్రియావిశేషములే విస్తారముగాగల; (1) తాం=ఁ; (2) వాచం=వేదవాక్యమును; (3) ప్రవదన్తి=పలుకుచుండిరి; (తాం, వాచం, ప్రవదన్తి అను నీమూడుపదములు పూర్వశ్లోకమునందుండి అనుషక్తములు.) అనుషంగ మనగ పూర్వశ్లోకమునందుండు పదమును ముందుశ్లోకమున సమన్వయమునిమిత్త మాశ్లోకమునందుగల పదములతో గలుపుట.

143

శాంకరభాష్యము:—

తేవ— కామాత్మాన ఇతి । కామాత్మానః కామస్వభావాః కామపరా ఇత్యర్థః । స్వర్గపరాః స్వర్గః పరాః పురుషార్థో యేషాం తే స్వర్గపరా స్వర్గప్రదానా జన్మకర్మఫలప్రదాం కర్మాణః ఫలం కర్మఫలం జన్మైవ కర్మఫలం జన్మకర్మఫలం తత్ప్రదదాతీతి జన్మకర్మఫలప్రదాం తాం వాచం ప్రవదన్తి త్యనుషజ్యతే । క్రియావిశేషబలుకాం క్రియాణాం విశేషాః క్రియా విశేషాస్తే బలుకాం యస్యాం వాచి తాం స్వర్గపశుపుత్రాద్వర్గా యయా వాచా బాహు శ్యేన ప్రకాశ్యంతే । భోగైశ్వర్యగతిం ప్రితి భోగైశ్వర్యం చ భోగైశ్వర్యే తయో ర్గతిః ప్రాప్తి ర్భోగైశ్వర్యగతి స్తాం ప్రితి సాధనభూతా యే క్రియావిశేషాస్తద్బలుకాం తాం వాచం ప్రవదన్తో మూఢా స్సంసారే పరివర్తన్త ఇత్యభిప్రాయః ॥

149

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

కామపరుజను, స్వర్గమే ప్రధానముగఁ గలవారును నగు నవివేకులు— కర్మఫల మగు జన్మ నిచ్చునట్టియు, భోగైశ్వర్యప్రాప్తికి సాధన మగునట్టియు, స్వర్గపశుపుత్రుల నిచ్చునట్టి క్రియావిశేషములను విస్తారముగ జెప్పునట్టి వేదవాక్యములను బలికెడివారై సంసారమునందుఁ దిరుగుచుండెదరు. కాన వారలకు నిశ్చయాత్మకబుద్ధి సంభవించనేరదు.

153

వారలు “కామాత్మానః” కామ్యమానవిషయశతకులించిత్తులు కాని కామమయులు, కనుకనే మోక్షవిద్యేషులు “స్వర్గపరాః” ఊర్వశ్యాద్యుపేతమగుటచే స్వర్గమేయత్కృష్టముగఁ గలవారలు, కనుకనే వివేకవైరాగ్యములు లేమింజేసి స్వర్గముకంటె జేరుగ పురుషార్థములేదని భ్రమను చెందినవారలై మోక్షకథనమాడ సహింపనివారలు. అట్టి “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” భోగైశ్వర్యములయందు త్పయిత్యాదిదోషావర్జనముచే నివిష్టమగు సంతోషరణ కలిగినట్టియు, “తయోపహృతచేతనాం” క్రియావిశేషబలుకల మగు వేదవాక్యముచే నాచ్ఛాసిత వివేకవిజ్ఞానము కలవారు అగువారల యంతఃకరణమునందు వ్యవసాయాత్మకబుద్ధి కలుగ నేరదు. లేకపరమాత్మవిషయక

గీ॥ భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాఽపహృతచేతసామ్ ।

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిస్సమాధౌ న విధీయతే ।

॥౪౪॥

పదవిభాగము:— భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం- తయా- అపహృతచేతసాం- వ్యవసాయాత్మికా- బుద్ధిః-
స్సమాధౌ- న- విధీయతే ।

॥౪౪॥

ప్రతిపదార్థము:— భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం, భోగః=భోగమునందును, విశ్వర్య=విశ్వర్యమునందును;
ప్రసక్తానాం=ప్రసక్తులైనట్టియు (భోగైశ్వర్యాత్మధూతులైనట్టియు, తయా=క్రియావిశేషములను నిస్తారముగఁ
బ్రకటింపజేయునట్టి యావేదవాక్యముచే; అపహృతచేతసాం=కప్పబడిన వివేకవిజ్ఞానముకల మూఁడులను; వ్యవ
సాయాత్మికా నిశ్చయాత్మికమగు; బుద్ధిః=సాంఖ్యబుద్ధికాని, యోగబుద్ధికాని; సమాధౌ=అంతఃకరణమునందును;
న విధీయతే=విధించబడదనులేదు; (సంభవించదు).

కాంక్షరభాష్యమ్:—

తేషాంచ. —భోగేతి । భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం భోగః కర్తవ్యమైశ్వర్యం చేతి భోగై
శ్వర్యయో రేవ ప్రణయవతాం తదాత్మభూతానాం తయా క్రియావిశేషబహులయా వాచాఽ
పహృతచేతసా మాచ్యాదితవివేక ప్రజ్ఞానాం వ్యవసాయాత్మికా సాంఖ్యే యోగే వా బుద్ధి
స్సమాధౌ సమాధీయతేస్మి న్పురుషోపభాగాయ సర్వమితి సమాధి రంతకరణకుద్ధి స్తస్మి
న్సమాధౌ న విధీయతే న భవతీత్యర్థః ।

॥౪౪॥

కాంక్షరభాష్యకత్త్యభోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమువలన చిత్తశుద్ధిగలిగి తద్వారమున కర్మకాండనిష్ఠులగు కర్మానుష్ఠాన
పరులకుఁగూడ యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనించి మోక్షము సంభవించు ననెదవా? అదియు
సంభవముకాదు. ఏలనకే కర్మానుష్ఠానపరులు ఆత్మకర్తవ్యములుగ నారోపితము లగు భోగై
శ్వర్యములయం దభినివిష్టమగు చిత్తముకలవారుగాన భోగైశ్వర్యములతో తాదాత్మ్యాధ్యా
సముకలవారు. కనుకనే బహిర్ముఖు లనబడుదురు. అట్టి బహిర్ముఖులకు యోగబుద్ధిసాంఖ్య
బుద్ధులు జనింపనేరవు. అట్టివారలకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపకున్నను శాస్త్రానుసారి
యగు వివేకజ్ఞానముచే వ్యవసాయాత్మక (నిశ్చయాత్మిక) మగు బుద్ధి జనింపవచ్చునని శకింప
జరదు. కేవలకర్మానుష్ఠానపరులు యజ్ఞ యాగాదులనే విస్తారముగఁ ప్రకాశింపజేయునట్టి వేద
వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి కలుగ నేరదు. ‘సమాధీయతేస్మి సర్వమిదం’ అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించినచో సమాధి
శబ్దమున సంతఃకరణము, పరమాత్మయు నను నర్థములు సంభవించును. కొందఱు “అహం బ్రహ్మ” (నేను
బ్రహ్మను) అని యుండుటే సమాధియనియు, తన్నిమిత్త మగు వ్యవసాయాత్మకబుద్ధి కలుగదని వ్యాఖ్యానించె
దరు. ఈవ్యాఖ్యానమునందు సమాధిశబ్దము రూఢమగును.

పర్యవసితమేమన? విచారింప కామ్యాగ్నిహోత్రాదులు శుద్ధ్యర్థమగు స్పగిహోత్రాదులకంటెవేరుకావు. అయి
నను కామ్యాగ్నిహోత్రాదులు ఫలాభిసంధిదోషదూషితము లగుటచే చిత్తశుద్ధిని సంపాదించనేరవు. భోగాను
శుభముగుశుద్ధి ప్రాప్తించినను అది జ్ఞానోపయోగి కానేరదు. ఈవిషయమును తెలుపుటకే “భోగైశ్వర్యప్రస
క్తానాం” అని తిరుగ జెప్పబడెను. ఫలాభిసంధిని విడిచి యాచరింపబడిన యగ్నిహోత్రాదులు జ్ఞానోపయోగి

కాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

వాక్కులచేతనే యాచ్ఛాదితమగు వివేకవిజ్ఞానముకలవారు. కాన వారలకుయోగబుద్ధి, సాంఖ్యబుద్ధులు సమాధి (అంతఃకరణ) యందు సంభవింపవు. ఇట సమాధియనగ “సమాధియతేఽస్మిన్మృదషోపభాగాయ సర్వం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి పురుషునియుపభోగముకొఱకు సర్వము దీనియందుంచబడునుగాన సమాధిజబ్బముచే నంతఃకరణము బోధింపబడునుగాని యవ్యసక్తములగు సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు జెప్పబడవు. కనుకనే “సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు వ్యసక్తములు కావుకదా. యట్టి సమాధుల నిచట నిషేధించుట యె” ట్లను శంకగూడఁ దొలగింపఁబడెను.

|| ౪౪ ||

యగు శ్రద్ధని చేకూర్చును. కాని విద్యదవిద్వాంసులకు ఫలభేదము సిద్ధమని భావము. ఈవిషయమే మున్నందు విస్తారముగఁ జెప్పబడును.

శంకరానందీయము:— “అవ్యవసాయులకు (కాముకులకు) మాడ యోగబుద్ధిసంభవించు గాక” అను శంకపై కామపరుల అంతఃకరణమును యోగబుద్ధి యధిష్ఠింపనేరదని బోధించుట కట్టివారల స్వభావమును మూడు స్లోకములచే వర్ణించుచుండెను.

“వేదవాదరతా ఉచ్యంత ఇతి వాదా వాక్యాని వేదస్య వాదాః వేదవాదాస్తేషు” చెప్పబడునవి వాదము అనబడును. ఆవివాక్యములు. వేదసంబంధమగువాక్యములువేదవాదములనబడును. కర్మతత్ఫలసాధనప్రకాశకములగు “వాయవ్యగ్ం శ్వేతమాలభేత ధూతికామః” అనునట్టి వేదవాక్యములయందు దాసత్వము కనుకనే “వాన్యదస్తీతి వాదినః” సాధనసాధ్యరూపములగు కర్మతత్ఫలములకంటె వేరుగ నీశ్వరుడు కాని, హృత్తుము కాని లేదని పలికడివాయను, వేదముల యుపక్రమోపసంహారతత్పర్యమును గుర్తెలుగని మీమాంసకులు “పుష్పితాం” పుష్పికోభితమగు మల్లికమొదలగు తతలతో సదృశమగు “ఆపామసోమం, దక్షిణావన్తోఽమృతం భజంతః, పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, ఆక్షయగ్ం హవై చాతుర్మాస్యయాజని సున్వృతం భవతి” అనునవిమొదలగు ఫలకూన్యములగుయర్థవాదవాక్యములనెడిపుష్పములచేరంజితమగు “ఇమాం” “జన్మకర్మఫలప్రదాం” అనునది మొదలు చెప్పబోవు “యాం వాచం” “ఆగ్నిమిశేషురోహితం, ఇక్షేత్వోర్జ్జేత్వా, బ్రహ్మసంధత్తం తస్మై జన్వతం” ఇత్యాది వాక్యరూపమగు కర్మ కాండమునే ప్రశస్తమైనదానినిగ చెప్పచుందురు. ఉపాసన కాండను కాని, బ్రహ్మ కాండను కాని యట్టి విధముగఁ చెప్పరు.

యోగబుద్ధి కన్యమగు నిట్టి మీ మాంసకుల స్వభావము దుష్టమని నూచించుటకు తద్గుణములను “కామాత్మానః” అనుస్లోకముచే వర్ణించుచుండెను.

‘స్వర్గపరాః’ స్వర్గమే నిరతిశయపురుషార్థమను నిశ్చయముకలవారు స్వర్గపరులనిపించుకొందురు. “భోగైశ్వర్యగతిప్రతి కామాత్మానః” దివ్యమగు సృష్టించననితాదుల సమగ్రభోగముకొఱ కీశ్వరత్వప్రాప్తినిగూర్చి యిచ్ఛావేగము బుద్ధియందు కలవారలు. ఆనగా విషయభోగలంపటులని యర్థము. అట్టి కాముకులగు మీమాంసకులు—“క్రియావిశేషబహుళాం” ఆగ్నిహుతాదిరాతాప్రోక్త్యామాదిక్రియావిశేషములను విస్తారముగ బోధించు నట్టియు ‘జన్మకర్మఫలప్రదాం’ జన్మమృత్యుజరాలోకదుఃఖములనిచ్చు కర్మప్రతిపాదకము (లేక తనచేబోధింపబడు కర్మ నాచరించువారలకు నానాయోనులందు జన్మములను, కర్మఫలమగు సుఖాదులను నిచ్చునట్టిది అగు) వేదవాక్యమును పలకుచుండెడివార అని పూర్వస్లోకములతో నన్వయింపనగును.

|| ౪౫ ||

గీ. త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున ।

నిర్వన్ద్యో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్వోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ॥

||౪౫||

పదవిభాగము:— త్రైగుణ్యవిషయా:— వేదా:— నిస్త్రైగుణ్యా:— భవ- అర్జున- నిర్వన్ద్యా:— నిత్యసత్త్వస్థా:— నిర్వోగక్షేమ:— ఆత్మవాన్ ।

||౪౬||

ప్రతిపదార్థము:— వేదా:—కర్మప్రతిపాదక వేదములు; త్రైగుణ్యవిషయా:—“త్రయీణాం సత్త్వరజస్తమసాం గుణానాం సమాహార స్త్రైగుణ్యం, తత్ విషయో యేషాం తే త్రైగుణ్యవిషయా:” సత్త్వరజస్తమోగుణసంబంధమును పుణ్యపాపవ్యామిశ్రితకర్మ, తత్ఫలములను బ్రకాశింపజేయునట్టివి; హే అర్జున!—ఓయర్జునుడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; నిస్త్రైగుణ్యా:—త్రైగుణసంబంధ మగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రితకర్మ, తత్ఫల రూపసంసార కామనాసంబంధము లేనివాడవై; నిర్వన్ద్యా:—నుఖదుఃఖహేతువులగు శీతోష్ణములు, మానస మానములు అనెడి ద్వంద్వములు లేనివాడవై; నిత్యసత్త్వస్థా:—నిత్య=ఎల్లపుడు; సత్త్వస్థా:—సత్త్వగుణాశ్రితుడవై; నిర్వోగక్షేమ:—బాంధవబంధని వస్తువులను సంపాదించుట, సంపాదించినవాటిని రక్షించుట అనెడి యోగక్షేమములు లేనివాడవై; ఆత్మవాన్=అపరిమితుడవై; భవ=ఆగుచు.

||౪౭||

కాంక్షరభాష్యము:—

య ఏవం వివేకబుద్ధిగహితా స్తేషాం కామాత్మనాం— త్రైగుణ్యేతి । త్రైగుణ్య విషయా స్త్రైగుణ్యం సంసారో విషయః ప్రకాశముకవ్యో యేషాం తే వేదా స్త్రైగుణ్యవిషయా స్త్వంతు నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున! నిష్కామో భవేత్త్వర్థః । నిర్వన్ద్య స్సుఖదుఃఖ హేతు

కాంక్షరభాష్యతత్త్వభోధిని:—

అవివేకులుగూడ వేదాభ్యాసవంతు లగుచో నట్టివారలకు వివేకజ్ఞానము గలుగవచ్చు నని శంకింపజనదు. ఎవరు వివేకబుద్ధిగహితలో కామాత్మలగు నట్టివారలకు కర్మప్రతిపాదకములగు వేదములు సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సమాహారరూపము, పుణ్యపాపమిశ్రితరూపము, తత్ఫలసంబంధరూపము నగు సంసారమును బోధించును. అట్లైనచో వేదార్థ మగుటంజేసి

మీమాంసకు లిట్టివారలకును; నే వారలకు యోగబుద్ధి కాని, తత్ఫలము కాని సిద్ధింప దని “భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“తయాఽపహృతచేతసాం” అర్థవాదవాక్య (స్తుతిప్రధానవాక్య)ములచే విస్తారమైనట్టి కర్మ కాండప్రతిపాదక వేదవాక్యముచే గప్పబడిన కార్యాకార్యవివేక విజ్ఞానముకలవారు (విషయాకాభా)మిత బుద్ధులుకలవారు) కనుకనే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” భోగ్యములగు సృష్టిందన వనితాదులయందు ప్రసక్తులు. అట్టివారి ‘సమాధా’ యంతఃకరణమునందు యోగబుద్ధి ప్రవేశింపదు. ఎందుకనిన? అట్టివారి యంతఃకరణము కామములచే నిండియుండినందున యోగబుద్ధి ప్రకాశించుట కవకాశములేదు. కాన కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపదను న్యాయమున కారణమున యోగబుద్ధి తత్కార్యమును మోక్ష మీ మీమాంసకుల కెన్నడును సంభవము కాదని యర్థము.

||౪౮||

—, ౨వ అధ్యాయము:— ౪౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అంతఃకరణదోషముచే సకాములకు కృతసాయాత్మకబుద్ధి కలుగ వుండుగాక! కృతసాయాత్మకబుద్ధిచే కర్మనాశరించెడి నిష్కాములకు కర్మస్వభావమునలన స్వర్గాదిఫలము

కాండరథావ్యతత్వం:—

సప్రతిపక్షా పదార్థా ద్వంద్వశబ్దవాచ్యే తతో నిర్గుతో నిర్ద్వంద్వో భవ । త్వం నిత్యసత్త్వస్థ స్పదా-
సత్త్వగుణాశ్రితో భవ । తథా నిర్మోగజ్జేమోఽనుపాత్తస్యోపాదానం యోగః, ఉపాత్తస్య
రక్షణం జేమః, యోగజేమప్రధానస్య శ్రేయసి ప్రసృత్తి ర్దుష్కరే త్యతో నిర్మోగజ్జేమో-
భవ । అత్స్యవా నప్రమత్త శ్చ భవ । ఏష తవోపదేశ స్స్వధర్మ మనుచిష్టతః ।

॥౪౫॥

కాండరథావ్యతత్వబోధిని:—

కామాత్మత్వము శ్రేష్ఠమైనదే యగు నని శంకింపవలదు. అట్టి వేదాభ్యాసరతులు కామనా-
పూర్వకముగ వేదబోధితములగు కర్మలనే యనుష్ఠించుటచే నెల్లప్పుడు వారికి సంసారమే యను-
వర్తించు (సంభవించు) చుండును. కాని వివేకముమాత్రము ప్రాప్తించినేరదు. అందువలన
సంసారపరిత్యాగముకొర కోయద్దనా! నీవు నిస్రైగుణ్యుడ (నిష్కాముడ) వగుము.

ఇటు “నిస్రైగుణ్యః” అను పదమునకు త్రిగుణాతీతుడ వగుమని యర్థము చెప్పక నిష్ఠా-
ముడ వగుమని చెప్పటవలన “నిత్యసత్త్వస్థ” అను ముందుపదముచే సత్త్వగుణప్రధానుడ
వగు మని యర్థము చెప్పటవలనఁ బ్రాప్తించు విరోధము పరిహృతము.

నిష్కామత్వము ప్రాప్తించు తెట్లవిన? పరస్పరవిరుద్ధములును, సుఖదుఃఖములకు
హేతువులు నగు పదార్థములు ద్వంద్వము లనబడును. అవి యేవనిన? శీతోష్ణములు, మానావ-
మానములు, హానివృద్ధులు మొదలగునవి. అట్టి ద్వంద్వముల కెవడు లోనగునో వానికి నిష్కా-
మత్వము ప్రాప్తించినేరదు. అట్టి ద్వంద్వాతీతత్వ మెవనికిఁ బ్రాప్తించునో వానికి నిష్కామత్వము
సంభవించును. కాన నోయద్దనా! నీవు నిష్కామత్వమునకు హేతు వగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వాతీ-
తత్వమును సంపాదించుము (ద్వంద్వాతీతుడ వగు మని యాశయము).

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహితవృత్త మెటుల ప్రాప్తించును? అనిన నెల్లప్పుడు సత్త్వగుణ-
ప్రధానునకు ద్వంద్వసహితవృత్తము ప్రాప్తించును. కాన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమునకు హేతు
వగు సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయింపుము.

సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయించుట యనగా రజస్తమస్సులచే సంస్పృష్టముకాని
సత్త్వము వాశ్రయించుట యనికదా యర్థము. యోగజేమములయందు వ్యాపృత మగు నంతః-
కరణముకలవాని కట్టి సత్త్వగుణము సంభవించుట దుర్బటమే యందువా? యోగజేమముల
ప్రాప్తించుచుండ జ్ఞానప్రతిబంధము సమానమేయగునుకదా” యను నాశంకిన “త్రైగుణ్యవిషయాః” అను శ్లోక-
ముచే దొలగించుచుండెను:

“త్రయ్యాణాం గణానాం కర్మ త్రైగుణ్యం కామమాల స్సంసార స్స ఏవ ప్రకాశ్యత్యేన విషయో-
యేషాం త్రైగుణ్యవిషయా కేదాః కర్మ కాం డాత్మ కాః” సత్వరజస్తమోగుణముల కర్మము త్రైగుణ్య మనబడును...
అది యేదని? కామమాల మగు సంసారము. అట్టి సంసారమును ప్రకాశింపజేయునని కాన సంసారము విష.

కాంక్షారభావ్యత్యజోధిని:—

యందు వ్యాప్తత మగు నంతఃకరణముకలవాని కెల్లపుడు సత్త్వగుణము సంభవింపదుకనుకనే “నీవు యోగజేమములను వదలు” మని విధించుచుంటిని.

యోగ మనగఁ బొందఁబడని వస్తువులను బొందుట (సంపాదించుట). జేమ మనగఁ బొందఁబడినవస్తువులను రక్షించుకొనుట. ఈరెండును జీవకపేతువు లగుటంజేసి పురుషార్థసాధనములు అట్టి పురుషార్థసాధనములగు యోగజేమములను వదలు మని విధించుట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపవలదు.

యోగజేమములు ధర్మార్థకామము లనెడి పురుషార్థత్రయమునకు సాధనము లైనను యోగజేమములు ప్రధానముగఁ గలవానికి మోక్ష మనెడి పురుషార్థము సంభవించుట దుర్బుటము కాన సర్వోత్కృష్ట మగు మోక్షమునకు సాధన మగు యోగజేమపరిత్యాగము నొనరించుము.

ప్రతిజీవునకు యోగజేమప్రధానత్వము స్వారసికముకదా! అట్టిదాని నెట్లు విడువవలెననిన? విషయములయందైన మానసికరూపమగు పరవశత్వము ప్రమాద మనఁబడును. మనస్సున కట్టి ప్రమాదమును దొరికించుము (అప్రమాదుడ వగుము). ఈయుపదేశము ముముక్షు విషయ మగుటంజేసి యర్జునున కీస్థలమునందు ముముక్షుత్వము వివక్షిత మని శంకింపఁజనదు. స్వధర్మము ననుష్ఠించుచుండిన నీకిది యుపదేశము (అనగా నిట నర్జునునకు ముముక్షుత్వము వివక్షితమేయఁబడలేదు). మఱేమనిన స్వధర్మానుష్ఠానపరుఁ డగు నర్జునునకు శ్రేయస్సాధనములుపదేశింపఁబడె నని గ్రహింపవగును. అది యెట్లనిన? అప్రమాదునకు యోగజేమరాహిత్యము, దానివలన నెల్లప్పుడు సత్త్వగుణప్రధానత్వము, అందుచే ద్వంద్వసహిష్టుత్వము, దానివలన నిష్కామత్వము ప్రాప్తించును. అట్టివానికే నిశ్చయాత్మకబుద్ధిగలిగి శ్రేయఃప్రాప్తి యగునని యాశయము.

||౪౫||

యమగాఁగలవి కర్మ కాండప్రతిపాదక వేదములు. అనగా నెవఁ డీఫలమును కోరునో తత్ఫలమును బోధించుచు విని యని యార్థము. ‘సర్వేభ్యః కామేభ్యో దర్శపూర్ణమాసౌ’ సర్వకోరికల నిచ్చునవి దర్శపూర్ణమాసయాగము అని వినియోగ ముండినను తత్తత్తామన లేనిచో నొకపర్యాయము దర్శపూర్ణమాసయాగముల నాచరించినచో సర్వ ఫలపాప్తి సాధింపదు. ఈవిషయమే యోగసిద్ధ్యధికరణమునందు “యత్ఫల కామనయాఽనుత్తిష్ఠతి తదేవ ఫలం తస్మి స్మయోగే” ఏఫల కామనచే నేయాగము ననుష్ఠించునో యాఫలమే యాయనుష్ఠానమువలన సిద్ధించునని చెప్పఁబడినది. కాన కామన లేనిచో ఫలము ప్రాప్తించదు. అందువలన నోశుద్ధవా! నీవు “నిష్టై గుణ్యః” నిష్కాముడ వగుము. ఈచెప్పటవలన “కోరికలేకున్నను కర్మస్వభావమువలన సుసార మనుబర్తించు” నను శంక తొలగించబడినది.

శీతోష్ణాదిద్వంద్వప్రతిక్రియకొఱకు వస్త్రాదుల నవేషింపవలయునుకదా! అట్లైన నిష్కామత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అను శంకను “నిర్వృన్ద్యః” అనుదానిచే తొలగించుచుండెను. “మాతౌస్పర్శాస్తు” అని చెప్పఁ

బడినవ్యాపకమున శీతోష్ణాదసహిష్ణుడైన నగుము అసహ్య మగు దుఃఖము నెట్లు సహించవలయు ననెదవా? అచట చలమును ధైర్యము నవలంబించుము. రక్షస్తమస్సులచే నభిధూతమగు సత్త్వగుణము కలవాడు “శీతోష్ణాదిపిదచే మఃజీచెదను” అని తలచి ధ్యాయమొనరించి విముఖుడగును. నీలట్లు కాక రజస్తమస్సుల నభిధవించి (ఃపిపుచ్చి) కేవల సత్త్వగుణము నాశ్రియించుము. శీతోష్ణాలను సహించినను తున్దిపాసాదిప్రతికీయనిమిత్తము పాప్తిం చిన యొకానొకకస్తువును స్వీకరింపవలయును. స్వీకరించినవస్తువును రక్షింపవలయును. అందునిమిత్తము పుష్ప త్నమును చేయవలెను. అట్లయిన సత్త్వగుణక్షేమెట్లుల పాప్తించు ననెదవా? “నిర్వోగక్షేమః” వస్తులాభము యోగ సునియు, అభ్యర్థ్యకర్తృణామ త్నేమనునియు ననంబడును. అట్టి యోగక్షేమరహితుడగును. అనగా చిత్తక్షేపకారియగు పరగ్రహము వదిలివేయుమని శూర్ధము. అట్లులైనచో “నే నెట్లు జీవించగలను” అని చింతింపవలయును. ఎందుకల నని? “సర్వాంతర్భామి యగు పరమేశ్వరుడే నీసంబంధ మగు యోగక్షేమములను నిర్వహించగలడు” అని “అత్మవాక్” అనదనిచే చెప్పచుండెను. “అత్మవాక్” ధ్యేయుండగను, యోగక్షేమాదినిర్వాహకుండగును పరమాత్మ యెననికి గలఁడో వాడు “అత్మవాక్” అని యనవించుకొనును. అనగా స్వకామవాపదిత్యాగపురస్కరముగ బరమేశ్వరు నారాధించు నాకుపరమేశ్వరుడే నాచే నశేషీతమగు దేహయాత్రామాత్రమును సంపాదించగలడు. అని నిశ్చయించి నిశ్చింతుడగుమనియర్థము. లేక ‘అత్మవాక్’ అనదానికి నపహింసకుడగు మనియైన నర్థము చెప్పవచ్చును.

శంకరానందీకము:— ఈవిధమున శ్రుతివాక్యముల కుపకరిమోపసంహారములయం దవాంతరతాత్పర్యమును, మహాతాత్పర్యమును గుర్తించవచ్చును. అర్థవాదవాక్యములచే మోహితులగు కాములకు యోగబుద్ధి లేమింజేసి ఈశ్వరానుగ్రహము పాప్తింపవలయును. ఈశ్వరానుగ్రహము లేనిచో మోక్షము పాప్తింపవలయునని చెప్పి, యిప్పుడు యోగబుద్ధిఁగి యీశ్వరప్రీతికొరకు కర్మ నాచరించు కేవలమునుక్షువులు పురోచకవాక్యములగు నర్థ వాదవాక్యములచే మోహమును పొందవలయును. ఇష్టపాప్తియందును, అనిష్టపాప్తియందును సమబుద్ధిపూర్వకముగ శిష్టాచిత్తంతో నీశ్వరానాధానాత్మకమగు వైదికకర్మ జేయదగునని నూచించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయాః’ అని పాప్తింభించెను.

వేదములు “త్రైగుణ్యవిషయాః” రాజసములు, తామసములు, సాత్త్వికములు అను నీమూడువిధములగు గుణములు త్రైగుణము అనఁబడును. అట్టి రాగ ద్వేషలోభమోహదులు, తత్కార్యములు, తత్ఫలములయొక్కయు సమదాయము “త్రైగుణ్యం” అని యనంబడును. అదియే సంసారము. అట్టి సంసారము గాఁగలవి వేదములు. అనగా సంసారహేతువగు కర్మలను, తత్పాపములను పరిపాదనచేయుచు సంసారమును వృద్ధిపొందించుచు గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనంబడును. (సంసారవృద్ధి వేదోక్తకర్మాధీనము గాన వేదములు త్రైగుణ్య విషయములని చెప్పఁబడును) సంసారము వేదవిషయమగుటచే సర్వల కుపాదేయమైనను అది మునుక్షువుల కాదరణీయము కాదని “నిష్టైగుణ్యోభవార్హః!” అను వాక్యముచే చెప్పచుండెను. ఓ యర్జున! నీవు మోక్షేచ్ఛచే యోగబుద్ధియుక్తుడవై స్వధర్మమునందు పరివృత్తుడవు కాన “నిష్టైగుణ్యో భవ” పురోచనపర్యధాన శ్రుతులవలనను, రాగ ద్వేషమలవలనను రాగ ద్వేషపర్యధానకర్మములవలనను నిష్టాగ్రంతుండగును. “నిర్వృద్ధ్య శ్చ రివ” ఇష్టానిష్టపదార్థములు చెందున్న ద్వంద్వశబ్దవాచ్యములు, రాగ ద్వేషాదిజనకములు. వానియందు సమబుద్ధిచే నా ద్వంద్వములనుండి నిష్టాగ్రంతుండగును.

మోక్షము, తత్పాపన మగు శమదమత్సంత్యాదులు కేవలసత్త్వగుణలభ్యము అగుట నిష్టైగుణ్య మున్నను మునుక్షువులకు సత్త్వగుణము లేనిచో నవి లభించవలయు నాశయముచే ‘నిత్యసత్త్వస్థః’ అని చెప్పఁబడును. ఎల్లప్పుడు సత్త్వగుణముగలవాడగును. వివేకవైరాగ్యశమదమాదులు కలవాడగును మని యర్థము. యోగక్షేమములు

కోరదేవానికి రాగజ్యేషాదు అవశ్యము సంభవించును. అట్టి రాగజ్యేషాదులచే శబదమాదులు తోలగిపోవును. అందుచే సాధనవిచ్ఛిత్తి కలుగును. సాధనవిచ్ఛిత్తి వలన మోక్షము సిద్ధింపదు. కాన ముముక్షువు యోగజ్ఞేమములను వడలవలయు నను నాశయముచే “నిర్వ్యాగజ్ఞేమాధిక” అని చెప్పెను. స్మారకభాధీనుడైన యోగజ్ఞేమములు లేనివాడగును. మనస్సు విషయాంతరపరతత మగుచో స్వధర్మము సిద్ధింపదు. కాన సప్రమత్తుడైన విషయాంతరపరతతను వడలు మని నూచించుటకు “అత్మవాన్” అను పదము సుపయోగించెను. విహితకర్మమునందు, శ్రమణభ్యాసకీర్తనాదులయందును నుండిన యంతఃకరణములవలన వగును. నిశ్చలచిత్తుడగు మని యర్థము.

లేక, “న జాయతే మియతే వా కదాచిత్, వేదావివాశినం” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రతిపాదిత మగు సాంఖ్యబుద్ధి నీకు దృఢతరముగ నున్నచో నీ వీరిధమున నుండవగును నని. జ్ఞాని కిటు కర్తవ్యమును నూచించుచుండెను— సత్త్వగుణసమోగములకల జగద్వీల మగు నవ్యాకృతము (మాయ) తిగుణ మనబడును. అట్టి యవ్యాకృతమునుండి జనించిన జగత్తు త్రైగుణ్య మనబడును. సర్వవేదములు నట్టి సాధ్యసాధనసాధకఫలజీత తాత్మకజగత్ప్రకాశనపరము లగును. అట్టి వేదములందు, వేదోక్తకర్మలయందు, తాదృశకర్మఫలములందును ప్రవృత్తమైన వానికి ద్వైతజ్ఞాన మభాధితమగును. యందుచే నద్వైతజ్ఞానము, అద్వైత జ్ఞాననిష్ఠయు తత్ఫలము సిద్ధింపజేయు కాగ విద్వాంసుడు తన్నిష్క్రాంతుడై యుండునలెనని ‘నిష్టైగుణ్యోధిక’ అనుదానిచే బోధించుచుండెను—“వేదా నిమం లోక ముండు పరిత్యజ్యాత్మాన మన్విచ్ఛేత్” అను ప్రత్యక్షకరీతని వేదములనుండియు, వేదోక్తకర్మములనుండియు, త్రైగుణ్యమగు జగత్తునుండియు సర్వమునుండియు నిష్క్రాంతుడగును. అనగా సర్వమును సంస్కరింపు మని యర్థము.

“సర్వమును సంస్కరించినను ద్వైతావలంబియగు బ్రహ్మజ్ఞునకు బ్రహ్మనిష్ఠ సంభవించదు. అందుచే జ్ఞాన శ్రమకము కలుగును. దానిచే మోక్షము సిద్ధింపకుండును. కాన జ్ఞాని ద్వైతావలంబనమును పరిత్యజింపవలెనని ‘నిర్వ్యాగద్యుః’ అను పదముచే జెప్పుచుండెను—నామరూపములు ద్వంద్వము అనబడును. అట్టి నామరూపములను గ్రహింపకుము. నిద్రించువాడుకూడ నామరూపములను గ్రహింపకుండును. అట్టి నామరూపగ్రహణము విద్వాంసులకు ప్రకృతమగును కాన దానిని నివేదించుటకు “నిత్యసత్త్వస్థః” అని చెప్పబడెను—సత్తుయొక్క భావము సత్త్వమునబడును. అది బ్రహ్మస్వరూపము నిత్యము నట్టి బ్రహ్మస్వరూపమునందుండువాడగును. ఎల్లపుడు బ్రహ్మసంధానతత్త్వముడగు మని యర్థము. “బ్రహ్మవేత్త శరీరయాత్రీనుకూడ బ్రహ్మదృష్టిచేతనే చేయవలెను. బ్రహ్మదృష్టిచే చేయవలెను” దని నూచించుటకు “నిర్వ్యాగజ్ఞేమః” అని చెప్పుచుండెను—సర్వకంట కాదులవలన దేహమును రక్షించుకొనుట జ్ఞేమ మనబడును. తననుకూలద్రవ్యసంపాదనము యోగ మనబడును. ఈరెండును ప్రారంభకర్మాధీనులగుటవలనను, జ్ఞానిదృష్టిచే దేహమే లేనందునను, అత్మజ్ఞానబలముచే నా రెంటిని విడువమని యర్థము. “ఎన్నడును బ్రహ్మనిష్ఠుడగు ప్రమాదము లేకుండుగాక!” యని ‘అత్మవాన్’ అను పదముచే జెప్పుచుండెను. బ్రహ్మకారవృత్తి అత్మ యనబడును. ఎల్లపు డట్టి యాత్మాకారవృత్తి కలవాడగుమని యర్థము. లేక, ఎల్లపుడు నిహంబుధివిషయ మాత్ర యగుగాక; ఎన్నడు నిహంబుధివిషయము ప్రమాదముచేతనైన నాత్మ కాకుండుగాక యని తలచి “అత్మవాన్” అని చెప్పెను. ఎచ్చలను, ఎన్నడును అనాత్మను “అహం” అను బుద్ధివిషయముగ జేసికొనకుమని యర్థము.

భాష్యోద్దేశికః— వేదవాదగుణము వేదోక్తత్రిగుణాత్మకసంసారమే ఫలము నాశయమును ‘త్రైగుణ్యవిషయాః’ అను శ్లోకముచే చెప్పబడున్నాడు. సంసార మేవేదములచే చెప్పబడునో అట్టి కర్మ కాండ కరమగు వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనబడును. కాన నీవు “నిష్టైగుణ్యోధిక” నిష్ఠాముడగుము. ఈశ్లోకమున “మే అర్హం” అను సంబోధనచే ఓ యర్జునా! నీవు నీ నామమును సార్థకము చేసికొనుటకు తగుదునని

జూచింపబడెను. నిన్నై గుణ్యుడగుటయందు పాయము 'నిర్ద్యుండ్యః' అను పదముచే చెప్పబడుచున్నది. సుఖముఃఖ హేతువులు, పరిష్కారవిధులు ద్యుండ్యము అనబడును. అట్టి ద్యుండ్యరహితుడవగుము. ద్యుండ్యరహిత్యమునకు పాయమును 'నిత్యసత్త్వః' అను పదముచే చెప్పబడుచున్నది. నిత్యము సత్త్వమునందుండును. నిత్యసత్త్వస్థితి కుపాయమును 'నిత్యోగక్షేమః' అనుపదముచే చెప్పబడుచున్నది. అనుపాత్తద్రవ్యముయొక్క యుపాదానము యోగమునబడును. ఉపాత్తద్రవ్యరక్షణము క్షేమమునబడును. ఇట్టి యోగక్షేమరహితుడవగుము. అనగా రక్షో గుణరహితుడవగునుని యర్థము. 'అత్మవాక్' అప్రమాదుడవగుము; తమగుణరహితుడవగుము. ఇచట తత్త్వ మిది: రజస్తమోగుణరహితుడను సత్త్వమునందు స్థితిగలిగి దానివలన ద్యుంద్యతీతుడై నిష్కాయుడగును. కాన నో యద్భుతా! నీవుమాడ నట్టివాడవగునుని భావము.

పరమార్థప్రపాః— “స్వర్గాదికము ఫలమే కానిచో తత్సాధనభూతములగు కర్మలు వేదములచే నెట్లు విధింపబడుచుండును?” అని యాశంకించి కర్మవిధాయకవాక్యములకుమఱియొక తాత్పర్యముకలదని “త్రైగుణ్య విషయా వేదాః” అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచున్నది.

ఇచట వేదములకు కేవల త్రైగుణ్యవిషయత్వమునే యంగీకరించినచో భగవదుపదిశ్యమానమగు నిన్నైగుణ్యము వేదామూలక మగుటచే నుపదేశానర్హమగును. అటులుగాక యుపదేశార్హమే యగునందునను ‘తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ’ “వేదైశ్చ సురైశ్చ రహమేవ వేద్యః” అని మున్నుండు భగవంతుడు చెప్పట యసంగతమగును. కాని నీశ్లోక మన్వధా వ్యాఖ్యానింపబడుచుండును.

అధికారానుగుణముగ సత్త్వాదిగుణత్రయసంబంధియగు ఫలము త్రైగుణ్యమనబడును. అట్టి ఫలములను నిరూపించు వేదములు కలవు. కాని నీవుమాత్రము స్వాత్మికఫలమునందు నిత్యసత్త్వస్థుడవై నిన్నైగుణ్యుడవగుము. నిత్యము శుద్ధమగు సత్త్వమునందుండుటచే తత్త్వజ్ఞానముకలవాడవై గుణత్రయరహితుడవగుము. “ఉపాసనాయాం య దవంచకత్వం వాక్యాయత్యైష తదేవ సత్త్వం” (మనోవాక్యాయములందు ఉపాసనా విషయమైన యవంచకత్వమే సత్త్వమనబడును.) వేదముచేగూడ నుపాసనయందు శబలశుద్ధభేదముచే రెండు విధములుగ సత్త్వము నిర్వచింపబడెను. అందు స్వర్గసుఖమును కలుగజేయునది మొదటిది. తత్త్వజ్ఞానమును కలుగజేయునది రెండవది. ఈ విషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు మున్నుండు “తత్త్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశక మనామయం । సుఖసంగేన బధ్నాతి జ్ఞానసంగేన చానఘం” (గీ ౨-14 శ్లో-6) అని నిరూపింపఁ గలఁడు. అశ్వలోపనివత్తునందలి శుశ్రియ “వేదాంత విజ్ఞానసువిశ్చితార్థా స్సంన్యాసయోగా ద్యతమ శుద్ధ సత్త్వాః । తే బ్రహ్మ లోకే తు పరాంత కారే పరామృతాత్మరిముచ్చస్తి సర్వే” అని యీ విషయమునే బోధించుచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. పర్యవసానార్థ మేమన? శుద్ధసత్త్వముచే రజస్తమసుల నభిభవించిన కృమకృమముగ జ్ఞానోత్పత్తియగును. అద్దానివలన పుష్పఫలన్యాయమున సత్త్వ ముపశమింపఁగ నిన్నైగుణ్యత్వమే పర్యవసన్న మగును.

లేక ‘త్రైగుణ్యమేవ విషయం త్రైగుణ్యవిషయం తద్యాపయన్తి తిరస్కరన్తి తే త్రైగుణ్యవిషయా విషం విధా వేదాః’ (త్రిగుణసంబంధియగు స్వర్గాదిఫలము జన్మమరణపర్యవసాయియగుటచే బంధహేతువగుటవలన విష(ఘాతుక) మనంబడును. అట్టి విషమను తిరుగ నుపనివద్దిభాగములచే తిరస్కరించునవి గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనబడును. ‘ఇట్టివని తెలిసియు వానివిధాన మెందుల? కనిన-రోగాదుడగు శిశువు కలువగు నొషధమును గ్రహింపకుండును. అత్తరి తల్లి “నాయనా! యీ పాత్రయింద మిక్కిల నిశ్చిప్తము” అని యీ పిల్లవానిని బోధింపెట్టును. పిల్లవాడు శర్కరామాధుర్యేచ్ఛచే నా యొషధమును గ్రహించును. కాని తల్లి తాత్పర్య మారోగ్యమునందే కాని మాధుర్యమునందు కాదు. అట్టి శరీరాయాసద్రవ్యములచే నతి క్షేకసాధనములగు కర్మములయందు శీఘ్రముగఁ

బ్రహ్మత్వికలుగనుండును. కాన నట్టి పరబ్రహ్మని గలుగజేయుటకు ప్రకాశవార్తము ఘోషమై చెప్పబడెను. కాన నో యర్జునా! నీవు త్రైగుణ్య (సంసార) తిస్థానకవేదాగమము నేవింపుము. వ్యతిరేకముఖమున త్రైగుణ్యమునకు విషయాపత్త్యమును “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పబడుచుండెను. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు, తదసహిష్ణుత్వము, అపాప్రమగు పదార్థముయొక్క సాప్రప్తియనెడి యోగము, పాప్రసంరక్షణమనెడి తేమము, సావధానత్వము అను నివిన్నియు దుఃఖహేతువులై త్రైగుణ్యవిషయమునందు సంభవించును. కాన నివి విషయాపములు. నిష్టైగుణ్యమునం దివి సంభవములు కావు. కాన నిత్యసత్త్వస్థుడవై, ధైర్యవంతుడవై, సావధానుడవగుము.

శ్రీధరీయము:—స్వర్గాదికము పరమఫలము కానిచో వేదములచే స్వర్గాదిసాధనముగల గర్మ మొందుటకు విధించబడెను! అను నాశంకను తొలగించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః’ అని చెప్పెను. సకామలగు నధికారులకు గర్మఫలసంబంధప్రతిపాదకములు వేదములు. ఓ యర్జునా! నీవు నిష్టైగుణ్యుడ (నిష్కామకుండ) వగుము. అట్టి నిష్టానుకత్వమును సంపాదించుట కుపాయమును “నిర్వృంద్యః” అనుదానిచే చెప్పబడుచుండెను. నుఖదుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు మొదలగునవి ద్వంద్వము అనంబడును అట్టి ద్వంద్వరహితుడవగుము. అనగా నిట్టి ద్వంద్వములను సహించు విధ మేదనిన? ‘నిత్య సత్త్వస్థః’ ధైర్యము నవలంబించి, యోగతేమరహితుడవై, అపమత్తుడవై ద్వంద్వసహిష్ణుడవగుము. ద్వంద్వాకృతులనకు, యోగక్షయములను వోరడివానికి. ప్రమత్తులకు త్రైగుణ్యము నతిక్రమించుట సంభవించదు.

నీలకంఠీయము:— “కర్మకాండప్రతిపాదకవేదాపహృతచేతస్కులకు సమాధియందు బుద్ధి సంభవించనిచో నిం కెనికి సమాధియందు బుద్ధి సంభవించును?” అను నాశంకను దొలగించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః’ అని చెప్పబడుచుండెను.

సత్త్వరజస్తమస్సులు త్రిగుణము అనబడును. అందు సత్త్వకార్య మూర్ధ్వలోకగతి, రజోగుణ కార్యము మధ్యము లోకగతి, తమోగుణ కార్య మథోలోకగతి, ఇట్టిగతియే సంసరణ మనబడును. అట్టి సంసరణమును ప్రకాశింపజేయు నవికర్మకాండపర మగు వేదములు. ఓ యర్జునా! నీవైతే నిష్టైగుణ్యుడవగుము. అనగా మూర్ధ్వలోకగతియందు కూడ విరక్తుడవగుము. ఆయా గుణప్రభావమును గతత్వమును “ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః । ఇహర్ష్య గుణవృత్తస్థా అథో గచ్ఛన్తి తామసాః” (గీ-14 శ్లో-18) అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచు. ఈ చెప్పబడనలనజేలినయాశయ మేమన? స్వర్గాదిసంబంధమును విషయములనుండియుకూడ విరక్తుడగువాడే సమాధి యోగమునం దధికారి యగు నని భావము. ఇట్టి నిష్టైగుణ్యుడై ట్టి లక్షణములు కలవాడగుననిన? “నిర్వృంద్యః” నుఖదుఃఖములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు, శీతోష్ణములు మొదలగువిరుద్ధపదార్థములు ద్వంద్వము అనబడును. అట్టి ద్వంద్వములనుండి విరక్తుడగును. అనగా సర్వత్ర సమబుద్ధి కలిగియుండును. బాధపెట్టెడియుష్టాదికము శీతమువలె సహించుట కెట్లు శక్యమైన దనిన? ‘నిత్యసత్త్వస్థః’ ధీగుడు సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. లేక సాత్త్వికుడైనను “ఈదుఃఖము పాప్రభక్త్యర్థమునలంబాప్రించినది. యపరిహార్యము: తపించి యేమి పుయోజన”మని తెలిసికొని సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. నిష్టైగుణ్యముచే బ్రవృత్తి కూన్యడతిమస్సహ త్కుధాదిదుఃఖము నెటుల సహింపగల డను శంకనుతొలగించుటకు ‘నిర్వృంద్యః’ అని చెప్పెను. అపాప్రమ సాప్రప్తి యోగమనియు, పాప్రపరిరక్షణము తేమమనియు చెప్పబడెను. ఈరెండును పాప్రభక్త్యర్థమని యారెంటిని విడుచువాడు త్కుధాదిదుఃఖమును సహించును. ఈరెంటిని విడుచుటకు హేతువేదియను శంకను తొలగించుటకు ‘అత్మవాక్’ అని చెప్పెను. జితచిత్తుడని యర్థము. అట్టివాడు సర్వాపత్తులయం దనాసత్తుడై నిత్య తృప్తుడగుటచే నుద్యమరహితుడగును. కాన నీవుకూడ నిష్టైగుణ్యుడవగుముని యర్థము. ||౪౫||

గీ. యావా నర్థ ఉదపానే సర్వత స్సంప్లుతోదకే ।

తా వా సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ॥

||౪౬||

పదవిభాగము:— యావాన్-అర్థః-ఉదపానే-సర్వతః-సంప్లుతోదకే-తావాన్-సర్వేషు-వేదేషు-బ్రాహ్మణస్య-విజానతః ।

||౪౬||

ప్రతిపదార్థము:— ఉదపానే=కూపతటాకాదులయందు; యావాన్=ఎంతపరిమాణముగల స్నానపానాదిరూపముగల; అర్థః=ఫలము; సంభవతి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) సంభవించుచున్నదో; సః=అతః; సర్వతః=అంతటను; సంప్లుతోదకే=వ్యాప్తమైన యుదకమునందుగల ఫలమునందే; తావాన్=అకూపతటాకాదులయందు సంభవించెడిఫల మంతగృహించుచున్నది; సర్వేషు=నిఖలముగ; వేదేషు=వేదోక్తకర్మలయందు; యావాన్=ఎంతఫలము; అస్తి=కలదో; విజానతః=అశ్రద్ధజ్ఞానసంపన్నుడగు; బ్రాహ్మణస్య=బ్రాహ్మణునకు; యోగైర్థః=విజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించెడి యొంతఫలముకలదో; తస్మిన్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అశ్రద్ధాఫలమునందు; తావాన్=అకర్మఫల మంతగృహించుచున్నది.

||౪౬||

కాంక్షాభావము:—

సర్వేషు వేదోక్తేషు కర్మసు యా న్యనన్తాని ఫలాని తాని నావేక్షనే చే త్కిమర్థం తా నీశ్వరాయే త్యనన్తీయన్త ఇతి. ఉచ్యతే, శ్శబ్దం— యావా నితి । యథా లోకే కూపతటాకాద్యనేకస్థి న్నుదపానే పరిచ్ఛిన్నోదకే యావా న్యావత్పరిమాణ స్నానసానాది ర్థః ఫలం ప్రయోజనం; స సర్వైర్థ సర్వత స్సంప్లుతోదకే తావా నేవ సంపద్యతే శతాన్తగృహతీ త్యర్థః । ఏవం తావాం సావత్సరిమాణ ఏవ సంపద్యతే సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తేషు కర్మసు

కాంక్షాభావత్వబోధిని:—

వేదోక్తం బగు నిఖలకర్మలయందు “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అనునది మొదలుగఁ గల శ్రుతివాక్యములచే నే యనంతఫలములు చెప్పబడెనో అట్టి ఫలముల నవేక్షించ నిచో నిష్ఫలముగ నాకర్మల నీశ్వరునికొఱ కెందుల కాచరింపవలయును? అని శంకించెదవాఁ కర్మయోగముయొక్క యర్థవత్త్వమును చెప్పెద విషయము. పరిచ్ఛిన్నోదకము లపరిచ్ఛిన్నోద కాంశములుగాన నేతీరున లోకమునందు పరిచ్ఛిన్న మగు నుదకములు గల కూపతటాకాదులందు సంభవించెడి యే స్నానపానాదిరూపం బగు బ్రయోజనము కలదో యట్టి ప్రయోజనంబు— అంతట వ్యాపించియున్న యుదకముగల పెద్దద్రవాహములయం దేప్రయోజనముప्राప్తించునో అట్టి ప్రయోజనమునం దంతగృహించుచున్నది. (అనగా కూపతటాకాదులయందు ప్రాప్తించు ఫలము స్నానము, పానము. అట్టి స్నానపానాదులు ప్రక్కను గంగాప్రవాహము ప్రవహించు

— ౨వ అధ్యాయము ౪౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధురూదనసరస్వతీయము:— “సర్వ కామనాపరిత్యాగపూర్వకముగఁ గర్మముల నాచరించనిచో నాయా కర్మజన్యములగు నానందములు నాకు ప్రాప్తించకపోయెడివి” అను నాశంకను “యావాన్సర్గః” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

కాంక్షాభావ్యము:—

యోగార్థో య త్కర్మఫలం- సోఽర్థో బాహ్యార్థస్య సంన్యాసినః పరమార్థశత్రవ్యం విజానతో యోగార్థో విజ్ఞానఫలం సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయం తస్మిన్ స్తావానేవ సంవద్యతే తత్తైవాన్త ర్భవతీశ్చర్మః । “సర్వం తదభిరమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి యస్త ద్వేద య త్స వేద” (ఛాం-4-1-4) ఇతి శ్రుతిః । “సర్వం కర్మాఖిలం” (గీ-౧౩-౩) ఇతి చ వక్తృతి । తస్మా త్సాంక్షిక జ్ఞానస్థాధికారపాప్రే కర్మ ణ్యధిశృతేన కూపతటాకా ద్యర్థస్థానీయ మపి కర్మ కర్తవ్యమ్ ।

||౪౬||

కాంక్షాభావ్యశత్రవ్యబోధిని:—

చుండిన అట్టి ప్రవాహమువలన బాప్తించెడి యే ప్రయోజనము కలదో అట్టి అధికప్రయోజ నమునం దంతర్భవించును) అదేవిధమున నిఖిలవేదోక్తకర్మయం దేకర్మఫలము చూపబడెనో అకర్మఫలము— సర్వకర్మపరిత్యాగ మొనరించి పరమార్థశత్రవ్యమును దెలిసికొనినబాహ్యార్థమునకు విజ్ఞానమువలన నేఫలము పాప్తించునో అట్టి విజ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా వేదోక్తములగు కర్మల నాచరించినచో తత్ఫలమువలన శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు విషయసంబంధమువలన సుఖవిశేషములు జనించుచుండును. అట్టి సుఖవిశేషము లన్నియు పరిచ్ఛిన్నానందములు కానఁ బరిచ్ఛిన్నానందముల పరిచ్ఛిన్నానందము నే దంతర్భవించుచున్నది. ఈవిషయమునే “ఏతస్మై వానంద సాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను శ్రుతిగూడ బోధించుచున్నది. కాన పరిచ్ఛిన్నానందపాప్తికి సాధన మగు కర్మయోగమునకు మోక్షఫలము బాప్తింపనేరదు. కర్మఫలమంతయు జ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించు ననుటయం దేమి ప్రమాణమనెదవా? “సర్వం త దభిరమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి యస్త ద్వేద య త్స వేద” (ఏవస్తువును రైక్కుడు తెలిసికొనెనో అట్టి వస్తువును దెలిసికొనినచో— ప్రజలు యేసత్కర్మల జేయుచుండిరో అట్టి సత్కర్మఫలమునంతను బొందును. అను శ్రుతియే ప్రమాణము. ఈశ్రుతి సంవర్గవిద్యయందుఁ బరిపూరితమైనది. అచట కర్మఫలమునకు సగుణజ్ఞాన

త్యుంజలశయములయం దెరికిటిన్నానవాదప్రయోజనము సంభవించునో; అట్టిప్రయోజనము మహా జలశయమునందు సంభవించును. కొండకాల్వలంతటను ప్రసరించుచు నొకానొకపర్వతస్రాంతదేశమునకిది కొనును. అచట నొక్కొక్క కొండకాల్వయందుగల ప్రయోజన మాసమావేశమునం దెట్లు లభించునో అదే విధమున వేదోక్తమగు నిఖిల కామ్యకర్మములయం దేహిరణ్యకర్మానందపర్యంతప్రయోజనము సంభవించునో అ యానందరూపప్రయోజనము బ్రహ్మశత్రవ్యమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన బ్రహ్మభూటాభివృద్ధిసంభవించును. “ఏతస్యానంద సాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను శ్రుతిగూడ బోధించుచున్నది. (వైషమ్య కానం దములు, బ్రహ్మానందాంశము అగుటకలనబ్రహ్మానందమందంతర్భవించును. అనందమొకటియైనను అవిద్యాకల్పిత శత్రుదు సాధుల ననుసరించి యకాంక్షిత్యము ఘటాద్యవచ్చేనకల్పనచే నాకాశమునకువలె వ్యవస్థియము. (కల్పితము)

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడెను. కాన నిర్గుణజ్ఞానఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడలేదే. ఇంతమాత్రముచే నిర్గుణజ్ఞానఫలమునందు కర్మఫల యంతర్భవించునని చెప్పట యెట్లు పంథవించు ననిన నీగీతలయందే “సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అని యీవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధింపఁగలడు. అట్లులైన జ్ఞానసిద్ధయే యాచరింపఁదగినది. దాని వలననే కర్మఫలము పొందించుచుండ కర్మనిష్ఠ వ్యర్థమేనా యని శంకింపజనదు.

ఎంతవరకు జ్ఞాననిష్ఠాధికారము పొందినదో అంతవరకు కర్మలయం దధికారముగల వాఁడు కూపతటాకాద్యర్థస్థానీయ మగు కర్మను తప్పక యాచరింపవలయును. (అట్టి కర్మ యోగము సత్త్వగుణద్విద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధనమగుటంజేసి కర్మయోగము నిష్ఫలమను నాశంక దొలగింపఁబడెను).

కాన నిష్కామకర్మలచే శుద్ధాంతఃకలబుడవగు నీకు తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన బ్రహ్మానందప్రాప్తి యగును. అట్టి బ్రహ్మానందప్రాప్తి చేతనే సర్వానందములు ప్రాప్తించుచుండ తైషయికానందములు ప్రాప్తించలేదని వ్యంగ్యత (తొందరపాటు) కలకాశములేదు. కాన పరమానందప్రాప్తక మగు తత్త్వజ్ఞానముకొఱకు నిష్కామకర్మముల వాచరించుమని యాశయము.

“ఉద పానే యావానర్థః సర్వత స్సంప్లుతోదకే | తావా నర్థః యథా భవతి తస్మాత్ సర్వేషు వేదేషు యావా నర్థ స్తావా నర్థః విజానతో బ్రాహ్మణస్య భవతి” అని యన్వయింపదగును. ఇట్టి యన్వయమునందు “యథా, తథా భవతి” అను యాదు పదము లధ్యాహార్యములు. ద్వైత్వాంతికమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పద ద్వయమున కనుషంగము.

శంకరానందీయము:— ‘బ్రహ్మకేత్ర శ్రుత్యుక్తసర్వకర్మలను సంస్యసించినచో “సాధనము లేనిదే ఫలము పొందించదు” అనున్యాయముననాయాకర్మవిశేషలభ్యమగు సుఖవిశేషములుసంభవింపవు. అట్లునునచో నున్మత్తుని పృవృత్తివలె నీబ్రహ్మవిదుని పృవృత్తియు నిష్ఫలమేయగు” నని శంకింపజనదు. ‘సర్వం పదంహస్తి పదే నిమగ్నం’ (ప్రతిపదము వీనుగుపదమునందు నిమగ్నము) అను న్యాయమున సత్క్రియాలభ్యములగు సార్వ భౌమాదిబ్రహ్మపర్యంత మగు నానందములన్నియు బ్రహ్మసుభూతియందున్న యారూఢునికు సంభవించు నని “యావానర్థ ఉద పానే” అనుష్లోకముచే సదృష్టాంతముగ నుపపాదించుచుండెను.

“ఉద ముదకం పిబన్త్యస్మిన్ని త్సుత్యుద పానం జలాశయః” దేనియం దుదకమునుత్రానెదవో అదిఉదపాన మనఁబడును. జలాశయము. ‘ఉద పానః’ అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతిపరము (అనగా భూమియందు సర్వత్ర) నుండు జలాశయములు చెప్పబడును. భూమియందు సర్వత్రనుండు వానీ, కూప, తటాక, పుష్కరిణీ, నద, నద్యాదులగు పుణ్యతీర్థములందు స్నానదావార్చనాదిక్రియలచే నెంతపరిమాణముకల పుణ్యము సిద్ధించునో ‘సర్వత్ర స్సంప్లుతోదకే’ (సర్వత్ర సంప్లుతం పరిపూర్ణ ముదకం యస్య సః) (దేనిసంబంధముగనుదకము సర్వత్ర పరిపూర్ణమే) అను విగ్రహముచే చెప్పబడు సముద్రమునందు స్నానదావార్చనాదిక్రియలచే అభ్యుక్తుగు పుణ్య విశేషము ‘తావానేన’ గంగాదిపుణ్యతీర్థములందు వేరువేరుగ వాచరింపబడిన స్నానదావార్చనాదిక్రియ విశేషలభ్యపుణ్యవిశేషములతో సమానమగు పరిమాణము కలదియైసిద్ధించును. ‘శతే పంచాశత్’ (నూరు రూప్య ములయం దేబదిరూప్యము లంతర్భవించును) అను న్యాయమున బరిచ్ఛిన్నజలాశయములగు గంగాదులు సము.

క్రమమునం దంతర్భూమిమలుచే గంగామయము దాచరింపఁబడిన క్రియావిశేషములవలన జనించెడి పుణ్యముకంటె పుడుద్రాస్నానములవలన గలిగెడి పుణ్యము తక్కువ కాదని యర్థము. ఈవిధముననే ఋగాదిసర్వవేదములయందును వ్రసిండ్ల మగు యజ్ఞయోగదావాధ్యయనవృత్తితోయోగాదులచేతను, ఇతర మగు పుణ్యవిశేషములచేతను సంపాదించఁబడు సార్వభౌమాదిబ్రహ్మాంత మగు శ్రుత్యుక్తానందము పునః పునః శతగుణితమై యెంత సంభవించునో, అంతపరిమాణముకల యానందము- 'ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే' అని నిఖిలజగత్తును, తనను సర్విదానందరూప మగు బ్రహ్మనుగఁ జెలిసికొనిన బ్రహ్మవిత్తుగు యితికి బ్రహ్మనుభూతిచే సిద్ధించును. కాన "స మోవి తే మోదనీయగ్. హి తత్త్వా" అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త నిత్యానందుఁడే యగును.

లేక, సర్వత్ర భూమియందును వాచీహృదయతటాకనదవద్యాదులగు జలప్రదేశములయందుగల జల మొంత పరిమాణముకలదో, అట్టి పరిమాణముకల జలము సముద్రమునం దేకొండనిత మగు జలముయొక్క యంతముగ వేవిధముగ నగుచున్నచో అదేవిధమున "వేదేభు శబ్దాదివిషయజాతం విదన్తి జానంతీతి వేదాః, విదధాతోః కర్తవ్యమ్" విదధాతువునకు కర్తవ్యమునం దన్ అను పత్ర్యమును చేసినచో శబ్దాదివిషయజాతమును తెలిసికొనువారు "వేదాః" అని యుపంబుదురు. అట్టి బ్రహ్మనిపిపీలికాంతనిఖిలస్వామిలయందు పుణ్యకర్మపరివారములవలన నిష్కారసాన్నిధ్యముచేఁ బ్రతీయమానానంద మొంతపరిమాణముకలదో, అయానంద మంతయు సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయమగు బ్రహ్మయందుగల యానందముయొక్క లేకాంశము. ఈవిషయమునే "ఏత నైవవానంద స్వాస్థ్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీనన్తి" అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిధముగనే సప్రతిబింబ లేకాంశమాత్రముచే బ్రహ్మాదిపీలికాంతస్వామిజాతమునకు తత్తత్పుణ్యవిశేషతారతమ్యముచే సుఖతారతమ్యము విచ్ఛిన్నమైయు, సర్వతస్స ప్లుతోదకస్థానీయము, అద్వితీయము, సర్వజ్ఞవానందఘనము నగు పరబ్రహ్మమును "ఈ పరబ్రహ్మమునే నేను" అని స్వస్వరూపముగ సాక్షాత్కార మొనరించుకొనిన బ్రహ్మవేత్తచే నఖిలకార వృత్తిచే నెల్లపు డనభూయమానము, అనంతము అగు చింతనంద "మిట్టితత్త్వము కలది, ఇంతపరిమాణముకల" దని యెనఁగిని చెప్పబడు శక్యము కాదని యర్థము.

భాష్యోక్తిర్నదీపికః— (ఈ శ్లోకార్థమునందు శీ)మ ద్భాష్యకారులు చెప్పినవిధముననే భాష్యోక్తిర్నదీపికాకారులు చెప్పి "ఈ శ్లోకమునందు బ్రాహ్మసంపదగ్రహణము బ్రహ్మవిద్యయందు బ్రాహ్మణ్యముకే ముఖ్యాశి కారకుని నూచించుట" కని, విశేషమును జూపిరి.

పరమార్థప్రపః— వేదములకు పరమార్థాధికమనమనందే తాత్పర్యముగాన వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన పురుషుని "యావానగః" అను శ్లోకముచే స్తుతించుచుండెను.

స్నానమునకు పర్యవర్తనగు నుదకముకల నిష్ఠురపత్వలాదికమునందు పరిభ్రమణ మొనరించిన పురుషున కంత ప్రయోజనము కలదో అంతప్రయోజనము మహాహృదమునందు సిద్ధించుచున్నది. ఈవిధముగనే పూర్వోత్తర మిమాంసాది నిఖిలధర్మములయందు దౌఢిటి కర్మవైష్ణుర్మ్యాద్యధర్మము నిరూపింపఁబడెనో ఆ కర్మవైష్ణుర్మ్యాద్యధర్మగుంథయు విశేషముగ వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన బ్రహ్మజ్ఞానికి సంప్లుతోదకస్థానీయ వేదములయందు సిద్ధించును.

సీతకంఠీయముః— చిత్తశుద్ధి యున్నచో వాత్సవంతుఁడగును. అట్టి చిత్తశుద్ధి సకలకర్మానస్తానముచే సాధింపవలెను. కాని నిష్టాగుణ్యము గుర్తించుని యాశంకించుకొని "యావానగః" అని చెప్పమొనరి డెను.

"సర్వత స్సంప్లుతోదకే మహి తిదసానే జలాశయే పురుషస్య యావా నగో యావ త్త్వానసావాదికం ప్రయోజనం ఘటమాత్రజలనిర్వర్త్యం భవతి" గొప్పజలాశయమునందు (మడుగునందు) పురుషు కు స్నానసావాదికము ఘటమాత్రజలముచే సాధింపఁదగినదై యగును. అట్లే పుణ్యక్షేత్ర చిత్తుడగు బ్రహ్మ ననుభవించవలయు

నను ఇచ్చగల పురుషుఁడు సర్వవేదములందుఁగల ప్రయోజనము వేదైకదేశముగు నుపనిషత్తుల శ్రవణమాత్రము చేతనే సిద్ధించును. ఒకజన్మమునందు నిఖలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము సంభవింపనందున నట్టి ప్రయోజనసిద్ధి నిఖలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము నపేక్షించును. ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యాచరింపఁబడిన జనాదులచే చిత్తశుద్ధికలిగి దానివలన నుపనిషత్ప్రవణద్వారమున నిష్టైగుణ్యత్వము సంభవించు నని భావము.

కొందఱువృద్ధుఁ—తుదాగ్రందములు బ్రహ్మాగ్రందమునందంతర్భవించుటచే ననేక కూపస్వరూపాదపానీయస్థానీయ మగు నిఖలవేదోక్తకర్మముల ననుష్ఠించిన వెంతప్రయోజనము సిద్ధించునో ఆ ప్రయోజనమంతయు సర్వతస్సంప్లుతోదకస్థానీయమగు నాత్మజ్ఞానము కలిగినచో సిద్ధించును.

కృతాయనిజితాయాధరేయా స్సంయస్త్యైవ మేవైవం సర్వం తదభిచమేతి యత్త్రించప)జాస్మాదు కుర్యన్తి యస్త ద్యేద య త్వ వేదః కృతాయ మనఁగ జూదము (అదెట్లని? జూదమాడు యువకుఁడు నాలుగు; ఒక్కొక్కఁగుండునకు నాలుగుఫలకములుండును. అందు మొదటిఫలకమునం గొకగీటును, రెండవఫలకమునందు రెండుగీటును, మూడవఫలకమునందు మూడుగీటును, నాల్గవఫలకమునందు నాలుగుగీటును కలిగియుండును. అందొకగీటుకు కృతమనియు, రెండుగీట్లకు ప్రతేయమనియు, మూడుగీట్లకు ద్వాపరమనియు, నాలుగుగీట్లకు కలియనియు పేర్లు. నట్టిగోళములచే నిర్వర్తించఁబడు జూదమునకు కృతాయమనిపేరు.) అట్టిజూదమునందు గెలుపొందినవానికి మిగిలిన వారందరు తమపంచెముల నిచ్చినట్లు, ఎవఁడాత్మను, తెలిసికొనునో. వానిని ప్రజ లేసుకృతము నాచరించిన నదంతయు పొందును: ఆను శ్రుతియు జ్ఞానమునందు సర్వకర్మఫలాంతర్భారమును చేల్పచున్నది. మఱియు ‘సర్వంకర్మాఖిలంపాదః జ్ఞానే పరిపమాన్యతే’ అను గీతావచనముమాడ నీవిషయమునేదెలుపుచున్నది. కానగంగా తుల్యజ్ఞానోదయమునకు పూర్వమునందే కూపస్థానీయనిఖలకర్మము లాచరింపదగినవని భావము. అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈపక్షమునందు పూర్వార్థమునందు “అనేకస్మిన్: యథా, తథా, భవతి” అని పద చతుష్టయ మధ్యాచార్యము. ఉత్తరార్థమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పదద్వయమున కనుషంగము చేసుకొనవలయును.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “ఈశ్లోకమయొక్క ఫలితార్థవిషయమున మతిభేదములు లేవు. కాని దాని యంగున్న శబ్దములను టీకాకారులు వ్యర్థముగ చీకాకువరచిరి. “సర్వత స్సంప్లుతోదకే” అనునది సప్తమ్యంతమగు సామాసికపదము. కాని సప్తమ్యంతముమాత్రమే యనికాని, లేక, యుదసానమునకు విశేషణ మని కాని యనుకొనక “సతిసప్తమి” అని యందుమేరి “సర్వత స్సంప్లుతోదకే సతి ఉదపానే యావానర్కః (న స్యల్పమపి ప్రయోజనం విద్యతే) తావా నిజానతః బ్రాహ్మణస్య సర్వేషు వేదేషు అర్కః” అని యేవో శొన్ని లేనిపదముల నధ్యాహార్యము తెచ్చుకొన నవిసరములేకయే సరళ మగు నన్వయము కుదురును. “నలుదిక్కులందును జలమే వ్యాప్తమై యుండుటచేత (ఆనాయాసముగ తా)గుటకు సరస మగు నుదకము లభించినచో) నేరీతిగ వాపీకూపాదులను విచారింపరో, అటులనే జ్ఞానము సిద్ధించినవానికి యజ్ఞ యాగాదితైదికకర్మలవలన నుపయోగ మేమియు నుండదని దానికి సరళమైన యర్థము చెప్పనొప్పును” అని శ్రీబాలగంగాధరతిలక్సహాశయుఁడవారి గీతారహస్యమున నీగీతావివరణముందే చెప్పియుండిరి. ఇట కొంచెము విచారింపదము—

గీతాశాస్త్రము వేదమూలకమా? లేక, కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమా? కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమనిన సౌరుషేయము కావలసినవచ్చును. అటులైనచో బురుషబుద్ధి ప్రమాదదోషదూషిత మగుటంజేసి యప్రమాణము కావలసినవచ్చును. కాన వేదమూలకమే యని యొప్పుకొనవలయును. వేదమూలకము గీతాశాస్త్ర మగునో వేదము స్వతఃప్రమాణమగుటచే తన్మూలకమగు నీ గీతాశాస్త్రముకూడ ప్రమాణమగును. ఈ విషయమే “త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్తవేదార్థసారసంగ్రహభూతం” అని శ్రీమద్భాష్యకారు లుపక్రమభాష్యమునందు స్పష్టముగ నుడివియుండిరి. కాన నీ గీతాశాస్త్రమునకు మూలము వేదమే యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ ‘యావానర్క ఉదపానే

గీ॥ కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన ।

మా కర్మఫలేహేతు ర్భూత్వా తే సంగోఽస్త్యకర్మణి ॥

॥౪౭॥

పదవిభాగము:— కర్మణి- ఏన- అధికారః- తే- మా- ఫలేషు- కదాచన- మా- కర్మఫలహేతుః- భూః- మా- తే- సంగః- అస్త్య- అకర్మణి ।

॥౪౮॥

ప్రతిపదార్థము:— తే=నీకు; కర్మణ్యేన=కర్మయందే; అధికారః=అధికారము; అస్తి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) కలదు; కదాచన=ఏఅవస్థయందు; ఫలేషు=కర్మఫలములయందు; అధికారః=(ఈపదమనువృత్తము) త్విష్టః మా=మీ; కర్మఫలహేతుః=కర్మఫలమునకు హేతువు; మాభూః=కానందు; తే=నీకు; అకర్మణి=కర్మాకరిణియనందు; సంగః=సీతి; మా=మీ; అస్త్య=లేకుండుగాక.

॥౪౯॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

తవచ—కర్మణితి । కర్మణ్యే వాధికారో న జ్ఞాననిష్ఠాయా తే తవ । తత్ర చ కర్మ కుర్వతో మాఫలే స్వధికారోఽస్తు కర్మఫలతృష్టా మాభూ త్కదాచన కంప్యాచిద పృనస్థాయా మిత్యర్థః । యదా కర్మఫలే తృష్టా తే ప్యాత్తదా కర్మఫలప్రాప్తే ర్హేతుస్సాన్యః । ఏవం చ

అను గీతావాక్యమునకు మూలభూతిమగు వేదవాక్యమేదని? “సర్వం త దభినమేతి యత్కించ ప్రజా స్సాధు కుర్వన్తి యస్తద్వేద యత్సవేద” (ఛాం-4-1-4) అను ఛాందోగ్యశ్రుతియేయని గ్రహింపవలయును. అట్టిశ్రుతి వాక్యము ‘అత్మజ్ఞాని ప్రజలచే జేయబడిన సుకృతఫలమునంతను పొందు’ నని బోధించుచున్నది. అనగా జ్ఞానికి ప్రాప్తించు ఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించుననియేకదా యాశయము. ఈశ్రుతిమూలకమగు నీగీతావాక్యమున కాశ్రుత్యర్థమే చెప్పవలసియుండెను. కానియితాదర్థమును వర్ణించుట యుక్తముకాదు. కనుకనే శ్రీమద్భాష్య కారులు “ఉదాహరణే యావా నర్థస్స సర్వో ప్యర్థస్సర్వతః స్పంప్లుతోదకే యావా నర్థ స్తావా నేకతత్రై వాంతర్భవతి. సర్వేషు కేదేషు యావా నర్థస్స సర్వో ప్యర్థో విజానతో బ్రాహ్మణస్య యావా నర్థ స్తావా నేకతత్రై వాంతర్భవతీతి” అని దృష్టాంతి ద్వారాంతికములయందు కొన్ని పదముల నధ్యాహార్యము తెచ్చి జ్ఞానమున కర్మఫల మంతర్భవించు నని వర్ణించియుండిరి. ఇట్లు శ్రుతిసమానార్థత్వము లభించుట గీతావాక్యమున కీట్వరమును వర్ణించుట శ్రీతిలబ్ధివాదయులకు చీకాకుపరచుటగా తోచి “టీ కా కా దు లీగీతావాక్యమునకు కొన్ని పదముల నధ్యాహార్యముచేసి చీకాకుపరచి” రని వ్యాసీరి. మఱియు తిలబ్ధివాదయులు వ్యాసీయర్థమున కొంచును విచారించును. “సర్వతః స్పంప్లుతోదకేనతి ఉదాహరణే యావానగః; యావాకాయాన్ కిమపి పయోజనం నాస్తీత్యర్థః । బ్రాహ్మణస్య విజానతః స్వతః సర్వేషు కేదేషు వేదోక్తకర్మసు తావానేక కిమపి పయోజనం నాస్తి” అని వారన్వయించిరి. అనగా సుఖముగ స్నానపానాదులకు వలయు సుదకప్రవా హము సులభముగ లభించుచుండ కూడతటా కాదులనుగూర్చి యెవడు ప్రయత్నించును? ఎవడూప్రయత్నించడు. అట్లే బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడైయుండ వేదోక్తనిత్యనైమిత్తిక కర్మలరలని నట్టిబ్రాహ్మజ్ఞానికి పయోజన మేమియు లేదనికదా యాగీతారహస్య కారుని వ్యాఖ్యవలన దేలినయాశయము. ఈయర్థమున జ్ఞానఫల మన కర్మఫలమంతర్భవించునను నర్థమెటుచూచినను బ్రాప్తించును. గాన నిట్టియర్థమును వర్ణించు తిలబ్ధివాద యులకే శ్రుతిఃసామ్ప్రదానార్థకధకత్వము సంభవించును. మఱియు జ్ఞానికి కర్మలువ్యర్థమను యర్థమును తిలబ్ధి వాదయులు వర్ణించినవో జ్ఞానకూడ కర్మలనాశరించవలయునని కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సంగీకరించు తిలబ్ధివా దయులకు స్వమతవిరోధముకూడ వాటిల్లునని గ్రహింపవలయును.

॥౫౦॥

శాంకరభాష్యము:—

కర్మఫలహేతుర్యూః । యదా హి కర్మఫలత్వస్థాప్రీయుక్తః కర్మణి ప్రవర్తతే తదా కర్మఫల
స్వైర్వ జన్మనో హేతు ర్భవేత్ । యది కర్మఫలం నేష్యతే కిం కర్మణా దుఃఖరూపేణైతి ।
మా తే తవ సంగో స్త్వీకర్మణ్యకరణే పీఠి ర్మాభూత్ ।

॥౪౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“పరంపరయా పురుషార్థసాధనము కర్మయోగము; సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మాత్మ
జ్ఞానము. నామనస్సు మోక్షమును కోరుచున్నది. కాన సాక్షాత్తు మోక్షసాధన మగు నాత్మ
జ్ఞానమునే యుపదేశింపు” మని యనెదవా? నీకు గర్మయందే యధికారము కలదు. కాన
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదు. అట్లయినచో ఫలమునుకూడ గోరెదనందువా? అట్లుకాదు.
కర్మాప్రాసమునకు ప్రాక్కాలమునందును, ఉత్తరకాలమునందును, కర్మానుష్ఠానకాలము
నందును నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తివలదు. (అనగా మూడుకాలములయందు కర్మఫలత్వస్థను
వదలుము) ఎప్పుడు నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి (ఆశ) కలుగునో; అప్పుడే నీవు కర్మఫలప్రాప్తికి
హేతుభూతుడవగుదువు. కాన నీవిధమున కర్మఫలప్రాప్తికి హేతుభూతుడవు కాకుము.
ఎప్పుడు కర్మఫలత్వస్థాప్రీయుక్తుడై కర్మయందుఁ బ్రవర్తించునో; అప్పుడే కర్మఫలమగు జన్మకు
హేతుభూతుడగును. కాన నట్టి కర్మఫలప్రాప్తి హేతుభూతుడవు కాకుండువుగాక.

కర్మఫలమును కోరనిచో దుఃఖరూపమగు గర్మచే నేమి ప్రయోజనము? కర్మాకరణమే
శ్రేష్ఠమని తలచెద నందువా? నీకుఁ గర్మాకరణమునందు పీఠి లేకుండుఁగాక. (తప్పక నీవు
కర్మాచరణ తత్పరుడవగుము;) ఫలమును మాత్రే మపేక్షింపకము. ఈశ్లోకమును మరియొక
తీరుగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును.

జ్ఞానానధికారికి కర్మత్యాగము వ్యాయముకాదు. కాననీకు కర్మయందే యధికారము.
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదు. ఏలన? అజ్ఞాన్మాణునకు, అపరిపక్వ మగు నంతఃకరణముకల
వానికి ముఖ్యమగు నధికారము సంభవింపదు. (నీవు జ్ఞాన్మాణుడైతరుడవు, తత్త్రియుడవు. పరి
పక్వముకాని యంతఃకరణము కలవాడవు నగుటంజేసి కర్మపరిత్యాగపురస్కరముగ జ్ఞాననిష్ఠయం

—, ౨వ అధ్యాయము- ౪౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీశుము:— నిష్కామకర్మచే నాత్మజ్ఞానమును సంపాదించి తద్వ్యాయమున మోక్ష
మును పొందుటకంటె యాత్మజ్ఞానమునే ప్రథమమున సంపాదించి మోక్షమునుబడయుట శ్రేష్ఠము. బహిరంగ
సాధనములు, బహ్వాయాససాధ్యములు నగు కర్మములతో నేమిప్రయోజన” మను శంకను “కర్మజ్యేవ” అను
శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

తాత్త్వికజ్ఞానోశ్చత్వయోగ్యుడవు, అపరితృప్తాంతఃకరణుడవునగు నీకంతఃకరణపరిశోధకమగు కర్మము
సందే యధికారము (‘నాకీకర్మము చేయకగినది.’ అనుజ్ఞానము) కలుగుగాక. జ్ఞాననిష్ఠరూపమగు నేదాంతవాక్య

కాంక్షాభ్యాసత్వబోధనః—

దధికారము సాధించును). అట్లుచేసి కర్మఫలములతో బంధము వాడచుటకు శక్యముకావని శంకింపజరదు నీకు కర్మయోగదధికారము పొందించుచుండ కర్మఫలశృంగార పొందించుచుండగాక (అట్లుయింకకర్మఫలములచే బంధము పొందింపనేరదు (మిగిలినయోగములతో యుగము వలెనే సమన్వయించుకొనవలెను).

విచారాదికములం దధికారములేదు. అట్టివిధమున కర్మమునాచరించు నీకు కర్మఫలములగు స్వర్గాదులయందే ఉపస్థాపించును (అనగా కర్మాచ్యుతస్థానమునకు బూర్వమునందును, పరమనందును, కర్మానుష్ఠాన కాలమునందును) నాచే నిది భోక్తృత్వమునుజ్ఞానము లేకుండుగాక “నాచేవిది యనుభవింపదగినదనుజ్ఞానము లేకున్నను కర్మము స్వసామర్థ్యమువలన ఫలములను పుట్టిచగల” దను శంకను ‘మాకర్మఫలహేతు ర్భూః’ అనువాక్యములచే తొలగించుచుండెను. ఫలకామనచే కర్మము నాచరించునా డాకర్మఫలోత్పాదకుడగును. నీరన్ననో నిష్కాముడవై కర్మఫలహేతువు కానును. నిష్కాముడుగ భగవదర్పణబుద్ధితో నాచరింపఁబడిన కర్మము ఫలము నివ్వదని చెప్పబడెను. “ఫలము నివ్వనిచో నెందుల కట్టికర్మ మాచరింపవలయు” నను శంకను తొలగించుటకు “మా లే సంకోఽస్యైకకర్మణి” అని చెప్పెను. “ఫలమును కోరనిచో నాకర్మముతో నేమిప్రయోజనము” అని యాకర్మము విడచుటయందు నీకు పీఠి లేకుండుగాక!

శంకరానందీయముః— విచారించుచో బూర్వోక్తలక్షణములుకల బ్రహ్మవిత్తమునకు సర్వకర్మసన్ధానమునందే యధికారము. అయినను శ్లోకమోహాదిధర్మములచే విచారింప నీబ్రహ్మవిత్తమలక్షణము నీకుండుకానించుటలేదు. కాన నీకు గర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానమునందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని యధికారము లేదని చెప్పుచు శతధా శ్రవణముల నాచరించినను అనుదితౌత్వజ్ఞానముకల ముచుత్తువులకు స్వధర్మాష్టానములశక్తకర్మము, ఎన్నడును పరిత్యజింపవలదని నిష్కర్షగ “కర్మజ్యేయ” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ముచుత్తువగు నీకు ప్రతిస్మృతులచే విహితములగు నిత్య కామ్యవర్జితములు నగు నిత్యనైమిత్తిక కర్మములయందే యధికారము (యోగ్యత) కలదు. జ్ఞాననిష్ఠయందు కాని, సంన్యాసమునందు కానియధికారములేదు. అని ఇట ఏకకారము అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము. అందునను “అజ్ఞోవాసం తపశ్చైవ పాపనాని మనీషిణాం. ధర్మేణ పాపమపనుదతి” అను శ్లోకములచే బోధింపబడు ఫలములయందు నీతికారము లేదు. (అనగా నట్టి కర్మఫలహేతు నీవెన్నడు చేరుకొననిది కాదనిభావము.) కర్మఫలముల నపేక్షించినచో బీజాంకురన్యాయమున దుఃఖములకు హేతువులగు జన్మాదులు స్వయముగనే సంభవించును. కాన స్వర్గకామి స్వర్గఫలహేతువగునట్లు నీవుకర్మఫలహేతువవు కానును. (కర్మఫలములయందు దపేక్షకలవాడవు కానుమని యర్థము.) “ఫలకూన్యము, క్షేత్రప్రధానము అగు కర్మమునాచరించుటకు శక్యమైనది కాదు. అట్టివాని నాచరించుటకంటె నట్టికర్మత్యాగ మొనరించుటే శుభమై” దను యాశంకయందు దారుణుత్తువులకు కర్మత్యాగము యుక్తమైనది కాదను యాశయునుచే “మా లే సంకోఽస్యైకకర్మణి” అని చెప్పెను. అకర్మయగు కర్మత్యాగము. అట్టి యకర్మమునందు నీకుసంస్కృతిలేకుండుగాక. విహితకర్మము నాచరించినచో బ్రత్యవాయము పొందించును. అట్టి ప్రత్యవాయములచే నరకము, దుష్టజన్మములు పొందించును. కాన ముచుత్తువులకు కర్మసంన్యాసము న్యాయము కాదని యగము. ఈచెప్పటచే కర్మఫలము నపేక్షింపక శ్రద్ధాపూర్వకముగ నీశ్వరప్రీతినిమిత్తము భక్తిచే గర్మలనాచరించువానికే మోక్షము పొందించును; మరియొక విధమున మోక్షము పొందింపదని నూచింపఁ బడెను.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— అట్లయినో నాకు కేవలము దధికారము కలదు? అను నాశంకయందు “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అంతఃకరణశుద్ధి లేమింటేనీ నీకు కర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానవిస్తయం దధికారములేదు. అందుకూడ చిత్త శుద్ధిహేతువగు ఫలాభిసంధిరహితకర్మమునందే దధికారముకలదు. బంధమునకు హేతువగు కార్యకర్మమునందే దధికారము లేదని “మాఘలేషు కదాచన” అనువాక్యముచే జెప్పుచుండెను. ఏమనస్థమందును నీకుకర్మఫల తృప్తి లేకుండుగాక. ఆనగా ఫలతృప్తిచే గామ్యకర్మమునందు నీదధికారము లేకుండుగాక.

తృప్తి లేకున్నను భోజనమువలన తృప్తి పొందించునట్లు కర్మమువలన ఫలముసంభవించునను శంకను “మా కర్మఫలహేతుర్భూః” అనువాక్యముచే దొలగించుచుండెను “చిత్రాక్షా యజేత పశు కామః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని కామనచేసాచరింపబడిన కర్మమునకు పశ్వాదిఫలదాతృత్వనియమమువలన ఫలతృప్తిచే ఫలాత్మా దకుఁడవు కాకుము. కొందరు “కర్మఫలం ప్రవృత్తి హేతు ర్యస్య సః” అనివ్యాఖ్యానించిరి. ఈవ్యాఖ్య యన్య పదార్థప్రధానబలుపిహి యగుటచే నుపాదేయము కాదు. “దుఃఖరూపము, నిష్ఫలము నగు కర్మముచే నేమి ప్రయోజనము” అని కర్మాకరణమునందు నీ కాసక్తి యుండకుండుగాక.

పరమార్థప్రపా:— పర్యవసాదార్థమును “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. తత్త్వజ్ఞానార్థి వగు నీకు పరమేశ్వరకృపచే కర్మమునందే యధికార ముండుగాక; స్వరాదిఫలభోగాధికారము లేకుండుగాక యని యాకీర్వాదము. నీవుకర్మఫలభోగమునందు నిమిత్తము కాకుండుము. నీచిత్తమును కర్మఫలసంకల్పముకూడ స్పృశింపకుండుగాక. ‘కర్మముయొక్క సంగమమువలన ఫల మవశ్యము సంభవించు’ నను నియమప్రసిద్ధియుండ ఫలమవశ్యము సంభవించుచునేయుండును. కాన కర్మమునే యాచరింపవలయునను శంకను “మాతే సంగోఽస్త్యకర్మణి” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. నీకు కర్మాకరణమునందు నిష్ఠలేకుండుగాక; తన తృప్తి నుద్దేశింపక యీశ్వరార్పణముగ భోజనసామగ్రిసంపాదనవలె కర్మము చేయవగును.

నిలకంటియము:— ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యాత్మజ్ఞానార్థివగు నాకును శమమే (కర్మసంన్యాసమే) ఇష్టమై యుండ నెందులకు నన్ను “యుద్వ్యస్” అని కర్మమునందు ప్రేరేపించుచుంటివను శంకను “కర్మజ్యేవాధికారస్తే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. (మిగిలినశ్లోకార్థము స్పష్టము)

శ్రీధరీయము:— అట్లయిన సర్వకర్మఫలములు పరమేశ్వరారాధనవలననే సంభవించునను నుద్దేశముతో బ్రవర్తించుగాక. కర్మచే నేమిప్రయోజనమును శంకను ‘కర్మజ్యేష్ఠ’ అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు కర్మమునందే యధికారముగలదు. బంధహేతువులగు కర్మఫలములయందు కోరిక లేకుండుగాక. ‘భోజనము చేసినచో దృష్టి పొందించునట్లు కర్మము నాచరించినచో తత్ఫలము సంభవించు’ నను శంకను ‘మా కర్మఫలహేతుః’ అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ‘మా కర్మఫలహేతుర్భూః’ కర్మ ఫలం ప్రవృత్తి హేతు ర్యస్య తథార్థాతో మార్థాః’ ప్రవృత్తి హేతువు కర్మఫలము, అట్టి ఫలముకలవాడవు కాకుము. కామితస్వర్గాదికమే నియోజ్యవిశేషణ మగుటచే ఫలమగును. కాన నకామితఫలము పొందించదని భావము. కనుక నే ఫలము బంధకమునను భయమువలన గర్మాకరణమునందు నీకు నిష్ఠలేకుండుగాక. ||౪౩||

గీ॥ యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయః ।

సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— యోగస్థః- కురు- కర్మాణి- సంగం- త్యక్త్వా- ధనంజయః- సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః- సమః- భూత్వా- సమత్వం- యోగః- ఉచ్యతే ।

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ! = ఓ యువకుడా!; త్యక్త్వా = (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః = సత్త్వశుద్ధివలనఁగలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తియొనఁగఁగల నీవు; సమః = సముడవై; యోగస్థః = యోగమునం నున్నవాడవై; సంగం = ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక యనెడి సక్తివిగూడ; త్యక్త్వా = వదలి; కర్మాణి = కర్మలను; కురు = చేయుము; సమత్వం = సిద్ధ్యసిద్ధులయందుఁగల సమభావము; యోగః = యోగ మని; ఉచ్యతే = చెప్పఁబడుచున్నది.

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యది కర్మఫలవ్రాయుక్తేన న కర్తవ్యం కర్మ కథం తర్హి కర్తవ్య మిత్యుచ్యతే- యోగస్థ ఇతి । యోగస్థస్స న్కురు కర్మాణి కేవల మీశ్వరార్థం తత్రా పీశ్వరో మే తుష్య త్త్విత సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ! ఫలత్యష్టాశూన్యేన క్రియమాణే కర్మాణి సత్త్వశుద్ధిజ్ఞా జ్ఞానప్రాప్తిలక్షణా సిద్ధి స్తద్వివర్ణయా జ్ఞానసిద్ధి స్తయో సిద్ధ్యసిద్ధ్యో రపి సమ స్తుల్యో భూత్వా కురు కర్మాణి । కోఽసౌ యోగో యత్రస్థః కుర్వీ త్సుక్త మిద మేవ తత్సిద్ధ్యసిద్ధ్యో సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కర్మాకరణమునం దాసక్తి వలదు. కర్మఫలమును గోరుచు కర్మమును జేయవలదు” అని చెప్పియుంటివి. అట్లుగుచో దేని నుద్దేశించి కర్మలను చేయవలె ననెదవా? చెప్పెద వినుము. ఓయద్భుతా! నీవు యోగస్థుడవై కేవల మీశ్వరార్థము ఈశ్వరానుగ్రహముకొఱకు కర్మముల నాచరించుము. అట్లైన నీశ్వరసంతోషమును గోరెడివాడవై కర్మల నాచరింప వచ్చునా యని యనెదవా? అదియు వలదు “ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక” యనెడి సంగమునుకూడ వదలి కర్మల నాచరింపుము. ఫలమునం దాసక్తిని బరిత్యజించిరవానిచే నాచరింపఁబడు కర్మలవలన సంతోషకరణము పరిశుద్ధ మగును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జ్ఞాన ప్రాప్తి యగును. అట్టి జ్ఞానప్రాప్తియే “సిద్ధి” అనంబడును. తద్విరుద్ధ మగు మలినాంతఃకరణ వలన జ్ఞానము సిద్ధింపనేరదు. దీనినే “అసిద్ధి” అని యందురు. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు సముడ వగుము. (అనగా జ్ఞానము సిద్ధించు ననిగాని, సిద్ధించ దని కాని యాశయమును వదలి యీశ్వరార్థము ఫలకామనను విడచి కర్మల నాచరించుము.)

—, ౨వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీ యము:— పూర్వోక్తవిషయమునే ‘యోగస్థః’ అను శ్లోకముచేవివరించుచుండెను.

ఓయద్భుతా! నీవు ఫలాభిలాషను, కర్మత్వాభినివేశమును వదలి కర్మముల నాచరించుము. ఇచట ‘కర్మాణి’ అను స్థలమునందుగల బహువచనసామర్థ్యముచే ‘కర్మ జ్యేష్ఠాధి కార స్తే’ అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగస్థః కురు కర్మాణి” అను వాక్యముచే నేయోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపమని బోధించితివో ఆయోగ మనగ నెట్టి దనిన ? సిద్ధ్యసిద్ధులయందుండు సమత్వమే యోగమనఁబడును.

||౪౮||

వాచకము. అనగా కర్మములనుండని యర్థము. సంగత్యాగోపాయమును ‘సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః’ అనువాక్యముచే జెప్పఁచుండెను. ఫలసిద్ధియందు హర్షమును, ఫలాసిద్ధియందు విషాదమును వదిలి శాంతియు ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మముల నాచరింపుము. ‘యోగశబ్దముచే బూహ్యమునందు కర్మము చెప్పఁబడెను. ఇట “యోగస్థః కురు కర్మాణి” యోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపు మని చెప్పఁబడెను. కాన నిది యెటుల చెలిసికొనుటకు శక్యమైన? దను శంకను ‘సమత్వం యోగ ఉచ్యతే’ అను వాక్యముచే దొలఁగించుచుండెను. ఫలసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వమే “యోగస్థః” అనుచోటగల యోగశబ్దార్థము. కర్మము కాదు. కాన విరోధము పొల్పించెను. “ఈశ్లోకము నందు పూర్వార్థమునకు ఉత్తరార్థముచే వ్యాఖ్యానము చేయఁబడెను. కాన పునరుక్తి లే” దని శ్రీభాష్యకారుల మార్గము. “నుఖముఃఫే సమే కృత్యా” అనుశ్లోకమునందు జయజనుసావ్యముచే పృథక్త మగు యుద్ధమతాశ్రయ కర్తవ్యత చెప్పఁబడెను. ఇచట నన్ననో దృష్టాన్తవృత్తసర్వఫలపరిత్యాగపురస్కరముగ సవ్యకర్మకర్తవ్యత బోధింపఁబడెను. ఇదియే విశేషము కాన “నుఖముఃఫే సమే కృత్యా” అను శ్లోకముచే బోధింపఁబడినవిషయమే “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమేభూత్యా” అను శ్లోకముచే బోధించుటవలన పునరుక్తి యను శంక లొలఁగించబడెను.

శంకరానందీకము:— ఓహర్షనా! నీకు జన్మాదిదుఃఖనిశ్చేషనికృత్తియం దవేక్షి యుండినచో నీవు కర్మములనే నాచరింపు మని “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

“నిరోషం హి సమం బ్రహ్మ” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడు బ్రహ్మమే యిచట సహశబ్దముచే జెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావమే సమత్వ మనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావము జ్ఞానముచే బొందఁబడుచుగాన యోగమనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మమునందు తనకు బ్రహ్మభావాపత్తిచే బ్రహ్మభావైక్యావేక్షచే నుండువాడు “యోగస్థుడు” అని చెప్పఁబడును. నీ వట్టి మోక్షైక కామడవై, ‘సంగం త్యక్త్వా’ ఈకర్మములచే నాకు దురితక్షయ మగుఁగాక; లేక- జ్ఞానప్రతిబంధనికృత్తి యగుఁగాక; లేక- నాకొల కీశ్వరుఁ డనుగ్రహించుగాక; లేక- కర్మ జన్య మగు ఫలము నాకు సంభవించుఁగాక” యనెడి కర్మములయందు కోరికలను వదిలి “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమేభూత్యా” పొగడ్తకర్మముల సాంగత్యము సిద్ధి, తదభావముసిద్ధి, లేక ఈశ్వరప్రసాదపొల్పి సిద్ధి తదభావము సిద్ధి, చిత్తప్రసక్తి సిద్ధి తదభావముసిద్ధి యనఁబడును. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్షవిషాదరూపావృత్తై కర్మములను శ్లేశాత్మకము లైనను విహితము లనెడిబుద్ధితో నాచరింపుము.

భాష్యత్కర్మదీపిక:— క్షత్రియులను జయించి ధనము నార్జించి రాజనాయమునందు నీవు విని యోగించితివి. అట్లే యిపుడును ఈసర్వలను జయించి యజ్ఞాదుల నాచరించుటకు సమర్థుడవని “ధనంజయ!” అను సంబోధనచే నూచించెను.

పరమార్థప్రసంగము:— అటులైన నే నెటు లుండవలె నను శంకను “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే దొలఁగించుచుండెను. పరమేశ్వరసాన్నిధ్యరూపయోగమునందు కృతనిశ్చయుడవై కర్మముల నాచరింపుము. ననుకనే తుచ్ఛమగుటచే స్వర్గాదిసుఖమును త్యజించుటచే నీవు ధనంజయుడవైతివి. కస్తూర్యాభినివేశమును వదలి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విషాదఃపాతుడవై కర్మముల నాచరింపుము. ఎందువలననిన? సమత్వ మనగా నిర్వికారత్వమే; అదియే యోగమనఁబడును.

శ్రీధరీయము:— యోగవనగా పరమేశ్వరైకపరత్వము. అట్టిదానియందుండి కర్మముల నాచరింపుము. (శేషము పూర్వమువలె చూచుకొనవగును.)

||౪౯||

గీ: దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ ।

బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతువః ॥

౪౯॥

పదవిభాగము:— దూరేణ- హి- అవరం- కర్మ- బుద్ధియోగాత్- ధనంజయ!- బుద్ధౌ- శరణం- అన్విచ్ఛ- కృపణాః- ఫలహేతువః ।

౪౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ! = ఓయర్జునా!; కర్మ = ఫలమును కోరువారిచే నాచరింపఁబడు కర్మము; బుద్ధియోగాత్ = సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మముకంటె; దూరేణ = అత్యంతము; అవరం = తక్కువది; త్వం = (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; బుద్ధౌ = యోగవిషయకబుద్ధియందు, లేక సాంఖ్యబుద్ధియందు; శరణం = ఆశ్రయమును (అభయపాప్తి కారణమును); అన్విచ్ఛ = పార్థింపుము; యే = (ఈపద మధ్యాహార్యము) ఎవరు; ఫలహేతువః = ఫలత్పప్త్యాప్రయ్యుక్తులై; కర్మ = (ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; కుర్వంతి = (ఈపద మధ్యాహార్యము) చేయుదురొ; తే = (ఈపద మధ్యాహార్యము) వారలు; కృపణాః = దీనులు.

౪౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

య త్పున స్సమత్వబుద్ధియుక్త మిశ్వరారాధనార్థం కర్తైతస్మా త్కర్మణః—దూరేణేతి । దూరేణాతివిప్రకర్షేణ హ్యవరం నికృష్టం కర్మ ఫలార్థినా కీర్యమాణం బుద్ధియోగా త్సమత్వ బుద్ధియుక్తా త్కర్మణో జన్మమరణాదిహేతుత్వా ద్ధనంజయ! యత ఏవం యోగవిషయాయాం బుద్ధౌ తత్పరిపాకజాయాం వా సాంఖ్యబుద్ధౌ శరణ మాశ్రయ మభయపాప్తి కారణ మన్విచ్ఛ పార్థియస్య, పరమార్థజ్ఞానశరణో భవే త్వర్థః । యతోఽవరం కర్మ కుర్వాణాః కృపణా దీనాః ఫలహేతువః ఫలత్పప్త్యాప్రయ్యుక్తా స్సంతః “యో వా ఏత దక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాఽస్మా త్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” ఇతి శ్రుతేః ।

౪౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా ! ఈశ్వరారాధననిమిత్తము చేయునట్టియు, సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినదియు నగు కర్మముకంటె జననమరణాదిహేతు వగుటంజేసి ఫలార్థిచేఁ జేయఁబడు కర్మ మతినికృష్టమైనది ఎవరు ఫలత్పప్త్యాప్రయ్యుక్తులై తక్కువదగు కర్మము నాచరించెదరో వారు “యో వా ఏత దక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాఽస్మా త్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” ఓగార్గీ ! నాశరహతం బగు నీ పరబ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి పరలోకమున కెవఁ డేగునో (మరణించునో) వాడు దీనుడు) అను శ్రుతి ననుసరించి దీను లనఁబడుదురు. కాన నోయర్జునా! (నీ వట్టివాఁడవు కాక) యోగబుద్ధిని కాని, లేక యోగబుద్ధిపరిపాకమువలన జనించెడి సాంఖ్యబుద్ధిని గాని శరణ (ఆశ్రయ) మునుగాఁ జార్పించుము. అనగా పరమార్థజ్ఞానశరణుడ వగుము.

౪౯॥

— ౨వ అధ్యాయము ౪౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు . —

మదునూదనసరస్వతీయము:— “నిష్ఫలముగనే కర్మము నాచరింపుమని చెప్పుచుంటివి. అట్టి కర్మానుష్ఠానమే పురుషార్థసాధనమా? అట్లగుచో ‘ప్రయోజన ముద్దిశ్య న మందోపి ప్రవర్తతే’ (మందుడైనను ప్రయోజనము నపేక్షింపక జేనియందు బ్రవర్తించఁడు.) అను శ్వాసమున ఫల కామనపురస్సరముగనే కర్మముల నాచరించుట న్యాయ” మను శంకరు “దూరేణ” అను శ్లోకముచే నిరసించుచుండెను.

అత్మబుద్ధిసాధనమగు నిష్ఠామకర్మముకంటె జన్మమరణహేతువగు కామనతో ననుష్ఠింపఁబడు కర్మ మత్యధమము. లేక—పరమాత్మబుద్ధియోగముకంటె సర్వకర్మములు నికృష్టములైనవి. కాన సర్వానర్థనివర్తకమగు పరమాత్మబుద్ధియందు ప్రతిబంధక పాపక్షయద్వారమున రక్షకమగు నిష్ఠామకర్మయోగము నాచరించుట కిచ్చుచుండును. ఎవరు ఫలకాములై నికృష్టమగు కర్మముల నాచరిం చెదరో వారు ‘కృపణాః’ జన్మమరణాది ఘటియంత్రిపరిభ్రమణముచే నత్యంతదీనులు. ఈ విషయమునే “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రీతి స కృపణః” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. కాన నో యర్జునా! నీవు కూడ నత్యంతదీనుఁడవు కాక సర్వానర్థనివర్తకాత్మజ్ఞానోత్పాదకమగు నిష్ఠామకర్మయోగము నాచరింపు మని భావము.

ఏవిధమున కృపణజను లతిదుఃఖముచే ధనము నార్జించి ఏదో యొకవిధ మగు దృష్టసుఖమాత్రలోభముచే దానాదిజనితమహానుభము ననుభవించుటకు శక్తులు కాక యాత్మను వంచించుచుండిరో; అదేవిధమున గొప్పశ్రమచే గర్మముల నాచరించుచు తుదకృపణమాత్రలోభముచే బహుదానముననుభవమువలన వంచించబడుచుండిరి. వీరల దౌర్భాగ్యము, మాధ్యమెంత విషాదకర మని “కృపణాః” అను పదముచే ద్వనితము.

శంకరానందీయము:— మోక్షేచ్ఛచే ఫలము నపేక్షించక సమబుద్ధితో నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించువానికి— “తుచ్ఛమగు కర్మలతోను, తుచ్ఛమగు కర్మఫలములతోను, తుచ్ఛమగు భోగ్యములతోను నేమియు పుయోజనము లే”దనెడి యలంబుద్ధిరూప మగు చిత్తశుద్ధి యొక్క దుదయించునో; అప్పుడు నికృష్టఫలము నిచ్చెడి కర్మమునం దనాథ (అనాదరణ)చే జ్ఞానయోగమే యాదరింపఁదగిన దని “దూరేణ” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

కర్మము బహుసాధనసాధ్య మగుటవలనను, క్షేత్రభూయిష్ట మగుటవలనను, అంగజైకత్వముచే ఫలజైగుణ్యము కలదగుటవలనను. అంగజైకత్వములేవన్నను జన్మాదుఃఖహేతు వగుటవలనను. చేరునియొడల ప్రత్యవాయజనక మగుటచే నరకప్రాప్తక మగుటవలనను నికృష్టమైనది. అట్టి కర్మము నిత్యనిరతికముమోక్షసుఖహేతు వగు జ్ఞానయోగముకంటె మారముగ నుండునది. “దూర మేతే విపరీతే విఘాతీ అవిద్యా యా చ విద్యా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని మోక్షహేతు వగు జ్ఞానయోగమునకు విపరీతభావహేతు వగుటచే నతిదూరమున కర్మ మగును. “అష్టాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ” అను శ్రుత్యుక్తనికృష్టత్వము కర్మకు ‘హి’ అను శబ్దముచే ద్యోతితము. కాన కర్మ మాన్యము (అదరింపఁదగినది) కాదని భావము.

‘అనేకులు కర్మయోగమునే యాచరించుచుండిరి. అట్టి కర్మయోగము నికృష్టమెట్లగును?’ అను నాశంకపై “కృపణాః” అని చెప్పుచుండెను. కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గమునకు. విహిక సుఖమునకు హేతుభూతులు. కర్మఫలార్థులు నగు కాములు ‘కృపణాః’ అధములు. (నీచులు) “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రీతి స కృపణః” (ఎవ డీక్షుక్షరరూపమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి మరణించునో వాఁడు కృపణుఁడు (నీచుఁడు.) అను శ్రుతి విశిష్టజన్యకర్మశీలగుణవంతుడైనను బ్రహ్మతత్త్వమును తెలిసికొననట్టి కర్మ యుధముఁడని చెప్పవచ్చును. “ఏతచ్ఛ్రేయో యేఽలినందంతి మూఢా జరామృత్యుం పున రేవాపి నన్తి । యత్కర్మిణో ప్రవేదయన్తి రాగా త్రే నాతురాః క్షీణలోకా శ్చ్యవన్తే” అను శ్రుతియు కర్మఫలమోహితులగు కర్మకుల కనర్థమునే చెప్పుచున్నది. “అతో ధీరా ఆమృతత్వం విదిత్వా ధ్రువ మధ్రువే స్పీహ న ప్రార్థయన్తే । వితద్యోవేద నిహితం గుహాయాం సోఽవిద్యాగ్రంధిం వికింఠితా సోమ్యః” ‘జ్ఞానాదేవత కైవల్యం’ ‘యయాఽచిరాత్సర్వపాపం వ్యపోవ్యా పరాశ్చరం పునః ముపైతి విద్వాన్’ ఇత్యాది శ్రుతులచే వివేకవలన సక్రందనవనితాదుల ప్రార్థ్యములవియు, మోక్షము ప్రార్థ్యమనియు జ్ఞానైకగమ్యమనియు చెప్పబడుచుండెను. కాన నోధనంజయు! నీవు చిత్తప్రసాదాసాదిత జ్ఞానయోగమునందు మనోనివాసము నిచ్చుగించుము. అచ్చటనే మనస్సును స్థాపనచే

గీ॥ బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే ।

తస్మాద్దోష్ట్రగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్ ॥

॥౫౦॥

పదవిభాగము:— బుద్ధియుక్తః- జహాతి- ఇహ- ఉభే- సుకృతదుష్కృతే- తస్మాత్- యోగాయ- యుజ్యస్వ- యోగః- కర్మసు- కౌశలమ్ ।

॥౫౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యతః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తః=సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడు; ఉభే=రెండగు; సుకృతదుష్కృతే=పుణ్యపాపములను; ఇహ=ఈలోకమునందే; జహాతి= విడుచుచున్నాడో. తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; యోగాయ=సమత్వబుద్ధి యోగముకొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నిధిపడవగుము; యోగః=సమత్వయోగము; కర్మసు=కర్మలయందు; కౌశలం= కుశలభావము; (జేసుము)

॥౫౦॥

శాంకరభాష్యము:—

సమత్వబుద్ధియుక్తస్స స్వధర్మ మనుతిష్ఠ న్యత్ఫలం పాప్రీతి, తచ్చృణు —బుద్ధితి । బుద్ధియుక్త స్సమత్వవిషయయా బుద్ధ్యా యుక్తో బుద్ధియుక్తో జహాతి పరిత్యజతీహాస్మిం ల్లోక ఉభే సుకృతదుష్కృతే పుణ్యపాపే సత్త్వగుణిజ్ఞానప్రాప్తిగ్ధారేణ యత స్తస్మా త్సమత్వబుద్ధి యోగాయ యుజ్యస్వ ఘటస్వ ! యోగో హి కర్మసు కౌశలం స్వధర్మాభ్యేషు కర్మసు వర్త మానస్య యా సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమత్వబుద్ధి రీశ్వరాస్మితచేత స్తయా తత్కౌశలం కుశలభావః । తద్ది కౌశలం య ద్బంధస్వభావాన్యపి కర్మాణి సమత్వబుద్ధ్యా స్వభావాన్నివర్తన్తే । తస్మా త్సమత్వబుద్ధియుక్తో భవ త్త్వమ్ ॥

॥౫౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధనః—

సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై స్వధర్మము నాచరించువాఁ డేఫలమును లొందునో యాఫలమును వినుము.

సమత్వబుద్ధికలవాఁడై స్వధర్మమును కర్మల నాచరించినచో దానివలననంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై తద్ధ్వారమున జ్ఞానమును బొంది తద్ధ్వారమున నీలోకమునందే పుణ్యపాప ముల రెండింటిని బరిత్యజించును. అందువలన నోయర్జునా! నీవుకూడ సమత్వబుద్ధియోగము కొఱకు సన్నిధిపడ వగుము. (సమత్వబుద్ధియోగము కలవాఁడ వగుము.)

యును. ఎపుడు నీమనస్సు శుద్ధసత్త్వప్రధానమగునో అదిమొదలు జ్ఞానయోగమునందే నీవుండుము. కర్మము వికృష్టమగుటవలన సాధనము కానిదగుటవలనను అనాత్మయం దాత్మతాధీనజనకమగుటవలనను ఎన్నడు కర్మ యందుండకలదని యర్థము.

ఈచెప్పటచే చిత్తప్రసాదము కలుగనంతవరకే ముముక్షువునకు కర్మము సాధనము. చిత్తప్రసాదము కలిగినపిమ్మట జ్ఞానయోగమని నూచింపబడెను. ఈచెప్పటవలన “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జాహయాత్” అను శ్రుత్యుక్తయోగజ్ఞీవాగ్నిహోత్రమును అపక్వబుద్ధికలవాడే యాచరింపవలయునని నూచింపబడెను.

॥౪౯॥

— • అవ అధ్యాయము- ౫౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున బుద్ధియోగములేనిచో కలుగుదోషమును చెప్పి బుద్ధియోగ ముండినచో కలుగు గుణమును “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచే తెల్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

స్వధర్మానుష్ఠానపరుడు ఎందులకు సమత్వబుద్ధియోగమునందు మనస్సును ప్రవర్తింపజేయవలెను? అని శంకింపజనదు.

వరమేశ్వరునియం దర్శింపఁబడిన చిత్తముకలవాడగుటచే స్వధర్మములగు గర్మలయందు బ్రవర్తించువానియొక్క యేసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వబుద్ధిగలదో అదియే కర్మలయందు కాశలము. అట్టి కాశల్య మెట్టిదనిన? కర్మలు స్వభావముచే బంధస్వభావము కలవి. అట్టి వైనను సమత్వబుద్ధిచే నట్టి బంధస్వభావమువలన మరలును (మరలి జ్ఞానమును గలుగజేయును.) ఇదియే సమత్వబుద్ధియగుదుగల కాశల్యము. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిగలవాడ వగుము ॥౫౦॥

కర్మములయందు సమత్వబుద్ధిలో గూడినవాడై సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమున బుద్ధిపాపములను విడుచుచున్నాడు. కాననోర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిరూపయోగముతో గూడినవాడవగుము. ఈశ్వరార్చితచిత్తము కలవాడై కర్మములయందు ప్రవర్తించువానియొక్క సమత్వబుద్ధియోగము కాశలము. సమత్వబుద్ధి యుక్తకర్మయోగమునకు కాశల మెట్టిదనిన? బంధహేతువులగు కర్మలకు బంధాభావము యోగ్యపర్యవసాయిత్వ మనునదియే మహాకాశలము. సమత్వబుద్ధియుక్త కర్మయోగము కర్మస్వరూపమైనను దుష్కర్మక్షయమును జేయును. కాన మహాకాశలము. మహాశుశులడవగు నీవైతే చేతనుండవై సజాతీయదుష్టుల క్షయమును చేయజాలకుంటివి. కాన నీవు శుశులడవు కావని యిచట వ్యతిరేకముగ ధ్వనికము.

లేక, సమత్వబుద్ధియుక్తమగు కర్మయోగము నాచరించినచో సత్త్వశుద్ధిద్వారమునఁ బరమాత్మ సాక్షాత్కారముకలవాడై శుక్లతమచ్ఛతములను విడుచును. కాన నో యర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగముతోఁ గూడినవాడవగుము. కర్మములన్నిటిలో సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగము దుష్టకర్మనివారణచతురము. కాన నట్టి కర్మయోగము నాశ్రయింపు మని భావము.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు జన్మాదిహేతువులగు సర్వకర్మములయొక్క నిశ్చేషనివృత్తి జ్ఞానబలముచేతనే సిద్ధించును. ఇతరముచే సిద్ధింపదు. కాన నీవు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడే చేయుమని 'బుద్ధియుక్తః' అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

జ్ఞానయోగముతోఁగూడిన యూరూఢుఁడగు బ్రహ్మవిత్తు కూటస్థానంగచిద్రూపాత్మతత్త్వవిజ్ఞానబలముచే జన్మాంతరితసహస్రములయందును, వర్తమాన కాలమునందును, జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందును, ఊర్ధ్వమునందును నాచరించఁబడిన నానాయోనిసహస్రప్రాప్తకమగు తనసంబంధమైన శుక్లతమచ్ఛతములను విడచుచుండెను. జ్ఞానాగ్నిచే పుణ్యపాపముల నిర్మూలించి యీలోకమునందు జీవించియుండగనే ముక్తుఁడగును. కాన నోయర్జునా! నీవు జ్ఞానయోగము కొరకు ప్రయత్నించుము.

కృచ్ఛాచందాయణాదిప్రాయశ్చిత్తములచేతను, తిగుపహ్లాదిజపములచేతను, ఆశ్వమేధాది యాగములచేతను, గంగాదిమహానదీస్నానదానాదులచేతను సర్వపాపక్షయ మగుచుండ జ్ఞానాభ్యాసశ్లేశ మెందుల కని శంకింపఁజనదు.

చెప్పఁబడిన ప్రాయశ్చిత్తాదు లేపాపములు నివర్తించవలె నను నుద్దేశముతో చేయఁబడునో యాపాపములే ఆయాప్రాయశ్చిత్తములచే నివర్తించును. ఇతర పాపములు నివర్తించవు. అట్లుకానిచో ప్రాయశ్చిత్త భేదవిధి కానర్థక్యము ప్రాప్తించెడిది. 'తరతి బ్రహ్మహత్యాం యోఽశ్వమేధేన యజతే' (ఆశ్వమేధయాగముచే బ్రహ్మహత్యవలన జనించిన పాపమును దాటును) అను శ్రుతియందు బ్రహ్మహత్యావ్యతిరేక పాపతరణము కూర్చు

గీ॥ కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః ।

జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయమ్ ॥

॥౫౦॥

పదవిభాగము:— కర్మజం- బుద్ధియుక్తాః- హి- ఫలం- త్యక్త్వా- మనీషిణః- జన్మబంధవినిర్ముక్తాః- పదం- గచ్ఛన్తి- అనామయమ్ ।

॥౫౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తాః=సమత్వబుద్ధితోగూడినవారో; తస్మాత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన; కర్మజం=కర్మవలన బుద్ధి; ఫలం=(ఇష్టానిష్ఠశరీరప్రాప్తిరూపమగు) ఫలమును; త్యక్త్వా=విడిచి; మనీషిణః=జ్ఞానులై; జన్మబంధవినిర్ముక్తాః, జన్మ=జన్మమనేడి; బన్ధ=బంధముతో; వినిర్ముక్తాః=విడవబడినవారై; అనామయం=సర్వోపద్రవరహితముగ; పదం=చైతన్యస్థానమును; (మోక్షమును) గచ్ఛన్తి=పొందుచుండిరి.

॥౫౦॥

కాంక్షరభావ్యమ్:—

యస్మాత్— కర్మజమితి । కర్మజం ఫలం త్యక్త్యేతి వ్యవహితేన సబంధః । ఇష్టానిష్ఠ దేహప్రాప్తిః కర్మజం ఫలం కర్మభోజ్య జాతం బుద్ధియుక్తాః సమత్వబుద్ధియుక్తా హి యస్మాత్ ఫలం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య మనీషిణో జ్ఞానినో భూత్వా జన్మబంధవినిర్ముక్తా జన్మైవ బన్ధో జన్మబన్ధ పైవ వినిర్ముక్తా జీవన్త ఏవ (ఇతి) జన్మబన్ధవినిర్ముక్తా స్సంతః పదం పరము విష్ణో ర్మోక్షాఖ్యం గచ్ఛన్త్యనామయం సర్వోపద్రవరహిత మిత్యర్థః ।

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధికలవానికి సుకృతదుష్కృతములయొక్కయు, తత్ఫలములయొక్కయు పరిత్యాగము సంభవించినను మోక్ష మెటులఁ జాగ్రత్తించు ననెదవా? సుకృతఫల మిష్టదేహప్రాప్తి రూపము, దుష్కృతకర్మల ఫలము అనిష్టరూపమగు శ్వరూకరాది దేహప్రాప్తిరూపము. ఇట్టి కర్మఫలమును— సమత్వబుద్ధితో గూడినవారై పరిత్యజించి సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానులై మాణు కు నానందున నిఖిల వాపనివృత్తి సంభవింపదు. అట్లంగీకరించినను వ్రాయుత్పత్తాదులవలన పాపమే నివృత్త మగును కాని శతకోటిజన్మపాపములకు పుణ్యమునకు నివర్తకము జ్ఞానమును విడిచి వేరొందు సంభవింపదు. ‘తదా విద్వా స్సృజ్యపాపే విధూయ’ “స వివం విద్వా నాత్మానగ్ స్పృణతే” అను శ్లోకములందును, ఈగీతా వాక్యమునందుగల “ఉభే సుకృతదుష్కృతే” అను వాక్యమునందును పుణ్యపాపభేదమునివర్తకము జ్ఞానయోగ మనియే చెప్పబడెను. కాన పుణ్యపాపభేదయాశ్చకకర్మల నివర్తింపజేయవలెననిన జ్ఞానయోగమే నిపుణ మైనదని జ్ఞానకుశలులచే పరమసాధనముగ జూడబడెను. కాన నోయర్హనా! నీవును జ్ఞానయోగముతోఁ గూడినవాడవగు మని పూర్వముతో నన్వయము. ఈశ్లోకమునందు “జహాతిహ ఉభే” అను స్థలమునందు విసంధి యర్హ మని గ్రహింపనగును.

॥౫౦॥

—• అవ అధ్యాయము ౫౦ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధురూదనసరస్వతీయము:— “పాపవినాశన మపేక్షితము. కాని సుకృతవినాశన మపేక్షితము కాదు. అట్లగుచో పురుషార్థభంగము ప్రాప్తించెడిని” అని యాశంకించి తుచ్ఛఫలపరిత్యాగపురస్కరముగఁ బరమ పురుషార్థప్రాప్తిరూపఫలమును ‘కర్మజం’ అను శ్లోకముచేఁ జెప్పించెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

అథవా “బుద్ధియోగా ద్దనంజయః” (గీ-2-49) ఇత్యారభ్య పరమార్థదర్శనలక్షణైః సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయా కర్మయోగజనత్త్వశుద్ధిజనితా- బుద్ధి ర్ద్వితా సాక్షా త్సుకృత దుష్కృతప్రహేలాదిహేతుత్వశ్చివణాత్ ||

||౨౦౧||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జన్మమే య నెడి బంధమునుండి వినిర్ముక్తులై సర్వవ్యాపక మగు బరమాత్మసంబంధియు సర్వోప ద్వివరహిషము నగు మోక్షమనెడి స్థానమును బొందుచుండిరి.

లేక. — “బుద్ధియోగా ద్దనంజయః” (గీ-2-49) అను శ్లోకమునందుగల ‘బుద్ధియోగాత్’ అనుశబ్దమునకు సమత్వబుద్ధియోగమని వాఖ్యానించి తదనుసారముగ ‘కర్మజం బుద్ధియుక్తహి’ (గీ-51-అ-2) శ్లోకమువరకు బుద్ధియనగ సమత్వబుద్ధి యనియే వ్యాఖ్యానింపబడెను. అట్టి సమత్వబుద్ధికి సాక్షాత్తుగ సుకృతదుష్కృతవివాళకత్వము సంభవింపనేరదు, మరేమనిన? సమత్వబుద్ధివలన సంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై దానివలన శ్రివణమననిదిధ్యాసముల ద్వార మున జ్ఞాన ముదయించును. అట్టిజ్ఞానమువలన సుకృతదుష్కృతవివాళము కలిగి జన్మ మనెడి బంధమునుండి వినిర్ముక్తులగుదురు. కాన సమత్వబుద్ధి పరంపరయా సుకృతదుష్కృతవివాళమగుటం జేసి యట్టి యర్థమును బరిత్యజించి సాక్షాత్తుగ నీశ్లోకమునందు సుకృతదుష్కృతముల యొక్కయు, జన్మబంధములయొక్కయు వినాశముగూర్చియు హేతుత్వము శూన్యమాన మగుచుండుటంజేసి ‘బుద్ధియోగాత్’ (49-అ-2) అనుచోటి కర్మయోగమువలన జనించెడి ఏనత్త్వశుద్ధిగలదో దానివలనఁ గలుగునట్టియు, అపరిచ్ఛిన్నాత్మవిషయమగుటచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయము పరమార్థము నగు నాత్మవిషయఃజ్ఞానమే ఇట వివక్షితము.

కర్మాచరణము రెండు విధములు ఒకటి పరమార్థదర్శనము మరొకటి కర్మల నాచ రించుట; రెండు స్వర్గాదుల నుద్దేశించి కర్మల నాచరించుట అందు రెండవవిధముగ గర్మల నాచరించినచో నట్టివానికి కార్పణ్యమనెడి దోషము పొందెను. కార్పణ్య మనగ నెఁ డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనక దేహమును విడచునో వాఁడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్య మనఁబడును, అట్టి కార్పణ్యదోషాపాదక మగు కర్మ నికృప్తమైనది. కానఁ బరమార్థ

సమత్వబుద్ధియుక్తులు కనుకనే కర్మజన్యమగు ఫలమును విడిచి కేవల మిశ్వరాధిపార్థము కర్మముల నాచ రించెడివిద్వాంసులు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున తత్త్వమస్యాదివాక్యజన్యమగు నాత్మజ్ఞానముకలవారగుచుండిరి. అట్టి వారై జన్మమనెడిబంధముతోనిరకేశముగముక్తులై ‘పదం’ పదనీయము, ఆత్మశత్యరూపము, ఆనందరూపము, బ్రహ్మస్వరూపము, అవిద్యాతృత్కార్యాత్మక రోగరహితము, భయరహితమునగు మోక్షమనెడిపురుషార్థము నభే దముచే బొందుచుండిరి. కనుకనే వారు ఫల కామనను విడిచి సమత్వబుద్ధితోఁ గర్మల నాచరించుచు ఆ కర్మలచేత నైన సంతఃకరణపరిశుద్ధికలవారై తత్త్వమస్యాది ప్రమాణజనితాత్మరిత్యజ్ఞానముచే నశింపజేయబడిన యజ్ఞాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దర్శనము నుద్దేశించియే కర్మల నాచరింపవలయును. అటు లాచరించిన దానివలన నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై పరమార్థదర్శనము (అత్మజ్ఞానము) సంభవించును. దానివలనఁ బ్రీతికియున్న దేహమునందే పుణ్యపాపములను విడచి మోక్షమును పొందును. (జీవన్ముక్తు డగును) కాన పరమార్థజ్ఞాననిమిత్తము మనస్సును ధారణ చేయవలెను. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి చేయు కర్మయే యోగ మనఁబడును. అట్టి యోగము నాచరించువాఁడే నిపుణు డనఁబడును. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి యోగయుక్తులై కర్మల నాచరింతురేని అట్టి కర్మాచరణమువలన నంతఃకరణము పరిశుద్ధముకాగా జ్ఞానులై కర్మవలనఁ గలిగెడి ఇష్టానిష్టదేహప్రాప్తిరూప మగు ఫలమును బరిత్యజించి సర్వబంధవినిర్ముక్తులై మోక్షమును బొందుదురని (గీ-49-50-51 అ-2) ఈమూడుశ్లోకములవలనఁ బ్రాప్తించిన యాశయము.

॥౫౦॥

తత్కర్మములు కలవారై సకలసర్థనివృత్తిపూర్వకముగ పరమానందప్రాప్తిరూపమోక్షమునెడి సర్వవ్యాపక మగు సాత్త్వికానందమును పొందుచుండిరి. కాన నో యుద్ధ నా! 'యచ్ఛ్రేయస్సాస్మిన్ శ్చింతం బ్రూహి తస్మై' అని చెప్పటవలన శ్రేయోజిజ్ఞాసునగు నీవును ఇట్టి కర్మయోగము నాచరింపు మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

శంకరానందీయము:— ఫలము నపేక్షింపక సమత్వబుద్ధితో సమ్యగనుస్థితనిత్యనైమిత్తికకర్మపరిపాక సంజాతచిత్తశుద్ధికి ఫలభూత మగు శ్రవణాదిజనితావిక్రియాత్మతత్త్వవిజ్ఞానసిద్ధికి ఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పచుండెను.

జ్ఞానయోగనివృత్తిగ విద్వాంసులు సంచితాదికర్మలవలన సంభవించెడి నానాయోనిసహస్రప్రాపకజన్మాది అక్షణఫలమును వదిలి “నిమిత్తాహయే నైమిత్తికస్యా ఫలసాయః” (నిమిత్తము పోయినచో నైమిత్తికముగూడ పోవునను) వ్యాయానుసారము జ్ఞానాన్నిచే సర్వకర్మలు దహించఁబడఁగ తత్ఫలములగు జన్మాదులకూడ నశించిన దానిచే త్యక్తకర్మఫలములు కలవారగుదురు. అత్యుసంబంధ మగు కూటస్థత్వాసంగత్వవిజ్ఞానబలముచే విద్వాంసులు స్వయముగ కర్మఘావిషయులై— “జన్మబంధవినిర్ముక్తాః” జన్మబంధ మనగ దేహము. అట్టి దేహము ఉత్తర కాల భావియనియు, వర్తమాన కాలికమనియు రెండువిధములు. ఆరెంటిలో ఉత్తర కాలికదేహమునకు కారణ మగు కర్మము నశించుటచే నాదేహసంబంధము లేనివారును, తాదాత్మ్యద్రవ్య లేనందున వర్తమానదేహసంబంధరహితు లును అటు యీలోకమునందు జీవించి యుండగ నే యాధ్యాత్మికాధిపతికాధిభౌతికాధి సర్వోపధిపరహితము, నిత్యశుద్ధబుద్ధమక్షయభావము, ఆఖండానందైకరసమునగు పదమును (పరబ్రహ్మమును) పొందుచుండిరి. ‘పద్యతే జ్ఞానేన ప్రావృత ఇతి పదం’ అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి ‘పదం’ అను శబ్దమునకు పరబ్రహ్మసూక్తము; అవిద్యా కృతము, వాసనాకృతమునగు యన్యభావమును వదిలి బ్రహ్మభావమునే పొందెదరని యర్థము. ఈవిషయము విద్యదనుభవపద్య మని నూచించుట కీశ్లోకమునందు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

॥౫౦॥

గీ॥ యదా తే మోహకలిలం బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి ।

తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ॥

॥౫౨౬॥

పదవిభాగము:— యదా- తే- మోహకలిలం- బుద్ధి- ర్వ్యతితరిష్యతి- తదా- గ- తా- అసి- నిర్వేదం- శ్రోతవ్యస్య- శ్రుతస్య- చ ।

॥౫౨౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యదా=ఏసమయమునందు; తే=నీయొక్క; బుద్ధి=బుద్ధి; మోహకలిలం=మోహస్వరూపముగు కాలుష్యమును; ర్వ్యతితరిష్యతి=అతిక్రమించగలదో; తదా=అసమయమునందు; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; శ్రోతవ్యస్య=(ఆధ్యాత్మికశాస్త్రముకంటె వేరగు) వినదగిన శాస్త్రముయొక్కయు; శ్రుతస్య=చ=వినినదానియొక్కయు; నిర్వేదం=శైరాగ్యమును; గ-తా=పొందగలవు.

॥౫౨౬॥

శాంకరభాష్యము:—

యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజ్ఞా బుద్ధిః కదా ప్రాప్యత ఇత్యుచ్యతే—యదేతి । యదా యస్మి న్మాలే తే తవ మోహకలిలం మోహోత్పత్తక మవివేకరూపం కాలుష్యం యే నాత్మా వాత్మవివేకబోధం కలుషీకృత్య విషయం ప్ర త్యంతఃకరణం ప్రవర్తతే; తే తవ బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి వ్యతిక్రమిష్యతి శుద్ధిభావ మావత్సర్యత ఇత్యర్థః । తదా తస్మిన్మాలే గతాసి ప్రాప్యసి నిర్వేదం వైరాగ్యం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ తదా శ్రోతవ్యం శ్రుతం చ నిష్ఫలం ప్రతిపద్యత ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౫౨౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యోగానుష్ఠానమువలన సంతఃకరణశుద్ధి జనించును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జనించు బుద్ధి (జ్ఞానము) యెప్పుడు ప్రాప్తమగు ననిన? దేనిచే నాత్మావాత్మవివేకజ్ఞానమును కలుషముగు చేసికొని శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల నెడి విషయములను గూర్చి యంతఃకరణము ప్రవర్తించునో అట్టి నీసంబంధ మగు మోహోత్పత్తకమును, నవివేకరూపమునగు కాలుష్యము నెప్పుడు నీసంబంధ మగు బుద్ధి యుతిక్రమించునో, అనగా నీబుద్ధి శుద్ధిభావము నెప్పుడు పొందునో అకాలమునందే యాధ్యాత్మికశాస్త్రముకన్న వేరగునదియు, వినదగినదియు, వినినదియు నగు శాస్త్రములయొక్క వైరాగ్యమును బొందెదవు ఆధ్యాత్మికశాస్త్రవ్యతిక్రమమగు శ్రోతవ్యము శ్రుతమునగున దెల్ల నిష్ఫల మగు నని యాశయము. (ఎప్పుడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన వివేకము జనించునో అప్పుడే అనాత్మవిషయమై నిష్ఫలత్వము తోచును)

॥౫౨౬॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౫౨ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నిష్కామసామూర్వకముగ నీక్వరార్పణబుద్ధితోఁ గర్మముల నాచరించుచున్న నా కెప్పుడు సత్త్వశుద్ధి సంభవించు” ననుశంకను తొలగించుటకు ‘యదా’ అని చెప్పట మొదలిడెను.

ఇంతకాలమునకు సత్త్వశుద్ధి కలుగునను కాలనియమము లేదు. మఱే మనిన? ఏ కాలమునందు నీ యంతఃకరణము ‘అహమిదం మమేదం’ ఇత్యా ద్యజ్ఞానవిలసితము, అతిగహనము, అవిశే కాత్మకము నగు కాలుష్యము సత్తిక్రమించునో, (అనగా రజస్తమోరూపములను విడచి శుద్ధభావమును పొందునో) అట్టి కాలమునందే శ్రోతవ్యము,

శుభ్రము నగు కర్మఫలముయొక్క నిర్వేదమును, (కర్మఫలమునందు తృప్తిలేకపోవుటను) పొందెదవు. “పరీక్ష్య లోకాన్కర్మచితా బ్రాహ్మణో నిర్వేద మాయాత్” (ఈ లోకములను కర్మచే సంపాదించఁబడినవానిగ నెరిగి బ్రాహ్మణుఁడు శైరాగ్యమును పొందవలెను.) అను శ్రుతుక్తురీతిని నిర్వేదరూపమగు ఫలముచే నంతః కరణశుద్ధిని తెలిసికొనఁగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— “చిత్త శుద్ధిజన్యమగు సర్వత్ర అలంబుద్ధిరూపశైరాగ్యము, ప్రజ్ఞాసైర్యరూప యోగము ఎపు డెటుల పొందగలను?” అని యర్జునుని యభిప్రాయమును గుర్తించి, యెపుడు నీకు బుద్ధికాలు వ్యయము నివృత్త మగునో; ఎపుడు నీకు నిర్వికల్పప్రజ్ఞ సంభవించునో; అపుడు శైరాగ్యమును, యోగమును పొందఁగల వని యీరెంటిని “యదా” అను శ్లోకము మొదల రెండుశ్లోకములచేఁ గ్రహముగ చెప్పుచుండెను.

సదసద్వివేకకూన్య మగుటచే నంతఃకరణ మసద్విషయములయందే మోహముచే “నిది రమ్య మనియు, నిది ఆరమ్య మనియు, నిది యిష్ట మనియు, నిది అనిష్ట మనియు, నిది గాఢావ్యా మనియు, నిది అగాఢావ్యా మనియు” నీవిధముగ రాగ ద్వేషగ్రస్తమై సర్వదా ప్రవర్తించును. అట్టి యంతఃకరణమే మోహకాలిల మనఁబడును. మోహ మనగ విచిత్రత్వము (అనగా నీనిఖిలవిషయజాతము అసదృశము, మాయకము, తుచ్ఛము అనెడి వివేకము లేక పదార్థాపరిచ్ఛానము). అట్టి మోహ మనెడి కాలుష్యము దగ్ధమునకు భూలీపటలమువలె వివేకబుద్ధి కావరణము. ఇట్టి మోహకాలిలమును నీబుద్ధి యెపు డతిక్రమించునో (అనగా “యదిదం మనసా వాచా చక్షుర్భ్యాం శ్రోత్ర జాదిభిః | నశ్వరం గృహ్యమాణం చ విద్ధి మాయామనోమయమ్ ||” మనస్సుచేతను, వాక్కుచేతను, చక్షుస్సుల చేతను, శ్రోత్రజాదులచేతను గ్రహించఁబడునది నశ్వరము మాయామనోమయ మని తెలిసికొనుము). ఇత్యాది వచ పార్థపరిజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి శివప్రసాదమూలక మగు “దృశ్యమానమగు సర్వము మిథ్యాభూతము” అనెడి నిశ్చయముచే నీబుద్ధి మోహకాలిలము నెపుడు విడుచునో అపుడు శ్రోత్రవ్యము, శ్రుతము, దృష్టవ్యము, దృష్టము, జ్ఞాతవ్యము, జ్ఞాతము, గృహీతము, గాఢావ్యాము నగు కస్తువునకు మిథ్యాత్వమునే తెలిసికొని నీవు సర్వత్ర అలం బుద్ధిలక్షణ మగు శైరాగ్యమును బొందఁగలవు. వ్యవహరింపఁదగినది మిథ్య యగుటవలన వ్యవహారము మిథ్యాత్వ గోచరము. కాన నిష్ఫలము. అట్టి నిష్ఫల మగుదానిచే నాకేమి ప్రమాజన మని నిఖిలవ్యవహారమునుండియు నాపరతుండవు కాఁగలవు.

భాష్యోక్తగ్రహీతః:— యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజన్యము, శైరాగ్యము మొదలగు సాధనములతోఁ గూడినదియు. నిత్యానిత్యవస్తువివేకరూపము, జ్ఞానాధికారసంపాదకము అగు బుద్ధిని నీ వెప్పుడు పొందెదవో అట్టి సమయంబు నీబుద్ధి చిత్త శుద్ధివలనఁ యవివేకరూప మగు కాలుష్యము నతిక్రమింపఁగలదు. అసమయమున శ్రోత్రవ్యము, శ్రుతిము నగు కర్మఫలముయొక్క శైరాగ్యమును పొందెదవు.

పరమార్థప్రసంగ:— ఆపరబ్రహ్మరూప మగు పదము నేసమయమున పొందగలుగుదు నను శంకను తొల గించుటకు “యదా తే” అని చెప్పమొదలిడెను.

మోహ మనగ దేహమునం దాత్మబుద్ధి. దురతిక్రమ మగుటచే నదియే యొక్క గహనము (ఆరణ్యము). అట్టి మోహరణ్యము నెన్నడు నీబుద్ధి దాటునో అపుడే శ్రోత్రవ్యము యొక్కయు, శ్రుతిముయొక్కయు శైరాగ్యమును పొందెదవు. ఈవిషయమే పాతంజలనూత్రమునందు “భోగాపవర్గా బుద్ధిక్యతో బుద్ధాశేవ వర్తమానా కథం పురుషే. వ్యపదిశ్యేతే సహితత్ఫలభోక్తేతి | యథా విజయః పరాజయోవా యోధేషు వర్తమాన స్సామి వ్యపదిశ్యతే సహితత్ఫలభోక్తేతి | బుద్ధిరేవ పురుషార్థాపరిసమాప్తి ర్బంధస్తదర్థవ్యవసాయోహేత్వః” (యుద్ధభటులయందుండు జయపరాజయములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే ప్రభువునం దెట్లు వ్యపదిశ్యమానములొ అట్లే బుద్ధిక్రమములును, బుద్ధియందుండునవియు నగు భోగాపవర్గములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే బురుషునియందు వ్యపదిష్టము అగుచున్నవి.

గీ॥ శ్రుతివిప్రీతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా ।

సమాధా వచలా బుద్ధి స్తదా యోగ మవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

పదవిభాగము:— శ్రుతివిప్రీతిపన్నా- తే- యదా- స్థాస్యతి- నిశ్చలా- సమాధా- వచలా- బుద్ధిః- తదా- యోగం- అవాప్స్యసి ।

॥౫౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రుతివిప్రీతిపన్నా, శ్రుతి=అనేక సాధ్య సాధనములను ప్రకాశింపజేయువానిని వినుటచే; విప్రీతిపన్నా=క్షిప్తముగు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=అంతఃకరణము; యదా=ఏ కాలమునందు; నిశ్చలా=విశేషశక్తిచే జనించు చలనముతో శాశ్వతమై; సమాధా=(సమాధీలుతే చిత్త మన్ని న్నితి సమాధి రాత్మా) అశ్మయందు; అచలా=(సంశయశూన్యమై); వికల్పశూన్యమై; స్థాస్యతి=స్థిరీభూతమై కాగలదో; తదా=అట్టిసమయమున; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము) నీవు; యోగం=విశేషజ్ఞానమునెడి సమాధియోగమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు.

॥౫౩॥

శాంకరభాష్యము:—

మోహకలిఖాత్యయద్వారేణ లభ్యాత్మవివేకప్రజ్ఞః కదా కర్మయోగజం ఫలం పరమార్థయోగ మవాప్స్యసి మితీతే త్ చచ్చణు—శ్రుతివిప్రీతిపన్నేతి । శ్రుతివిప్రీతిపన్నానైకసాధ్య సాధనసంబంధవికాశనశ్రుతిభి శ్శ్రవణై ర్విప్రీతిపన్నా నానాప్రీతిపన్నా శ్రుతివిప్రీతిపన్నా

శాంకరభాష్యశత్రుబోధిని:—

మోహ మనెడి యవివేకాత్మకమగు కాలుష్యము తొలగి జ్ఞానమున నాత్మవివేకము వలన జనించెడి ప్రజ్ఞను బొందినవాడనై ఏకాలమునందు కర్మయోగమువలన జనించెడి పరమార్థయోగ మనెడి ఫలమును బొందగల నందువా ? అట్టి కాలవిశేషమును జెప్పెద వినుము. పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తి లేని బుద్ధియే బంధమనియు, పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తియే మోక్షమనియు చెప్పబడును. (అని చెప్పబడిన.)

నీలకంఠీ యను:— ఎపుడు విద్వాంసు అగుదురు? అను నాశంకను తొలగించుటకు “యదాతే” అని చెప్పమొదలిడెను.

మోహమునగ ఇష్టవియోగానిష్టసంయోగపరితాపమువలనఁ గలిగెడి చిత్తజైకల్యము. ఆ చిత్తజైకల్యమే బుద్ధిగతమగు కాలుష్యము. అట్టి మోహకాలుష్యము నెపుడు నీ బుద్ధి యతిక్రమించునో (అనగా నీ బుద్ధి యెపుడు ప్రసన్నమగునో) అట్టి సమయమునందే వినఁదగిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు, వినిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు శైరాగ్యమును పొందఁగలవు.

ఇచట నభిప్రాయమిది. బుద్ధిమలినమైయుండ శాస్త్రార్థ మనేకపర్యాయములు గృహీతమైనను స్ఫురింపదు. కాన నెపుడు శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థమగును. అదేవిధమున బుద్ధి పరిశుద్ధమైనచో తత్త్వము ననే శాస్త్రార్థస్ఫురణమగును. కాన నట్టి సమయమున శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థము. కాన నుభయభా శాస్త్రార్థమునందు నిర్వేద (శైరాగ్య) ముచితము. ధ్యానము ప్రసన్న మగు బుద్ధిని గృహించుటకు యోగ్య మగును. కాన శ్రీవచనాదికమును విడిచి ధ్యాననిష్ఠుడఁడ వగు మని భావము.

॥౫౩॥

— ౨వ అధ్యాయము ౫౩ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణపరిశుద్ధిచే నీ విధముగ శైరాగ్యము కలిగినవాని కెపుడు జ్ఞానప్రాప్తియగును? అను నాశంకపై “శ్రుతివిప్రీతిపన్నా” అని చెప్పమొదలిడెను.

కాంక్షరభావ్యమః—

విశిష్టాసతీ తే తవ బుద్ధి ర్యదా యస్మిన్ కాతే స్థాస్యతి స్థిరీభూతా భవిష్యతి నిశ్చలా విశేష చలనవర్జితా సతీ సమాధౌ సమాధీయతే చిత్త మస్మిన్నితి సమాధి రాత్మా తస్మి న్నాత్మనీ త్యేతత్ | అచలా తతాపి వికల్పవర్జితే త్యేతత్ | బుద్ధి రంతఃకరణం తదా తస్మి న్నాతే యోగ మవాప్నోసి వివేకప్రజ్ఞాం సమాధిం ప్రాప్నోసి |

కాంక్షరభావ్యత్వబోధినిః—

సాధ్యము స్వర్గము, సాధనము జ్యోతిర్దోమము, వానికిఁగల సంబంధమును బ్రకాశింపఁ జేయు వాక్యములను వినుటచే నీయంతఃకరణము విశిష్టమైనది. అట్టి యంతఃకరణ మేసమయమునందు విశేషశక్తి వర్జితమై, దేనియందు చిత్తము లెస్సగునుంచబడునో అట్టి యాత్మ యందు వికల్పవర్జితమై (సంశయశూన్యమై) స్థిరీభూతమగునో అట్టి సమయమునందు వివేక ప్రజ్ఞారూపమగు సమాధియోగమును బొందగలవు.

నానావిధఫలశ్రవణములచేతను అవిచారిత తాత్పర్యములచేతను, ననేకవిధసంశయవిపర్యాసములు కలదగు బుచ్చే నీబుద్ధియగుతకుపూర్వము విశిష్టమైనది. అట్టిబుద్ధి యెపుడు చిత్తపరిశుద్ధివివేకజనితదోషదగ్ధముచే నావిశేషమును పరిత్యజించి పరమాత్మయందు ‘నిశ్చలా’ జాగ్రత్స్వప్నదర్శనరూప విశేషరహితమై “అచలా” ముఖప్తి మూర్ఛాస్థిభావాది రూపలయలక్షణచలనరహితమై అయవిశేషరూపదోషములనుపరిత్యజించి సమాహితమగునో— లేక ‘నిశ్చలా’ సంభావనా విచారితభావనాకూన్యమై “అచలా” దీర్ఘ కాలాదరనైరంతర్య సత్కారసేవ సలచే విజాతీయప్రత్యయామాషితమై నిర్వాకప్రదీపమువలె నాత్మయందుండునో అట్టి సమయమున సర్వయోగ ఫలము, జీవపరమాత్మైక్యలక్షణము, తత్త్వమస్మాద్వి వాక్యజన్యమునగు యఖండసాక్షాత్కారరూపమునగు సర్వయోగ ఫలమును పొందగలవు అట్టిసమయమున సాధింపదగినది మరేమియులేనందున కృతకృత్యుడవై నితప్రజ్ఞుడవై కాగలవని యభిప్రాయము.

శంక గానఁదీయముః— ఈవిధముగ ముముక్షువునకు జ్ఞానయోగ సిద్ధి క సాధారణమగు బాహ్యోపరమణి మను (వైరాగ్యమున) నిరూపించి యనంతరమున జ్ఞానయోగ సిద్ధిరకారమును “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అను శ్లోకముచే జెప్పఁచుఁడెను

ఋగాదిశ్రుతులచే నొకానొకస్థలమునందు కర్మవిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు తన్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పబడుచున్నవి. ౧. కానొకస్థలమునందు పాసనావిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు, తన్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పబడుచున్నవి. ౨. కానొకస్థలమునందు సగుణబ్రహ్మము, తన్మాహత్మ్యము, అట్టి సగుణబ్రహ్మోపాసనాఫలమునకొత్కర్మవృత్త్యముచెప్పబడుచున్నది. ౩. కానొకచోట సగుణబ్రహ్మము; తద్జ్ఞానము, తన్మాహత్మ్యము, తత్ఫలప్రాశస్త్యము చెప్పబడుచున్నది. ఇదంతయువినినవానికి విప్రతిపత్తి గలుగును. (అనగా అన్నిటికిని ప్రాధాన్యమా? లేక సగుణమునకు ప్రాధాన్యమా? లేక, సగుణమునకా? లేక, సగుణనిర్గుణోభయమునకా? అని శ్రుతివాక్యములచే బుద్ధి సంశయావృత్తి (బహువిశేషముకలది) మగును. అట్లనీబుద్ధి ప్రజ్ఞ చే సర్వకాస్త్రములను విచారించి శ్రుతి స్మృతియుక్తి బలముచేతను, గురూపదేశముచేతను ‘సర్వే వేదా యత్పద మామనన్తి’ అనున్యాయానుసారముసర్వ కాస్త్రములకు నిర్విశేషబ్రహ్మమునందే పరమతాత్మ్యముపర్యవసితమని తెలిసికొని సర్వవిశేషములనుపరిత్యజించి ‘నిశ్చలా’ నిర్విశేషమై ‘సమాధౌ సమాధీయతే’ స్మింశ్చిత్త మితి సమాధిః పదం బ్రహ్మ తస్మిన్’ పరబ్రహ్మము

గీ॥ అర్జున ఉవాచ:— స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ! ।

స్థితధీః కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? వ్రజేత కిమ్? ॥

॥౫౭॥

పదవిభాగము:— అర్జున:— ఉవాచ । స్థితప్రజ్ఞస్య- కా- భాషా- సమాధిస్థస్య- కేశవ!- స్థితధీః- కిం- ప్రభాషేత- కిం- ఆసీత- వ్రజేత- కిమ్ ।

॥౫౮॥

ప్రతిపదార్థము:— పోకేశవ!= ఓశ్రీకృష్ణా!; స్థితప్రజ్ఞస్య=నేను పరబ్రహ్మనను జ్ఞానముకల: సమాధిస్థస్య=సమాధినిష్ఠునను; భాషా=భాషణము; కా=ఎట్టిది; స్థితధీః=స్థితప్రజ్ఞాఁడు; కింప్రభాషేత=ఎటుమారులాడును?; కిమాసీత=ఎటుమారుచుండును?; కింవ్రజేత=ఎటుమారుడనును?;

॥౫౯॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రశ్నబీజం ప్రతిలభ్యార్జున ఉవాచ లబ్ధసమాధిప్రజ్ఞస్య లక్షణబుభుత్సయా— స్థితప్రజ్ఞస్యేతి । స్థితా ప్రతిష్ఠితాహం మస్మి చరం బ్రహ్మైతి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞ స్తస్య కా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

విచేకజ్ఞానరూపమగు సమాధియోగమును బొందునని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్పి ప్రశ్నబీజమును దెలిసికొని యర్జునుఁడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును దెలిసికొను నిచ్చుచే నిట్లు ప్రశ్నించెను. నందు తదాకాంక్షుచేతనే ‘అచలా’ చలనహేతువులగు బాహ్యవాసనలు నశించుటచే గిరియాకూన్యమై యెత్తుడుండునో అపుడు ప్రజ్ఞానైర్వరూపమగు యోగమును పొందగలవు.

లేక - ‘సత్యం జ్ఞాన మనంత్రబ్రహ్మ, సర్వం బ్రహ్మైతదాత్మ్య మిదంసర్వం, సద్ధీదం సర్వం తత్త్వమసి, ఆయ మాత్మా బ్రహ్మ త దేత ద్బ్రహ్మతూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్యం, బ్రహ్మైత వేదం సర్వం’ ఇత్యాదిశ్రుతులు సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే. యనెడిజ్ఞానమును కలుగజేయును. అట్టి శ్రుతులచే నైన విశేషప్రతిపత్తి (విశేషజ్ఞానము) కలది “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అనియనబడును. ‘సర్వం బ్రహ్మైవ’ అను మొదలగు శ్రుతులచే సంభావితమగు విశేషజ్ఞానము కలదనియర్థము. కనుకనే ‘నిశ్చలా’ విశేషములు లేనిది. పరమాత్మ వాక్యశ్రవణముచేతగాని, అధిష్టానసందర్శనముచేతనుగాని, సద్బుద్ధికి విప్రతిపత్తి కాని విశేషము కాని సంభవింపవు. కాన నీవిధమున తెస్సగ శ్రవణముచేతను, మననముచేతను సంపన్న మగు నీబుద్ధి యసంప్రజ్ఞాత సమాధియందు నిర్వాతదీపమువలె కంపములేనిదై ఎత్తుడు చిత్తపరిపాకావస్థయందుండునో; అపుడు నీవు అప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానయోగమును పొందగలవు. అట్టి సమయమున యోగారాధుడ వగుదునని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— బుద్ధిప్రసాద మేహేతువుచే దెలిసికొనదగిన దను ప్రశ్నకు సమాధానముగ “శ్రుతి విప్రతిపన్నా” అని చెప్పమొదలిడెను.

నానావిధకాశ్రుశ్రవణముచే నీబుద్ధి- అత్మ నిత్యమా? అనిత్యమా? నిత్యమైనను కర్తయా? అకర్తయా? అకర్తయైనను ఏకమా? అనేకమా? అని సంశయగ్రస్తమైనది. అట్టి బుద్ధి యెత్తు డసంభావనావిపరీతభావనా తిరస్కారపూర్వకముగ శ్రుతితాత్పర్యవిషయాధూత మగు బ్రహ్మచైత్యమునందు “నిశ్చలా” మతర్కములచే నాశ్రమించబడనిదై, విద్విచికిత్సాపరోక్షనిశ్చయముకలదై, నిర్వికల్పప్రత్యగాత్మ్యయందు అయవిశేషకూన్యమై, స్థిరమైయుండునో అపుడు విశేషప్రజ్ఞను పొందగలవు. నిశ్చలసమాధిలాభమే బుద్ధిప్రసాదలింగ మని భావము.

॥౬౦॥

—• అన అధ్యాయము ౫౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి సమయము పొందించిన దని యర్జునుఁడు తలచి స్థితప్రజ్ఞలక్షణమును దెలిసికొనుటకై “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

కాంకరభాష్యము:—

భాషా కిం భాషణం వచనం కథ మసౌ పరై ర్భాష్యతే సమాధిస్థస్య సమాధౌ స్థితస్య కేశవ! స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞ స్వయం వా కిం ప్రభాషేత్? కయాసీత్? ప్రజేత కిం? ఆసనం ప్రజనం వా తస్య కథ మిచ్ఛత్? స్థితప్రజ్ఞస్య లక్షణ మనేన శ్లోకేన వ్యచ్యతి ।

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నేను పరబ్రహ్మస్వరూపుడననుజ్ఞాన మెవనికి సంభవించుచో అట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. అట్టి సమాధిస్థుడు డగు స్థితప్రజ్ఞు నుద్దేశించి పరు లేవిధమున భాషణము సేయుదును? (1) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ నెటుల భాషణమును సలుపును? (2) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు డెటుల కూర్చుండును? (3) ఎటుల సంచరించును? అనగా నట్టి స్థితప్రజ్ఞుని స్థితిగతు లేట్టివని యాశయము. ఈవిధముగ నిశ్లోకముచే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును ప్రశ్నించెను.

“స్థితా నిశ్చలఽహం బ్రహ్మస్మితి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞః” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడననెడి నిశ్చలమగు ప్రజ్ఞకలవాడు స్థితప్రజ్ఞుడనబడును. అస్థితప్రజ్ఞుడు సమాధిస్థుడు వ్యుత్థితచిత్తుడని యుచస్థాద్యయము కలవాడు కాన ‘సమాధిస్థస్య’ అని స్థితప్రజ్ఞునకు విశేషణమియ్యబడెను, (1) ఆయచస్థాద్యయంతర్గతమగు సమాధ్యనస్థతోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుని భాషణమెట్టిది? (2) సమాధివ్యుత్థితచిత్తుడగు నాస్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ నుత్థిరించాడులయం దభినందనదేయమిదయాపమగు వాక్యముల నెట్లు పలుకును? సర్వస్థలములందు సంభావనార్థమునందే ‘ప్రభాషేత్’ అని ‘లిక్’ ప్రయోగింపబడెను. (3) ‘కయాసీత్’ వ్యుత్థితచిత్తనిగ్రహముకొరకెటుల బహిరిందియనిగ్రహమును సేయును? (4) బహిరిందియనిగ్రహము లేని సమయమున ‘కింప్రజేత’ ఎట్లు విషయములను పొందును? మూఢజనవిలక్షణమగు స్థితప్రజ్ఞ కర్తృక భాషణము, ఆసనము, ప్రజనమెట్టివని యర్థము. ఇవి మొత్తము నాలుగు ప్రశ్నములు. అందు సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై యొకప్రశ్నము. సమాధివ్యుత్థిత స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై మూడుప్రశ్నములు. ‘కేశవ’ అను సంబోధనచే సర్వాంతర్యామివగుటచే నీతే యీరహస్యమును చెప్పుటకు సమర్థుడనని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— సమాధియందు స్థిరబుద్ధికలనాని స్వరూపము నర్జునుడు “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించుచుండెను.

(1) ‘భాష్యతే ప్రోచ్యతే’ నేనేతి భాషా స్థితప్రజ్ఞుడగు పురుషుడే లక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడును? సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమేది? అనగా సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుడే లక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుడని తెలిసికొన దగును. పరబుద్ధి యప్రకృత్యముకదా! దర్శనమాత్రముచే స్వరూప మెటుల తెలియవగును? అని శంకింపజనదు. అతిబుద్ధిమంతునిచే నా కారముచేతనే పరుని మనోగతము తెలివడును. ఈవిషయము నుద్దేశించియే “ఉదీరతోఽర్థః పశునాపి గృహ్యతే, హయాశ్చ నాగాశ్చ వహన్తి నోదితాః । అనుక్తమప్ర్యాచాతి పండితో జనః । పరేంగితజ్ఞానఫలాహి బుద్ధయః” (పశువులు చెప్పబడని యర్థమును గ్రహించును. అశ్వములు, గజములు చెప్పబడని యర్థములను వహించును. పండితుడు చెప్పబడని విషయము నూహించును. కాన బుద్ధులు పరేంగితజ్ఞానమే ఫలముగాగలవి) అని చెప్పబడెను. ఇట్లున్నందు ప్రశ్నించి కృతవహనముచే స్థితప్రజ్ఞులక్షణమును ‘స్థితధీః’ అనుదానిచే ప్రశ్నించుచుండెను. (2) స్థితప్రజ్ఞుడు డెటుల కూర్చుండును? (3) స్థితప్రజ్ఞుడు డెటుల కూర్చుండును? (4) ఎటుల సంచరును? అని ప్రశ్నార్థము.

గీ. శ్రీభగవానువాచ-ప్రజహాతి యదా కామా స్పర్శా న్నార్థ మనోగతాః ।

అత్మనేష్ట వాత్మనా తుష్ట స్థితప్రజ్ఞ స్తదోచ్యతే ॥

1222

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్- ఉవాచ- ప్రజహాతి- యదా- కామా- స్పర్శా- న్నార్థ!- మనో- గతాః- అత్మని- ఏవ- అత్మనా- తుష్టః- స్థితప్రజ్ఞః- తదా- ఉచ్యతే ॥

1223

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను । హేపార్థ!=ఓయర్థనా!; యదా=ఎప్పుడు; మనోగతాః=హృదయమునందు ప్రకృతించిన; స్పర్శాన్=సమస్తములగు; కామా=కోరికలు; అను; ప్రజహాతి=ప్రకర్షించి వదిలినో; అత్మనేష్ట=ప్రకృత్యంతరస్వరూపమునందే; అత్మనా=తన స్వరూపముచేతనే; తుష్టః=(పరమార్థదర్శనలాభముచే నుటియొకదానినుండి) అలంప్రకృత్యము (చాలు అను జ్ఞానము) కలవాడగునో; తదా=అప్పుడు; పరః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఇతరతః; స్థితప్రజ్ఞః=స్థితప్రజ్ఞుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడును.

1224

శాంకరభాష్యము:—

యో హ్యేదిత ఏవ సంన్యస్త కర్మాణి జ్ఞానయోగనిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యశ్చకర్మయోగేన తయోః స్థితప్రజ్ఞస్య ప్రజహాతి తాన్రథ్యాధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంతం స్థితప్రజ్ఞలక్షణం సాధనం చోపదిశ్యతే । నర్వత్తైవ హ్యధ్యాత్మశాస్త్రే కృతార్థలక్షణాని యాని తాన్యేవ సాధనా న్యుపదిశ్యంతే యత్స సాధ్యత్వాత్ । యాని యత్స సాధ్యాని సాధనాని లక్షణాని చ భవంతి తాని శ్రీభగవా నువాచ-ప్రజాహాతిప్రజాహాతి ప్రకర్షే జహాతి పరిత్యజతియదా శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఎవడు కర్మసంన్యాసమునకు గారణమగు వైరాగ్యసంపత్తిగలవాడై బ్రహ్మచర్యావస్థయందు (బ్రహ్మభావమును బొందించున దగుటచే జ్ఞానమే యోగమనబడును. అట్టిజ్ఞానయోగమునందగు నిష్ఠ (పరిసమాప్తి) జ్ఞానయోగనిష్ఠ యనబడును.) జ్ఞానయోగనిష్ఠయందే ప్రవృత్తుడో, ఎవడు కర్మయోగముచే గర్మలను సంన్యసింపక కర్మయోగనిష్ఠయందు ప్రవృత్తుడో వారిరువురిలో ఎవడు స్థితప్రజ్ఞుడో అట్టిస్థితప్రజ్ఞుని లక్షణము, సాధనము “ప్రజాహాతి” అను శ్లోకము మొదలు ఈద్వితీయాధ్యాయపరిసమాప్తివర కుపదేశింపబడుచుండెను.

“ప్రజాహాతి” అను శ్లోకము మొదలు అధ్యాయపరిసమాప్తి పర్యంత మొకవాక్యముకా! అట్లయిన నొకవాక్యముచే నొకవిషయముచే ప్రధానముగ బోధింపవలయును. కాని స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనెడి రెండు విషయములను బ్రధానముగ నెట్లు బోధించును. అట్లు ప్రధానముగ నర్థద్యయమును బోధించినచో వాక్యభేదము పొందెను. (వాక్యభేద మనునది శాస్త్రమునందొక దోషము.) ఇట్టి వాక్యభేదరూపదోషము దొలగుటకు “లక్షణము, సాధనము”

—+ అవ అధ్యాయము- ౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈనాలుగు ప్రశ్నలకు క్రిమముగ సమాధానమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ప్రజాహాతి” అనుశ్లోకము మొదలధ్యాయ పరిసమాప్తవరకు చెప్పుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యము:—

యస్మిన్మాతే సర్వా స్వరూపా న్మామా నిచ్ఛాభేదా న్నేపార్థ ! మనోగతా న్మనసి ప్రివిష్టా న్ప్రదిపివిష్టాః । సర్వకామపరిత్యాగే తుష్టికారణాభావా చ్ఛరీరధారణనిమిత్తకేషే చ సత్కుస్మత్ప్రమత్తస్యేవ ప్రవృత్తిః ప్రాప్తేశ్యత ఉచ్యతే— అత్మస్యేవ ప్రత్యగాత్మస్వరూప ఏవాత్మనా స్వేనైవ బాహ్యలాభనిరపేక్ష స్తుప్తః పరమార్థదర్శనామృతరసలాభే నాన్యస్మాదలం ప్రత్యయవాన్ స్థితప్రజ్ఞ స్థితా ప్రతిష్ఠితాఽతాత్మనాత్మవివేకజా ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞో విద్వాం స దోచ్యతే । శ్లోకపుత్రవిత్తలోకైషణ సంన్య స్యాత్మారామ ఆత్మకీడః స్థితప్రజ్ఞ ఇన్ద్రధి: ॥

కాంక్షరభాష్యకత్త్యబోధిని:—

నము" అను నీరెండు నొకటియే యందమన్న కృతార్థుని లక్షణము కృతార్థుని స్వరూపమే యగుటంజేసి ఫలరూపమే యగును. ఫలమునకు సాధనరూపత్వ మెట్లు సమంజస మగును? కాన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనెడి రెండు నీయుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశింపబడుచుండె నని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగు నని శంకింపఁజనదు.

విచారించినచో కృతార్థు డగు జ్ఞానియొక్క యేజ్ఞానలక్షణము కలదో యది జ్ఞానలక్షణ స్వరూపముచే ఫలరూపమే యగునుకాని సాధనరూపము కానేరదు. అయినను జ్ఞానియొక్క జ్ఞానలక్షణమే జిజ్ఞాసువునకు ప్రయత్నసాధ్య మగుటంజేసి "ఏది ప్రయత్నసాధ్యమో యది సాధన" మను వ్యాప్తి చే సాధనరూప మగును. ఇట జ్ఞానసామగ్ధ్యమువలనఁ బ్రాప్తించిన జ్ఞాని లక్షణము విధినిషేధముల కగోచరుం డగుటంజేసి విద్వాంసునకు విధింపబడుటలేదు. మఱే మనిన? అనువదింపబడుచుండెను. కాన జిజ్ఞాసువునకు సాధనానుష్ఠానము నిమిత్తమై స్థితప్రజ్ఞ లక్షణ మనువదింపబడుటచే నొక టగు సాధనానుష్ఠానమునందే యుత్తరగ్రంథము తాత్పర్యము కలదిగాన వాక్యభేదము ప్రాప్తించినేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అను నీ రెంటిని సుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశించుట సమంజసమే. కాన నేయేయత్న సాధ్యములగు సాధన ములు, ఏయే యత్న సాధ్యములగు స్థితప్రజ్ఞలక్షణములు కలవో వానిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ "ప్రజ్ఞావోతి" అను శ్లోకము మొదలుకొని యుపదేశించుచుండెను.

ప్రమాణ వివర్యయ విశ్లేషనిద్రాస్మృతి భేదముచే నైదువిధములుగ తంత్రాంతరమందు విస్తరింపజేయబడిన మనోవృత్తివిశేషములగు సర్వకామసంకల్పములను కారణబాధపురస్కరముగ నెన్నడు పరిత్యజించునో అనగా సర్వవృత్తికూశ్యఁ డెన్ని డగునో అపుడు సమాధిస్థుఁడు స్థితప్రజ్ఞఁడని పరులచే జెప్పబడును. కామనాదు లాత్మధర్మములే యగుచో స్వాభావికములగుటచేఁపశ్చాత్తప్త్యమునలె బరిత్యజించుటకు శక్యమైనవికావు; ఈ కామ నాదులు మనోధర్మములే. కాన పరిత్యజించుటకు శక్యమైనవి యర్థము. ముఖప్రసాదము చిహ్నముగాగఁ స్థితప్ర

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బుద్ధ్యాదయోఽష్టా వాత్మమాత్రప్రవృత్తిగుణాః” బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రీయత్వ
ధర్మాధర్మములనెడి యెనిమిదిగుణము లాత్మమాత్రమునం దుండున వని తాత్పర్యము.
కాని యీమతము “కామ స్సంకల్పో విచికితాన్ శ్రద్ధాఽశ్రద్ధాధృతి రధృతి వ్యక్తిర్ద్వీర్భీ రిత్యేతన్
త్సర్వం మన ఏవ” కామనాదులు మనోధర్మము లని బోధించు వై నుదహరింపబడిన శ్రుతికిఁ
విరుద్ధముగాన స్వీకరింపఁదగినది కాదని సూచించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనోగతాః
”కామాః” మనోగతములగు కామనాదులను అని నుడివెను. అట్టి సర్వకామములను నెఱుఁగు
ప్రకర్షగ నెవఁడు విడచునో (ప్రకర్షగ విడచుట యనగ వాసనారహితుఁ డగునో అని యర్థము)
అట్లుగచో “కామః కరోతి కామః కారయతి” అను శ్రుతివలన కామఁడే తుష్టి కారణ మగు
ప్రవృత్తికి హేతు వగుటవలన సర్వకామపరిత్యాగమొనరించినవానికి తుష్టికారణము లేమింజేసి
శరీరధారణమునకు నిమిత్త మగు శేషకర్మ ముండును. అట్టివాని ప్రవృత్తి ఉన్నతప్రమత్తుని
(ఉన్నతుఁడై వివేకరహితమగు బుద్ధిభ్రమను బొంది ప్రకర్షగ మదము ననుభవించుచు వివేక
మునుగూడ వదలి భ్రాంతునివలె వ్యవహరించువాఁ డున్నతప్రమత్తుఁ డనబడును.) ప్రవృత్తి
వంటిది కావలసివచ్చు నని శంకింపఁజనదు. అట్టి సర్వకామపరిత్యాగి ప్రత్యగాత్మయందే తన
చేతనే బాహ్యలాభములయం దవేజూరహితుఁడై పరమార్థదర్శనామృతసలాభముచే నితరమైన
వస్తువులనుండి యలంప్రత్యయము (ఇతరవస్తువులవలన ప్రయోజనములేదను జ్ఞానము) కలవాఁడై
సంతుష్టుఁ డగునో వాఁడు అట్టి సమయమునందు (జ్ఞానప్రతిబంధక మగు సర్వకామములు దొరి
గిన యవస్థయందు స్థితప్రజ్ఞ (విద్వాంసుఁ) డనఁబడును. స్థితప్రజ్ఞఁ డనగ వాత్మానాత్మవివేకము
వలనఁ గలిగెడి ప్రజ్ఞ యెవనికి ప్రతిష్ఠితమో (కలదో) వాఁడు స్థితప్రజ్ఞఁ డనఁబడును. అనగా
వాత్మను తెలిసికొనగోరి వైరాగ్యద్వారమున సర్వైషణాత్మాగరూపసంన్యాసమును బొంది
యనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణాదుల నొనరించి దానివలన జ్ఞానియై యాజ్ఞానమునందేగల
యాసక్తిచే విషయభిముఖుఁడై ఆత్మారామఁడై జ్ఞానఫలభూత మగు పరితుష్టిని బొందిన స్థిత
ప్రజ్ఞఁ డనఁబడు నని యర్థము.

॥౫౫॥

జ్ఞానకు సంతోషవిశేషము ప్రతీయమానమగుచుండ నాస్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వ కామపరిత్యాగమునం దసమర్థుఁడను
శంకను “అత్మన్యేవాత్మనాతుష్టః” అను వాక్యముచే దోలించుచుండెను. ‘అత్మన్యేవ’ పరమానందరూపము
స్వప్రకాశచిద్రూపముచే భాసమానమునగు నాత్మయందే పరమపురుషార్థలాభమువలన బరితుష్టుఁడు. కాని వృత్తిచే
భాసమానము, తుచ్ఛము నగు నివాత్మయందు తృప్తుఁడు కాఁడు. ఈవిషయమునే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే
కామాయేఽస్య హృది శ్రీతాః । ఆథ షడ్వ్యోమ్యంతో భవ త్యత్ర బ్రహ్మ సమశ్చ తే॥” (ఈమర్త్యుని హృద
యమునందుండు సర్వకామము లెఱుఁగు విడువఁబడునో అట్టి సమయమున మర్త్యుఁడు ముక్తుఁ డగును. జీవించి
యుండఁగనే బ్రహ్మభావము ననుభవించును.) అని శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. పర్యవసితాశయ మేమి? సమాధిస్థుఁ
డగు స్థితప్రజ్ఞఁ డిట్టిచక్షుణములను చెప్పుకబ్బములచే పిలువఁబడు నని ప్రథమప్రశ్నకు సమాధానము.

శంకరానందీయము:— విద్వాంసున కేలక్షణములు సిద్ధించుటచే పృజ్ఞాసైర్యము, విదేహకైవల్యము సిద్ధించుచున్నవో; సిద్ధుని యా లక్షణములే సాధకునకు బ్రతుకన్నముచే సంపాదించఁదగిన సాధనములు. కాన నా లక్షణములను ముముక్షువు పృయత్నపూర్వకముగ సాధింపఁదగినవని నూచించుట కధ్యానపరిసమాప్తి వర కా లక్షణమునే చెప్పఁచుండెను. అందు మొట్టమొదట 'స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా' అను ప్రథమప్రశ్నమునకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ "ప్రజహాతి" అను శ్లోకముచే సమాధానమును చెప్పఁచుండెను.

శ్రవణాదులచే లేస్వగఁ దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వముగల ముముక్షువు సమాధియందున్న వాడై 'మనసైవాను ద్రవ్యవ్యం' అను శ్రుతివలన వాత్మస్వరూపప్రకాశమునం దేక కారణమగు మనస్సునందుండు సర్వవిషయభోగేచ్ఛ లనే సమాధిసిద్ధిదశయందు నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించునో, అట్టివానికి స్వతస్సిద్ధము, నిత్యము, కూటస్థము, అసం గమము, చిద్రూపము, చక్షురిందియ్యమునకు రూపమువలె సర్వత్ర ఉపలభ్యమానము, అనందైకరసము, అత్మ స్వరూపము అగు స్వస్వరూపమునందు క్రిడవము విషయములను నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించుటకు కారణము. అట్టి క్రిడకలవాడై బ్రహ్మవిత్తు నిరుక్తలక్షణములుకల స్వస్వరూపముచేతనే స్వాత్మానందరసానుభూతిచే సంతోష మును, తృప్తిని బొంది యుమ్మరింపఁబోయి ఔరోదకమునువలె తుచ్చుచు గు విషయముఖము నపేక్షించడు. కనుకనే సర్వమగు తద్విషయ కామనలను వదలును. ఎపు డిట్టిలక్షణములు కలవాడగునో అపు డితఁడు స్థితప్రజ్ఞు డని పండితులు పలికెదరు. "యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యే స్వ హృది కింతాః" అను శ్మృత్యర్థ మిశ్లోక ముచేఁ బ్రతిపాదించఁబడెను.

కామోదయ కారణములగు విషయములుండ నట్టివిషయములు చూడబడుచుండ విద్వాంసునకుఁగూడ తాదృశ విషయానుభూతియందు కామము తప్పక జనించును. కాన నిశ్చేషముగ కామపరిత్యాగము సంభవింప దని యనె దెనా? ఈవిషయమున నిన్నడుగఁగలసిన యంశము కలదు. (1) విషయములయందు కామోదయము విషయస్వభా వమా? (2) పురుషస్వభావమా? విషయస్వభావమే యనెదవా? విషయములగు తృణపర్ణాదులు చూడఁబడు చుండ వాత్మజాదులను ధిక్షించుట కెందులకు కామము జనించదు? అట్లు కామము జనించనందున మొదటిపక్ష ముపపన్నము కాదు. ఇక పురుషస్వభావ మనెదవా? నవయోగముగల కాంతయొక్క సన్నిధియందు బాలున కెందులకు కామము కలుగదు? అట్లు కామోదయము లేనందున ద్వితీయపక్షము పొసగదు. అట్లులేన కామ మెట్లుదయించు ననెదవా? చెప్పెద వినుము. "కామ! జానామి తే మాతం సంకల్పా త్క్రిత జాయసే" అను స్మృత్యనుసారము కామము సంకల్పమువలన జనించును. సంకల్పము వాసనవలన జనించును. వాసనలేనిదే వస్తువు నందు సమీచీత్యబుద్ధి కలుగదు. వస్తువు మంచి దనుబుద్ధి లేనిదే కామ ముదయించదు. కాన కామోత్పత్తికి కారణము సృష్టించినవనితాదులందు భోగ్యత్వవాసనయే. వాసనయనగా భోగమువలన జనించెడి పూర్వసంస్కారము. విషయములయందు భోగ్యత్వవాసనాబలముచేతనే జీవులకు విషయములయందు కామము, ప్రవృత్తియు కలుగును. ఇదంతయు లోకశాస్త్రప్రసిద్ధమే. నిత్యము, నిరంతరము సమాధినిష్ఠయందే యుండునట్టియు, ఎల్లపు డంతటను బ్రహ్మమునే జూచునట్టి విద్వాంసునకు సృష్టించినవనితాదివిషయగ్రహణమే సంభవించదు. మృత్యురూపముచే చూచువానికి ఘటము గ్రహించఁబడనటుల సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముచే జూచువానికి విషయగ్రహణమే సంభవించనందున విషయవాసనలు స్వయముగ నశించును. విషయవాసనల క్షయింప కారణము లేమిందేని కామ ములు స్వయముగనే నశించును. స్వయముగ నశించెడి కామములవాళము, ప్రభుచే నశించుచున్న తమస్సుయొక్క వాళమును సూర్యుడు చేయుచుండె ననునట్లు 'ప్రజహాతి యదా' అని విద్వాంసునియం దుపచరింపఁబడుచున్నది కాన నిర్వాసనత్వము విద్వాంసుని లక్షణ మని సిద్ధము. ఈనిర్వాసనత్వము సాధకునకు సమాధిచే సంపాదనీయ మని లేలిన యాశయము.

గీ॥ దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః ।

వీతరాగభయక్రోధః స్థితధీ ర్ముని రుచ్యతే ॥

॥౫౬॥

పదవిభాగము:— దుఃఖేషు- అనుద్విగ్నమనాః- సుఖేషు- విగతస్పృహః- వీతరాగభయక్రోధః- స్థితధీః- మునిః- ఉచ్యతే ।

॥౫౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యదా=(ఈ పదము పూర్వశ్లోకమునుండి అనువర్తనీయము) ఎప్పుడు; దుఃఖేషు=అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికదుఃఖములు పొందించుచుండ; అనుద్విగ్నమనాః=త్రోభింపని మనస్సు కలవాడై; సుఖేషు=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికసుఖములు ప్రాప్తించుచుండ; విగతస్పృహః, విగత=పోయిన; స్పృహః=కోరికకలవాడై; వీతరాగభయక్రోధః, వీత=పోయిన; రాగ=అనురాగము; భయ=భయము; క్రోధః=క్రోధముకలవాడై; భవతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అగుచుండెనో; తదా=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అట్టి సమయమునందు; స్థితధీః=స్థితప్రజ్ఞాఁ డని; మునిః=జ్ఞానియని; ఉచ్యతే=చెప్పబడును.

॥౫౬॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ— దుఃఖేష్వితి । దుఃఖే ష్వాధ్యాత్మికాదిషు పాప్రేషు నోద్విగ్నం న ప్రతిభుభతం దుఃఖప్రాప్తౌ మనో యస్య సోఽయ మనుద్విగ్నమనాః । తథా సుఖేషు పాప్రేషు విగతా స్పృహ తృప్త్యా యస్య నాగ్ని రివేధనాద్యాధానే సుఖా న్యనువివర్తంతే స విగతస్పృహః । వీత రాగభయక్రోధో రాగశ్చ భయం చ క్రోధశ్చ వీతా విగతా యస్మా త్స వీతరాగభయక్రోధ స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞో ముని స్సంన్యాసీ తదోచ్యతే ।

॥౫౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్థితప్రజ్ఞాని మరియొకలక్షణము ననువదించి తద్వార్తమున వివిదిషువునకు కర్తవ్యాంతరమును “దుఃఖేషు” అనుశ్లోకముచే నుపదేశించుచుండెను.

జ్వరము, శిరోరోగాదికము మొదలగువానిచే పాప్రమగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాఘ్రసర్పాదులవలన పాప్రించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు, అతివాయువు, అతివర్షము, అశనిపాతము మొదలగువాటివలన గలుగు దుఃఖము లాధిదైవికములు. అట్టి దుఃఖములు పాప్రించినను ప్రజ్ఞోభమును బొందనట్టి మనస్సుగలవాడును, ధాతుసామ్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధ్యాత్మికము, మందవాయువు, నియతవర్షాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిదైవికము. సౌక్యందనవనితాదులు, గోమహిష్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిభౌతికము. అట్టి సుఖములు పాప్రించినపుడు (యెండుకట్టె లున్నకొలది యగ్ని వృద్ధిబొందునటులగాక పాప్రించిన సుఖ

—+ ౨వ అధ్యాయము- ౫౬ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేపములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇచ్చడు సమాధివృత్తికుఁ డగు స్థితప్రజ్ఞాని మూఢజనవిలక్షణములగు భాషణము, ఉపవేశనము (కూర్చుండుట), గమనము చెప్పవలసియున్నది. అందు “కిం ప్రభావేత” (స్థితప్రజ్ఞాఁడు సమాధివృత్తికుఁడై యెటులు మాట్లాడును?) అను ప్రశ్నచునకు “దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ములయందు తృప్తారహితుఁడును, (శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములవిషయమై అనుభూతాభినివేశాత్మకమగు తృప్తావిశేషమేరాగము) అట్టి రాగరహితుఁడును (వరునిచే నవకృతునకు గలిగెడి శరీరనేతా) దివికారకారణ మగునది భయము) అట్టి భయరహితుఁడును, (తనను వరవశము చేసికొని స్వపరావకారప్రవృత్తికి హేతువగు బుద్ధివృత్తి కోధము) అట్టి కోధరహితుఁడు ఎవఁడుయెన్నఁడగునో అట్టిసమయమునందు అట్టివాఁడు 'స్థితప్రజ్ఞాడు సంన్యాసి' (జ్ఞాని) అని చెప్పఁబడును. (దీనివలన దేలినయాశయ మేమి? దుఃఖములు పొందించుచువుడు ఊభింపని మనస్సుగలుగుట, సుఖములయందు తృప్తనువదలుట, రాగభయకోధములనువిసర్జించుటయు నివి స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణములు. ఇట్టి లక్షణములు జిజ్ఞాసువులకు సాధనములగునని యాశయము.) ౫౬౬

దుఃఖము లాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికము అనిమాడువిధములు. అందుకోక మోహజ్వరశోకాదినిమిత్తములగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాఘ్రసర్పాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతివాతాతివృష్ట్యాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిదైవికములు. రజఃపరిణామసంతాపాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషములు, ప్రాగ్భక్త్యర్థ ప్రాప్తితములు అగునట్టి దుఃఖములయందు దుఃఖపరిహారమునకు సమర్థుడు కాకపోవుటచే వ్యాకులమగు సంతాపకరణముకలవాడు “ఉద్విగ్నమనస్కుడు” అని యనిపించుకొనును. అవిశేషనకు దుఃఖము ప్రాప్తింప “అచణో! నేనెంతపాపిని, ఇట్టి దుఃఖమును పొందిన దురాత్ముఁడనగు నన్నునుగూర్చి నిందయగుగాక. ఎవఁడు నాసంబంధమగు నీదుఃఖమును పోగొట్టగలడు” అను యనుతాపాత్మకము, భ్రాంతిరూపము నగు నుద్వేగ మను పేరుగల తామసచిత్తవృత్తివిశేషము కలుగును. ఈచిత్తవృత్తివిశేషము పాపానుష్ఠానకాలమునందే కలిగినచో నపు డాచిత్తవృత్తి పాపానుష్ఠానప్రవృత్తిప్రతిబంధక మగుటచే సఫలమయ్యెడిది. అటులు కాక భోగకాలమునందే యట్టి యుద్వేగము ప్రాప్తించినచో కారణముండ కార్యమవశ్యము సంభవించును. కాన కార్యమునుచ్చేదించుటకు సామర్థ్యము లేనందున నిష్ప్రయోజనమగు దుఃఖకారణముండ “ఎందువలన నాకు దుఃఖము సంభవించుచున్నది? అని యనుకొనుట యవిశేషభ్రమరూపము. కాన నది వివేకియగు స్థితప్రజ్ఞానకుసంభవింపదు. దుఃఖము మాత్రము ప్రాగ్భక్త్యర్థచే బొందబడును కాని తదుత్తరకాలిక మగు భ్రమమూడ ప్రాగ్భక్త్యర్థాధీనము కాదు. దుఃఖాంతర కారణమగుటవలన నట్టిభ్రమ ప్రాగ్భక్త్యర్థకర్తరమువలన స్థితప్రజ్ఞానకు ప్రాప్తించునని శంకింపజుదు. భ్రమ కుపాదానకారణమగు నజ్ఞానమునశించుటచే భ్రమ సంభవింపదు. కాన తజ్జన్యదుఃఖప్రాపక ప్రారబ్ధము సంభవింపదు. కాన నెట్లు శంకింపజనదు. ఎట్లకేలకు దేహయాత్రామాత్రానిర్వాహక ప్రాగ్భక్త్యర్థఫలము భ్రమలేకున్నను బాధితానువృత్తిచే నుపపన్నమగును. ఈవిషయము విస్తారముగ మున్నందు చెప్పఁబడును.

(అట్లేలాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవిక) త్రివిధములు ప్రాగ్భక్త్యర్థకర్త ప్రాప్తములు, సత్వపరిణామస్వరూపములు, ప్రీత్యాత్మకములు, చిత్తవృత్తివిశేషములునగు సుఖములందు ‘విగతస్పృహః’ అగామితజ్ఞాతీయసుఖస్పృహరహితుఁడగును. స్పృహయననది సుఖానుభవకాలమునందు తజ్ఞాతీయసుఖమునకు కారణము. ధర్మముననుష్ఠింపక వృద్ధులుగనే దానిని కోరుట, ఇది తామసచిత్తవృత్తిభ్రాంతిరూపము. అది యవిశేషకేగలుగును. కారణములేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన నెట్లు కారణముండ కార్యము పుట్టగూడదను వృధాకాంతరూపమగు నుద్వేగము వివేకి సంభవింపదో; అట్లే కారణము లేనిదే కార్యము సంభవించుగాక యనెడి వృధాకాంతస్వరూప మగు తృప్త్యాత్మకస్పృహయు ప్రాగ్భక్త్యర్థసుఖమాత్రప్రాపక మగుటచే వివేకి సంభవింపదు.

లేక, హస్తాత్మక మగు చిత్తవృత్తి స్పృహశబ్దముచే జెప్పబోవును. అదియు భ్రాంతిరూపమే. “అహో! నేను ధన్యుడను; నాకిట్టి సుఖము పొందజాలను, మల్లోకములయందు నాతో సమానుడెవ్వడు? ఎయు హియము చేతను నాసంబంధముగ సుఖము విచ్చిత్తిని పొందనేరదు” అనెడి యుష్ణులతారూపతామసచిత్తవృత్తిరూపము కనుకనే భాష్యమునందు “నాగ్ని రిశేన్ధనా ద్యాధానే య సుఖా న్యనువివర్ధతే స విగతస్పృహః” (కావ్యము లుంచినపు డగ్ని వృద్ధిపొందినటుల వివధు సుఖముల ననుసరించి వృద్ధిపొందడో; అట్టివాడు విగతస్పృహు డనబడును.) అని చెప్పబడెను. ఈగీతలయందే “న ప్రహృషేత్ త్ప్రియం ప్రాప్య నో ద్విజే త్ప్రాప్య చాపి యమ్” అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగలడు. అదియు భ్రాంతిరూపముగలచే వివేకి సంభవింపను. అట్లే “వీతరాగ భయక్రోధః” శోభనాధ్యాసము నిబంధనముగాగలది, విషయములయందురంజనాత్మకము. ఉత్పన్నాభినివేశరూపము అగు చిత్తవృత్తివిశేషము రాగ మనఁబడును. రాగవిషయమును నకింపఁజేయు కారణము ప్రాప్తించినపు డద్దానిని నివారించుటకు సామర్థ్యములేమిని తలచువానియొక్క దైన్యాత్మకమగు చిత్తవృత్తివిశేషము భయమునఁ బడును. అట్లే రాగవిషయనాశకము ప్రాప్తించునపు డద్దానిని నివారించుటకు తనకుసామర్థ్య మున్నట్లు తలచెడివాని యభిజ్ఞానాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషము క్రోధమునఁబడును. ఆనన్నియు విషయరూపము అగుటవలన నెవరి సుండి తొలగిపోవునో అట్టిముని (మననశీలుడు) సంన్యాసి; స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడును. ఇట్టి లక్షణములతోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుడు స్వానుభవప్రకటనద్వారముగ శిష్యశిక్షణనిమిత్తము ఆనుద్వేగనిష్ఠుహత్యాదులను బోధించు వాక్యములను పలుకును. ఈచెప్పటవలన దేలినయాశయు మేమి? ముముక్షువు దుఃఖము ప్రాప్తించునపు డుద్వేగమును పొందవలదు. నుఃఖము ప్రాప్తించునపుడు హర్షమును పొందగూడదు. రాగభయక్రోధరహితుఁడు కావతే నని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ఈసాధనము ముముక్షువున కవశ్యము సాధనీయమని సూచించుటకు సిద్ధుని అక్షరజాంతరమును “దుఃఖే వ్యసద్యిగ్నుమనాః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పవలెను.

“దుఃఖేషు” దుఃఖప్రాప్తకములగు జ్వరకూఠిశోకేదనాద్యాధ్యాత్మికములు, చోరాహిన్యాహృద్యాధిభౌతికములు. వర్షవాతాతపాద్యాధిదైవికములు ప్రాప్తించినపుడు ‘ఏమిచేయుదును, ఎచటకేగుదును’ అనువిశేషవ్యధలేనట్టివాడై, అనగా సమాధినిష్ఠచే నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికములన తొలగించని మనస్సుకలవాడై, అట్లే ‘సుఖేషు’ సుఖప్రాప్తకములగు ఇష్టాన్నరసాదులు ప్రాప్తించునపుడు రసనాదీంద్రియలౌల్యములేనివాడై, అనఁగా స్వానందరసాస్వాదమునందాసక్తిచే నిష్టాన్నరసాదులయందాదరములేనివాడై ‘వీతరాగభయక్రోధః’ (ఉపకారమునందు పీరియు, అపకారమునం దపీరియు, ఆసన్నమగు మరణహేతువునందు భయము అనెడి యీ మూడును స్వాత్మనిష్ఠచే నెవనికిఁ దొలగునో వాఁడు వీతరాగభయక్రోధు డనిపించుకొనును.) పీత్యపీతి భయ హేతువులకు, పీత్యాదులకు, తత్కార్యములకును, అవిషయదైన్యత్యయు, శుభ్రమును, దృష్టమును, స్పృష్టమును, సర్వమును ప్రత్యగ్బుద్ధిచే బ్రహ్మముగ నే తెలిసికొనెడివాడు మని యనబడును. ఆ కారమును దాల్చుటచే ముని కాడు. ఇట్టి లక్షణములకల ముని ‘స్థితప్రజ్ఞః’ సిద్ధుడని చెప్పబడును. ఈచెప్పటచే దుఃఖాదిబాహ్యకాలంబియగు సద్బ్రహ్మనిష్ఠానంతరమునకే సమ్యక్జ్ఞానము సంభవించును. సమ్యక్జ్ఞానకే విదేహముక్తియని గూచింపబడెను. సంసిద్ధుడు బ్రహ్మవిత్తగుయతిఅపత్తులయందును సంపత్తులయందును దేనినిపలుకఁడు. మరేమనిన తూష్ణీం కారము ననే స్వాత్మచేనుండునని ‘కింప్రభాషేత’ అను ద్వితీయప్రశ్నమున కీశ్లోకముచే సమాధానమియబడెను. ||౫౬||

గీ. య స్సర్వ త్రాభిన్నేహ స్తత్త్వాప్య శుభాశుభమ్ ।

నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య పృజ్ఞా పృతిష్ఠితా ॥

౧౫౭౩

పదవిభాగము:— య:— సర్వత్ర— అనభిన్నేహ:— తత్— తత్— త్రాప్య— శుభాశుభం— న— అభినందతి— న— ద్వేష్టి— తస్య— పృజ్ఞా— పృతిష్ఠితా ॥

౧౫౭౪

ప్రతిపదార్థము:— య:— ఏమని; సర్వత్ర— దేహజీవితాదులయందు; అనభిన్నేహ:— అభిన్నేహము (స్పృహ) లేనివాడై; తత్— అత; శుభాశుభం— శుభాశుభములను; త్రాప్య— పొంది; నాభినందతి— సంతసించుచు; న ద్వేష్టి— ద్వేషించుచు; తస్య— అట్టియనికీ; పృజ్ఞా— (వివేకమువలన గలిగెడి) ప్రజ్ఞ; పృతిష్ఠితా— పృతిష్ఠితమగును.

౧౫౭౫

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కించ— యస్సర్వత్రేతి । యో ముచి స్సర్వత్ర దేహజీవితాది వ్యవస్థాభిన్నేహోఽభిన్నేహవర్జిత స్తత్త్వాప్య శుభాశుభం తత్త్వ చ్చుభ శుభం వా లభ్యా నాభినందతి న ద్వేష్టి శుభం వ్రాప్య న తువ్యతి న హృవ్య త్యశుభం చ పాప్య న ద్వేష్టిత్యర్థః । తస్యైవ హర్షవిపాదవర్జితస్య వివేకజా పృజ్ఞా పృతిష్ఠితా భవతి ॥

౧౫౭౬

కాంక్షరభాష్యకత్వబోధని:—

మతీయు స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణాంతరమును అనువదించి తద్వారమున జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యం (సాధనం) తరము నుపదేశించుచుండెను.

వివేకవంతు డగు వివిదిషువునకు వివేకమువలన జనించెడి ప్రజ్ఞ యెటుల పృతిష్ఠిత మగునని? ఏముని దేహజీవితాదులయందు కోరికలేనివాడై ఆయాశుభము పొందించినపుడు సంతసింపక, ఆయాయశుభము పొందించినపుడు ద్వేషించుకుండునో హర్షవిపాదరహితుడగు నట్టివానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును.

(అనగా దేహజీవితాదులయందు స్పృహ లేకుండుట, శుభాశుభములు పొందించినపుడు హర్షవిపాదరహితు డగుటయే స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణములు. ఇవియే వివిదిషువున కనుష్ఠేయములగు సాధనములని భావము.)

—+ ౨వ అధ్యాయము ౫౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీ. య:— మతీయు సర్వదేహములయందు, జీవనాదులయందును ఏముని “అనభిన్నేహ:” స్నేహములేనివాడో (ఏదియుండ నస్మదీయ మగు హానివృద్ధులు తనయం దాకోపించబడునో అన్యవిషయకము. ప్రేమ కపరపర్యాయము నగునట్టి తానుసవృత్తి విశేషము స్నేహమునబడును. సర్వవిధములచే నట్టి స్నేహములేనివాడని యర్థము. అనాత్మ యందు స్నేహములేకుండుట, పరమాత్మ యందు స్నేహముకలవాడగుటకే కాన భగవంతు డగు పరమాత్మ యం దన్నివిధముల నభిన్నేహముకలవాడై యుండవలెను. అని తెలిసికొనవలెను) తత్త్వాప్రభృత్యర్థ పాప్రము, శుభాశుభపునగు శుభవిషయమునుపొంది “నాభినందతి” హర్షవిమోదపునగునపుడుగ బ్రశంసించడో, దుఃఖహేతువగు నశుభవిషయమును పొంది “న ద్వేష్టి” లోపల ననూయాపూర్వక

గీ॥ యదా సంహరతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః ।

ఇందియాణ్దివియాణ్ధేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

పదవిభాగము:— యదా- సంహరతే- చ- ఆయం- కూర్మః- అంగాని- ఇవ- సర్వశః- ఇందియాణి-

ఇందియాణ్ధేభ్యః- తస్య- ప్రజ్ఞా- ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

ప్రతిపదార్థము:— ఆయం=(స్థితప్రజ్ఞుడు) ఈజ్ఞాని; యదా=ఎప్పుడు; ఇందియాణి=(త్వత్ప్రజ్ఞాశ్చక్రశ్చక్ర) జిహ్వఘ్రాణములనెడి ఇందియములను; ఇందియాణ్ధేభ్యః=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములనుండి; కూర్మః=తాబేలు; సర్వశః=అంతటనుండియు; అంగానీవ=అవయవములవలె; సంహరతే=చుట్టించునో, తదా= (ఈపదమధ్యాహార్యము) అసమయమున; తస్య=అయినకి; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది. ॥౫౮॥

ముగ నిందించడో, (అజ్ఞానకు నుఖహేతువగు స్వకలతాదైవికము శుభవిషయ మనబడును. అట్టి స్వకలతాదైవికము గుణభవము పరప్రకృతినాద్యము కానందునవ్యర్థము. కాన తద్గుణభవనాదిప్రవర్తకమగు ధీవృత్తి భ్రాంతిరూపాభివందన మనబడును. అట్లే యనుయోతాదైనద్యారమున దుఃఖహేతు వగు పరకీయవిద్యాప్రకర్షాదైవికము వీనిని గూర్చి యశుభవిషయము. దాని నిందనివారింపని దగుటచే వ్యర్థము. కాన నట్టి విషయమును నిందించుటకు ప్రవర్తింపజేయునట్టి భ్రాంతిరూపమగు ధీవృత్తివిశేషము ద్వేష మనబడును. అట్టి ద్వేషముకూడ తామసము. తామసములు, భ్రాంతిరూపములు అగునట్టి యాయభినందనద్వేషములు ప్రజ్ఞవలనవిదారకమగు కారణము లేమింజేసి యభ్రాంతుడు, శుద్ధకర్తుడు నగు స్థితప్రజ్ఞునియం దెట్లు సంభవించును? సంభవింపవు. మార్గవిషాద రహితుఁ డగునట్టి మునియొక్క “ప్రజ్ఞా” పరమాత్మతత్త్వవిషయకమగు పంజ్ఞ “ప్రతిష్ఠితా” మోక్షరూపఫలపర్యవసాయి యగును. అట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞుడని యర్థము. ఈవిధముననే యన్యుఁ డగు ముముక్షువును సర్వత్ర అనభిన్నేహుఁడు కావలెను; శుభమును పొంది ప్రశంసించరాదు; అశుభమునుపొంది నిందింపవలదని నూచింపబడెను. నిందాప్రశంసాదివాక్యములను పలుకవలదని వ్యతిరేకము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకముకూడ “కిం ప్రభాషేత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానముగఁ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:— శ్రవణాదులచే నాత్మతత్త్వమును చెలిసికొని విదేహకైవల్యార్థియై సమాధియందు ప్రవృత్తుఁడగు సాధకుఁడు చెప్పబోవువిధమున ప్రవర్తించినచో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించునని ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకము చెప్పబడెను.

ఏయతి సమాధియందు ప్రవృత్తుడై కణాకాపీనాది పరిగ్రహమునందును, దేహజీవనమునందును అత్యంతాసక్తి రహితుడగునో, ప్రార్థనార్థకమువలన సంప్రాప్తమగు శుభము నుద్దేశించిసంతోషించడో ప్రతిహతమగు నశుభము నుద్దేశించి ద్వేషించడో అనగా మార్గవిషాదరహితుడై సర్వత్ర సమబుద్ధిలవాఁడై సమాధియందేయుండునో వానికి “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధింపదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “స్థితిః కింప్రభాషేత” అను ద్వివచనప్రశ్నమునకు సమాధానమును ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచున్నది.

ధనదారదేహజీవనాదులయందు దనభిన్నేహుడు (అనగా నభిన్నేహముకలవాడు ధనదారాదులు వికలమైనచో నేను వికలుడననియు, పూర్ణమైనచో నేను పూర్ణుడననియు ద్వైతదర్శములతోగూడి పూర్వాపరపర్యాలోచనలేనివాఁడై ఏమేమియో పలుకును. ముని యట్లు కాడని భావము) అటులే శుభమునుపొంది సంతృప్తుడై శుభమును పొందించువానిని ప్రశంసించడో అట్లే యశుభమునుపొంది దుఃఖియై యశుభమును కలుగజేయువానిని నిందించడో వానికి పంజ్ఞ సిద్ధించుచున్నది.

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ — యదా సంహరత ఇతి । యదా సంహరతే సమ్యక్ గుణసంహరతే చాయం జ్ఞాన నిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యతిః కూర్మోంగానీవ సర్వశో యథా కూర్మో భయా తస్యైవంగా న్యుపసంహరతే సర్వత ఏవం జ్ఞాననిష్ఠ ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియాధేభ్య స్సర్వవిషయేభ్య ఉపసంహరతే । తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితే త్యుక్తార్థం వాక్యమ్ ॥ ౫౮ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యాంతరము నీశ్లోకముచే నూచించుచుండెను. ఏతీరున కూర్మము (తాబేలు) భయమువలన తన యవయవముల నంతటనుండి ముడుచుకొనునో అదేవిధమున ఎఱుడూ జ్ఞాననిష్ఠయందు బ్రవృత్తుడై యతియు — ఇంద్రియములను విషయములనుండి మఱి లించుట ప్రజ్ఞానైర్వమునకు హేతువగుటం బట్టి తన యింద్రియములను శబ్దరసరూపరస గంధము లనేది విషయములనుండి లెప్పుగ నుపసంహరించుకొనునో (స్వవశ మొనరించుకొనునో) అత్తరి యతనికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠితమగును. (అనగా ప్రజ్ఞానైర్వమును గోత్రశివాడు ఇంద్రియము లను తప్పక స్వాధీనముచేసుకొనవలె నని యాశయము.) ॥౫౮॥

— ౨వ అధ్యాయము ౫౮ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయయ:— “యదా సంహరతే” అను శ్లోకము మొదలు “క్రోధా ద్భవతీ వంశాహః” అను శ్లోకమువర కగు వాదశ్లోకములచే “కి మానీత” అను తృతీయప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పారంభించుచుండెను.

ప్రాకృత్యర్థవశమున సమాధివృత్తాన కాలమున నింద్రియములు విక్షిప్తములు. సమాధినిమిత్తము అట్టి యింద్రియ ములదిరిగి యుపసంహరించినచో నదిస్థితప్రజ్ఞాని యుపశేషమని చూపించుటకు ‘అయం’ అని చెప్పెను. కూర్మము తన యవయవములను సంకోచింపజేసినటుల ఈ సమాధివృత్తికుడు సర్వేంద్రియములను శబ్దదిసర్వవిషయముల నుండి తిరిగి యెఱుడు సంకోచించునో అపు డతనికి ప్రజ్ఞ సిద్ధించుచున్నది. ఇంతకు పూర్వమునందుండు రెండు శ్లోకములచేతను వృత్తానదశయందును సకలతాపసమృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకమునందు సమాధ్యవస్థ యందు సకలవృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఇదియే విశేషము (ఏవృత్తియు లేనివాడై యుండునని ‘కి మానీత’ అను తృతీయ ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.)

శంకరానందీయయ:— తీవ్రవైరాగ్యము, తీవ్రమోక్షేచ్ఛ, తత్పరత్వము అను నీయాదును జ్ఞానినిష్ఠా శిద్ధికి కారణము లయినను ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిచే వైరాగ్యాదిజ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధింపదు. కాన సాధకు డగు యతి ప్రయత్నమువలన ప్రజ్ఞానిద్ధిచే నింద్రియజయమును సంపాదించవలయు నని “యదా సంహరతే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రవృత్తు డగు యతి- పరుతవలన భయపడి కూర్మ మేవిధమున తన సర్వావయవములను తత్తత్కాలములయందు తనయందే యుపసంహరించుకొనునో అట్లే తత్తద్విషయములనుండి రాగాదిదోషప్రసక్తి భయమువలనను, సమాధివిఘ్న భయమువలనను వాగాదికర్మేంద్రియములను, చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియములను ఏఱుడు స్వయముగ తనయందు సమాధిపైర్వముకొరకు తత్తత్ప్రవృత్తి ని నివారించుకొనునో అపు డానునికి ప్రజ్ఞ ప్రతి స్థిత మగును. ॥౫౮॥

గీ॥ విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః ।

రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ॥

||౫౯||

పదవిభాగము:— విషయా:— వినివర్తంతే— నిరాహారస్య— దేహినః— రసవర్జం— రసః— అపి— అస్య— పరం— దృష్ట్వా— నివర్తతే ।

||౫౯||

ప్రతిపదార్థము:— నిరాహారస్య=విషయములయందుఁ బ్రవర్తించక బలాత్కారముగ నింద్రియములను బంధించుటరూపము కష్టము నగు తపస్సుయందున్నట్టియు మూర్ఖుఁ డగు; దేహినః=దేహవంతులను; రసవర్జం=రాగము తప్ప; విషయాః=శబ్దస్పర్శరూపరసము లనెడి విషయములు, లేక యింద్రియములు; వినివర్తంతే=మరలును; (విషయములనుండి మరలును.) అస్య=ఈయనికి; పరం=పరమార్థతత్త్వమును; దృష్ట్వా=చూచి; (తెలిసికొనియున్నవానికి) రసోఽపి=రాగము న్ను; నివర్తతే=నివర్తించును. (మరలును)

||౫౯||

శాంకరభావ్యత్వమ్:—

తత్త్వ విషయా ననాహరత ఆతురస్యా పీన్ద్రీయాణి నివర్తంతే కూర్మోంగానీవ సంహీయంతే న తు తద్విషయో రాగ స్స కథం సంహీయత ఇతి ఉచ్యతే— విషయా ఇతి ।

యద్యపి విషయోపలక్షితాని విషయశబ్దవాచ్యా సీన్ద్రీయాణ్యథవా విషయా ఏవ నిరాహారస్యానాహీయమాణవిషయస్య కష్టే తపసి స్థితస్య మూర్ఖస్యాపి నివర్తంతే దేహినో దేహవతో రసవర్జం రసో రాగో విషయేషు య స్తం వర్జయిత్వా । రసశబ్దో రాగే ప్రసిద్ధ స్వర

శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

వ్యవహారభూమియందు విషయోపభోగవిముఖుడగు నాతురునియొక్క నింద్రియములు గూడ విషయములనుండి తాజేలు అవయవములవలె మఱలును. కాని విషయములయందు దనురాగము మాత్రము మఱలనేరదు. అట్టి విషయరాగ మెటులమరలును? అనిన నిచట విషయశబ్దముచే విషయోపలక్షితములగు నింద్రియములు చెప్పబడును. లేక విషయశబ్దముచే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములఁ జెప్పినను సరియై ఎవఁడు విషయప్రవణుఁడు కాక వాని సమీపమునం దత్యంతము క్లేశాత్మక మగు తపస్సునం దుండునో అట్టి విద్యావిహీనుఁ డగు మూర్ఖుని యింద్రియములు విషయములయందుగల రాగమునుమాత్రము విడువక విషయములనుండి మరలును. (అనగా నింద్రియములు విషయములనుండి మరలునుగాని విషయములయందు దనురాగము మాత్రము పోదనుట) ఇట రసశబ్దము తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధ మగు మాధుర్యాది పద్మీధరసవరము కాదు. మఱేమనిన? “రసజ్ఞో రసికః” ఇత్యాదిస్వారసికప్రయోగములవలన రాగమునందుఁ బ్రసిద్ధమైనది. అట్టి సూక్ష్మము, రంజనరూపము నగు రాగ (అనురాగ)ము పర

—+ ౨వ అధ్యాయము ౫౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— రోగాదివశమున మాధునిక గూడ నింద్రియములు విషయములనుండి నివృత్తమగును. కాన నెటుల “తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” అని చెప్పబడెను శంకరు “విషయాః” అను శ్లోకముచే దోషించుచుండెను.

కాంకరభావ్యమః—

సేన పృవృత్తో రసికో రసజ్ఞః ఇత్యాదిదర్శనాత్ । సోఽపి రసో రంజనరూప సుస్మిక్షోఽస్య
యతేః పరం పరమార్థతత్త్వం బ్రహ్మ దృష్ట్వోపలభ్యాహమేవ తదితి వర్తమానస్య నివర్తతే
నిర్భీజం విషయవిజ్ఞానం సంవద్యత ఇత్యర్థః । నాసతి సమ్యగ్దర్శనే రస స్తోచ్ఛేదః । తస్మా త్సమ్య
గ్దర్శనాత్మికాయాః సై ర్గం కర్తవ్య మిత్యభిప్రాయః ।

॥౫౯॥

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధినిః—

మార్థతత్త్వ మగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినపిదప అనగా “అహ మేవ తత్” నే నా పరబ్రహ్మము
నని దెలిసికొనిన యతికి నివర్తించును. అనగా విషయవిజ్ఞానము నిర్భీజ మగు నని యర్థము.

సమ్యజ్ఞానము లేనిదే విషయములయందు రాగము తొలగదు. విషయములయందు
రాగము తొలగినగాని సమ్యజ్ఞానము కలుగనేరదు. కాన (వెట్టికుదిరినఁగాని పెండ్లి కానేరదు;
పెండ్లి యయినఁగాని వెట్టి కుదర దన్నట్లు) అన్యోన్య్యాశ్రయదోషముచే సమ్యజ్ఞానము సంభ
వించుట దుర్బట మని శంకింపవలదు.

రాగ మనునది స్థూలమనియు, సూక్ష్మమనియు రెండువిధములు. అందు విచేకముచే
నిందియముల విషయపారవశ్యము దొలగింప సమ్యజ్ఞానము గలిగి స్థూలరాగము నివృత్త
మగును. కాన అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము సంభవింపదు. సమ్యజ్ఞానము లేనిదే సూక్ష్మరసము
యొక్క నాశము కానేరదు కాన సమ్యజ్ఞానవిషయమై సై ర్గము చేయదగిన దని యభి
ప్రాయము.

॥౫౯॥

‘నిరాహారస్య’ ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహించునట్టి జేహాభిమానముగల రోగియగు మూఢునికును,
తానుసతపస్వికి శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా తృప్తమాత్రము వదలక
యజ్ఞానకు విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా విషయతృప్తమాత్రము తొలఁగుటలేదని యర్థము. పురుషార్థమగు
పరిబ్రహ్మమునే నే నని తెలిసికొనియుండిన యాస్థితప్రజ్ఞానకు క్షుద్రగుభిత్తృప్తయ, విషయములు అను యీరెండును
నిశ్చించును. అట్టి విధముననే “యావానరః” అను స్థలమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడినది. ఈ చెప్పటవలనఁ దేలిన
యాశయమేమి? సరాగవిషయనివృత్తి స్థితప్రజ్ఞలక్షణము. అట్టి లక్షణము మూఢునియందు లేదని యర్థము. పర
మాత్మవిషయక సమ్యగ్దర్శనము లేనిదే సరాగవిషయనివృత్తి సంభవింపదు. కాన సరాగవిషయోచ్ఛేదమునకు హేతు
వగు సమ్యగ్దర్శనరూపప్రజ్ఞయొక్క సై ర్గము గొప్పయత్నముచే సంపాదించవలెనని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయముః— ‘విషయములనుండి ఇందియములను మరలించుట ప్రజ్ఞాసై ర్గ్య కారణమని చెప్పట
యయుక్తము. ఏదోయొకానొక కార్యము నుద్దేశించి సర్వేందియముల నిగ్రహించు పురుషునియందు ఇందియ
నిగ్రహము కనుపించినను ప్రజ్ఞాసై ర్గ్యము కనుపించుటలేదు.’ అని శంకింపఁజనదు. అట్టి పురుషుఁడు తృప్తావంతు
డగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము, తస్మిన్వైత్య సంభవింపవని నూచించుటకు “విషయాః” అని చెప్పఁజూపబడినది.

“అహ్మియస్తే విషయా యైస్తే ఆహారాః ఇందియాణి నియమార్థం లేభ్యోనిర్గతో యస్స నిరాహారః”
వేటిచే విషయములు తీసుకురాబడునో యట్టి ఇందియములు “ఆహారాః” అని యనఁబడును. నియమము నిమి

గీ॥ యతతో హ్యపి కాస్తేయ! పురుషస్య విపశ్చితః ।

ఇన్ద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము:— యతః— హి— అపి— కాస్తేయ!— పురుషస్య— విపశ్చితః— ఇన్ద్రియాణి— ప్రమాథీని—
హరన్తి— ప్రసభం— మనః ।

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాస్తేయ!—ఓ మర్దునా!; హి=ఏ కారణమువలన; యతః=ప్రాయత్నము చేయు
చున్నట్టి; విపశ్చితః=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషస్యాపి=పురుషునియొక్కయు; మనః=మనస్సునను; ప్రమాథీని=ప్రమా
ధనస్వభావముగల; (విత్తోభయము గలుగజేయునట్టి) ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; హరన్తి=హరించుచున్నవి. ॥౬౦॥

త్తమా యింద్రియములనుండి నిర్గుణుడగువాడు నిరాహుడనెబడును. ఇంద్రియనిగ్రహముగల దేహభిమాని
యగు తాపసునియొక్క యింద్రియములు నిగ్రహింపబడినవగుట శబ్దాదివిషయములు విశేషముగ రాగమునువిడిచి
నివృత్తములగును. అనగా రాగము మాత్రము నివృత్తము కాదు. 'రాగో లింగ మబోధస్య' (అబోధకు లింగము
రాగమే) అను నిఘంటువువలన 'ఈసర్వము నేను బ్రహ్మస్వరూపమే' అని సర్వమునకు తనకు బ్రహ్మమాత్మీత్వ
జ్ఞానము, రాగము అను నీరెండును నొకచోటనుండుటకు సమర్థములు కానందున రాగవత్త్వదోషమువలననేనుట్టి
తాపసునకు బ్రహ్మాత్మైక్యజ్ఞానము కలుగదు. కనుకనే నిరుద్ధేంద్రియములు కలవాడైనను ప్రజ్ఞాసైర్యము
యొక్క ప్రసక్తి లేదు.

అట్లైన నట్టివాని కెటుల రాగనివృత్తి, ప్రజ్ఞాసైర్యము సిద్ధించు నను శంకను 'రసోప్యస్య పరం దృష్ట్యై
నివర్తతే' అను వాక్యముచేత దొలగించుచుండెను.

మానముచేతను, ఇంద్రియనిగ్రహముచేతను, ప్రతాదులచేతను చిత్తము పరిశుద్ధమైనపిమ్మట శ్రవణాదిజన్య
జ్ఞానముచే నేనిపరబ్రహ్మము నైతి నని స్వాత్మచే నద్వితీయపరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన యీ యతికే
రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్వభావనానివృత్తిచే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు
భోగ్యత్వభావన బ్రహ్మజ్ఞానముచే నివృత్త మగును. సర్వమునకు తనకు నగు బ్రహ్మమాత్మీత్వావగమ మనెడి
యన్నిచే భోక్తృభోగ్యత్వాదిరూప మగు మహారణ్యము బాగుగ తగులబడ నట్టి కవము నాశ్రయించుటవలన నా
వనముతోకూడ స్వయముగ తృప్తయు (తాగము) దగ్ధ మగు నని యర్థము. 'అపి' శబ్దమువలన ప్రజ్ఞాసైర్యము
కూడ సిద్ధించు నని నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— విషయములనుండి యింద్రియములనివృత్తియే స్థిరప్రజ్ఞతకు హేతు వగుచో గాఢ
శుషుప్తియందు, మూర్ఛయందు, తయమునందు, గ్రహణేళమునందును ఇంద్రియములకు విషయములనుండి నివృత్తి
కలదు. కాన సర్వము స్థితప్రజ్ఞలు కావలసినప్పు నను శంకను "విషయాః" అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

దేహభిమానము కలిగినట్టియు, శుషుప్త్యాదులయందు నిరాహుడగును, ఇంద్రియములచే విషయములను
గ్రహించువాడగును, భోజనపరిత్యాగియు వగు మూఢునకు విషయములు రాగరహితముగ నివర్తించును. కాని
అనుషుప్త్యాదులయందు రాగమాత్ర మగు యజ్ఞానము నశింపకపోవుటచే నుత్కర్షరూపముగ రాగ ముండును.
కాన నట్టివాడు స్థిరప్రజ్ఞుడు కాడని యర్థము. అత్యును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన నిరాహుడగును, శబ్దాది
విషయములను గ్రహించనివాడు వగువాని మూలాజ్ఞానవాళమువలన రాగముకూడ నివర్తించును. కాన నివృ
త్తియొక మూఢునకు సమాధిస్థునకు గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

॥౬౧॥

కాంక్షరభాష్యము:—

సమ్యగ్దర్శనలక్షణప్రజ్ఞానైర్వ్యం చిక్షితాఽదా విద్విత్యాది స్వవశే స్థాపయితవ్యాని యస్మాత్తదనవస్థాపనే దోష మాహ—యతత ఇతి । యతతః ప్రయత్నం కుర్వతోపి హి యస్మాత్కౌన్తేయ! పురుషస్య వివశ్చితో మేధావినోఽపీతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇద్విగ్ధయాది ప్రమాధీని ప్రథనశీలాని విషయాభిముఖం హి పురుషం వివోభయ న్నాకులీకుర్వన్తి । ఆకులీకృత్య చ హరన్తి ప్రసభం ప్రసహ్య ప్రకాశమేవ వశ్యతో వివేకవిజ్ఞానయుక్తం మనో యత స్తస్మాత్ ।

॥౬౦॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

ఎవడు సమ్యగ్దర్శనరూప మగు ప్రజ్ఞానైర్వ్యమును (సంపాదించ) గోరునో అట్టివాఁడు మొట్టమొదట త్వక్పక్షుశ్శోకశ్రీహృష్టాఘ్రాణము లనెడి యింద్రియములను స్వవశమునందుంచుకొనవలెను. మనస్సును స్వవశమునం దుంచుకొనుట యెదులకని శంకింపవలదు. ఇంద్రియములను స్వవశమునం దుంచుకొనినయెడల దోషము (ప్రమాదము) సంభవించు నని “యతతః” అను శ్లోకముచే జెప్పచున్నాడు. విషయములయందు దోషములను తెలిసికొను వివేకవంతుర కింద్రియములు స్వయముగనే విషయములనుండి మరలుచుండ దానివిషయమై ప్రజ్ఞానైర్వ్యమును జేయగోరువాఁడు చేయఁదగిన దేమి కలదని శంకింపవలదు.

విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనము నిమిత్తము ప్రయత్నము చేయుచున్న పురుషు డెంతబుద్ధిమంతుడుఁ డయినను విషయాభిముఖుండగు బురుషుని వ్యాకులునిగ జేయు నట్టి యింద్రియములు అట్టిపురుషుని వ్యాకులునిగ జేసి ప్రత్యక్షము (జూచుచుండ)గనే వాని వివేక యుక్తమగు మనస్సును హరించుచున్నవి. కాన ప్రజ్ఞానైర్వ్యమును గోరెడి పురుషుఁడు మొట్టమొదట నింద్రియములను స్వవశమునం (తన స్వాధీనమునం) దుంచుకొనవలెను. ॥౬౦॥

— ౨వ అధ్యాయము- ౬౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయము:— బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, మనోనిగ్రహము లేనియెడల ప్రజ్ఞ నశించుచున్నది. కాన ప్రజ్ఞానైర్వ్యమునకు బాహ్యేంద్రియనిగ్రహమనోనిగ్రహములు కారణములని చెప్పరలచి బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేనియెడల కలుగుదోషమును మొట్టమొదట “యతతః” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

ఓయర్జునా! ఆనేక సార్లు విషయదోషదర్శనరూపమగు యత్నమును చేయువాడైనను, నత్యంతవివేకియైనను అట్టిపురుషునియొక్క మనస్సు క్షణమాత్రానిర్వికారముకలదిగ చేయబడినను అట్టి మనస్సును ఇంద్రియములు ‘హరన్తి’ వికారమునుపొందించుచున్నవి. విరోధియగువివేకముండ నెటులవికారము మనస్సునకు ప్రాప్తింపునను శంకను ‘ప్రమాధీని’ అనుపదముచేతొలగించుచుండెను. ఇంద్రియము లతిబలీయములగుటచే వివేకోపమర్దనక్షమములు. కాన ప్రభువగు జ్ఞాని చూచుచుండగనే వివేకము రక్షకమైయుండ సర్వప్రమాధులగుటవలన ఇంద్రియములు వివేకజన్యప్రజ్ఞయందు ప్రవిష్టమగు మనస్సును బలాత్కారముగ వివేకప్రజ్ఞనుండి దిగలాగి స్వవిషయశబ్ద

గీ॥ తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః ।

వశే హి య స్వేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము:— తాని- సర్వాణి- సంయమ్య- యుక్తః- ఆసీత- మత్పరః- వశే- హి- యస్య- ఇంద్రియాణి- తస్య- ప్రజ్ఞా- ప్రతిష్ఠితా ॥

ప్రతిపదార్థము:— తాని=తా; సర్వాణి=సమస్తములగు నిందియములను; సంయమ్య=స్వాధీనమొనర్చుకొని; యుక్తః=సమాహితాంతఃకరణము కలవాడై; మత్పరః=సర్వప్రత్యగాత్మస్వరూపు డగు వానుడేవుడే పరుడు గాకలవాడై; (అనగా నట్టి వానుడేవునికంటె నేను వేరు కాదను నిశ్చయముకలవాడై); ఆసీత=ఉండవలయును; యస్య=ఏయిట్టివానియొక్క; వశేహి=స్వాధీనమునందైతే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; వర్తన్తే= (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఉంటున్నవో; తస్య=అట్టివాని; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; (ఉత్కృష్టమగు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము); ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితు.

॥౬౦॥

స్వరూపరసగంధావిప్లూపముగ వారించును. ఈశ్లోకమునందుగల 'హి' అనుశబ్దము ఇంద్రియముల కిట్టి స్వభావముయొక్క ప్రసిద్ధిని దోహతముచేయును. ఎట్లునర్థప్రదాతలగు దొంగలు ధనికుని, ధనరక్షకుని తీరస్కరించి వారిరువురు చూచుచుండగ నే బలాత్కారముగా ధనమును హరించెదరో అట్లే యింద్రియములును విషయస్పృహనమునందు మనస్సును హరించునని లోకమునందీవిషయము ప్రసిద్ధమే.

శంకరానందీయము:— రాగద్వేషదుఃఖము నిశ్చేషముగ నివర్తించుటకొరకు, నిష్ప్రవృత్తికొరకు, విదేహముక్తికొరకు 'సర్వము బ్రహ్మమాత్రస్వరూప' మను జ్ఞానమును ముముక్షువు సంపాదించదగియున్నది. విదేహత్వైక్యసిద్ధికి కారణ మగు బ్రహ్మజ్ఞానముయొక్క సమ్యక్త్వసిద్ధికొనుట సమాధియందు ప్రవృత్తమైన యతికి నిందియనిగ్రహమే మొట్టమొదట నవశ్యమగు కర్తవ్యము. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిచో గొప్పయనర్థము ప్రాప్తించునని నూచించుటచుకు "యతతః" అని చెప్ప మొదలిడెను.

జ్ఞానమున కప్రతిబంధకత్వసిద్ధికొనుట యత్నించు సమాధిస్థుడైనను, "విషయజాతముమాయాకము, అసత్తు, తుచ్ఛము" అనియు, "విషయప్రవృత్తి బంధముకొనుట కగును" అనియు తెలిసికొనినవాడైనను అట్టి ముముక్షువుయొక్క సదవలోకనకారణ మగు మనస్సును విషయదర్శనమాత్రముచే వ్యాకులముగఁజేయు స్వభావముకల యింద్రియములు రాగాదిదోషగ్రస్తములై యామముతువు చూచుచుండగనే వాని మనస్సును బలాత్కారముగ నపహరించును. అనగా నిందియములు మనస్సునుగ్రహించి విషయములయందు పారజైచును. కాన నిందియనిగ్రహములేని విద్వాంసునకు స్వరూపభింకమే గొప్పయనర్థము.

భాష్యోక్తర్షదీపిక:— "కాన్తేయ" అను సంబోధనచే నిందియాపేక్షచే పురుషునకు దౌర్బల్యము నూచించబడెను.

నీలకంఠీయము:— నిద్రించినవాని యింద్రియములు శాంతిచే, జాగృత్తునందలసటచే స్వయముగనే తయమును పొందును. సమాహితుడగు మనిచే వాయించియములు కూర్మముచే నంగములవలె తనయిచ్చచేతనే యుపసంహరింపబడును. ఈవిధమున నిందియముల నుపసంహరించుట యత్యంతాయాససాధ్యమని "యతతః" అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

కాస్తాచార్యోపదేశము కలిగి సమాధిసిద్ధినిమిత్రము ప్రయత్నించు పురుషునియొక్క ప్రయత్నశీలము లగు నిందియములు ప్రత్యగాత్మయందు శ్రిరమై చేయుబడుచుండిన మనస్సును విషయాభిముఖముగఁ జేయును. ఎట్లనేకనోరులు వనమునందొక పురుషుని బాధించి యతని విత్తమును హరించెదరో అట్లే ప్రయత్నశీలము లగు నిందియములు సమాధిసిద్ధినిమిత్రము యత్నించువాని మనస్సును బలాత్కారముగా హరించును.

॥౬౦॥

కాంక్షరభావ్యమః—

తానీతి । తాని సర్వాణి సంయమ్య సంయమనం వశీకరణం కృత్వా యుక్త స్సమా హితస్స న్నాసీత । మత్సరోఽహం వాసుదేవ సర్వప్రత్యగాత్మా పరో యస్య స మత్సరో వాన్యోఽహం తస్మా దిత్వాసీతేత్థర్థః । ఏవ మాసీనస్య యతే ర్వశే హి య స్వేంద్రియాణి వర్తంతేభ్యాసబలా త్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధినిః—

ఇంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనినపిమ్మట జేయదగినకర్తవ్యమును “తాని” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

త్వక్పక్షుశ్శృశ్శ్రీజిహ్వఘ్రాణము లనెడి సర్వేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహిత (విక్షేపశక్తిగహిత) మగు నంతఃకరణముకలవాడై సర్వప్రత్యగాత్మా (వాసుదేవుడు) నగు నేనే పరునిగా (అట్టి వాసుదేవునికంటె నేను వేరు కాదను నిశ్చయము) కలవాడై యుండ వలెను. అట్టి తీరుననుండు నేయతియొక్క స్వాధీనమునం దభ్యాసబలము (పరమాత్మకంటె నేను వేరుకాదను ఘోరోక్తమగు ననుసంధానముయొక్క ఆదరముచేనైన నిరంతరదీర్ఘ కాలాప్యుష్ఠాస సామర్థ్యము) వలన సర్వేంద్రియము లుండునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత మగును. (అనగా నట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁ డనఁబడును.)

॥౬౦॥

—* ౨న అధ్యాయము ౬౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు *—

మధుమాదనసరస్వతీయము।— ఇంద్రియము అట్టివగుచో నేమి ప్రతిక్రియ చేయవలెను? అను వాశంకను తొలగించుటకు “తాని సర్వాణి” అని చెప్పమొనరిడెను.

సర్వజ్ఞానేంద్రియములను, సర్వకర్మేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహితచిత్తుడై యేచ్ఛా పారమును లేనివాడై యుండవలెను. విక్షోభ కారులగు నింద్రియముల నెట్లు స్వాధీనమొనరించుకొనవలయును. అని ప్రశ్నించెదవా? ‘మత్సరః’ సర్వాత్మయగు వాసుదేవుడే యుపాదేయుడుగ కలవాడై యగును. ఏకాంత మద్భక్తుడవగుమని యర్థము, ఈవిషయమే ‘న వాసుదేవభక్తానా మశుభం విద్యతే క్వచిత్’ (వాసుదేవభక్తుల కెన్నడును అశుభము ప్రాప్తించ) దని చెప్పబడెను. ఎట్లు బలవంతుడగు రాజావాళ్యునిచినచో చోరలు నిగ్రహింపబడెదరో (ఇతను రాజాశ్రితుడని స్వయముగనే చోరలు తదవశ్యులగుదురో) అట్లే సర్వాంతర్యామియగు భగవంతు వాళ్యునిచి భగవత్ప్రభావముచేతనే దుష్టముగు నింద్రియములను నిగ్రహింపవలెను. ఇతడు భగవదాశ్రితుడని తలచి యింద్రియములే తదవశ్యము అగుననిభావము. భగవద్భక్తియొక్క ప్రభావమును విస్తారముగ ముందు వ్యాఖ్యానించెదము. ఇంద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనిన ఫల మేమనెదవా? ఎవని స్వాధీనమున నింద్రియము లుండునో వానికి ప్రజ్ఞా నుప్రతిష్ఠితమగును. ఈవిధమున వశీకృలేంద్రియుడై యుండునని ‘కిమాసీత’ అను ప్రశ్నమువకు సమాధానము చెప్పబడెను.

శంకరానందీయముః— ఇంద్రియములను నియమించుకొనువానికే స్థితప్రజ్ఞత్వమని “తానిసర్వాణి” అను శ్లోకముచేజెప్పుచుండెను. విషయములయందు చూటిచూటికి దోషదర్శనముచేతను, బంధకత్వభయముచేతను రాగద్వేషములతో వియోజితములైన యీసర్వేంద్రియములను నియమించి (అనగా నట్టి యింద్రియముల ప్రవృత్తిని నిరోధించి (తత్తద్గోచకములయం దాయింద్రియములను స్థాపించి) యతి సమాహితచిత్తుడై బ్రహ్మ కార

గీ॥ ధ్యాయతో విషయా న్సంస స్సంగ స్తేషూపజాయతే ।

సంగా త్సంజాయతే కామః కామా త్కోధోఽభిజాయతే ॥

॥౬౨॥

పదవిభాగము:— ధ్యాయతః=విషయాన్-పుంసః-సంగః-తేషు-ఉపజాయతే-సంగాత్-సంజాయతే-కామః-కామాత్-కోధః-అభిజాయతే ।

॥౬౩॥

ప్రతిపదార్థము:— విషయాన్=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములను; ధ్యాయతః=అలోచించెడి; పుంసః=పురుషునకు; తేషు=అశబ్దబాధివిషయములందు; సంగః=అసక్తి (ప్రీతి); ఉపజాయతే=పుట్టుచున్నది; సంగాత్=ప్రీతివలన; కామః=త్వష్ట; (ఉదే)కమును పొందిన యాసక్తి; సంజాయతే=పుట్టుచున్నది; కామాత్=ఉద్దిక్త మగు నాసక్తి వలన; కోధః=కోపము; అభిజాయతే=పుట్టుచున్నది.

॥౬౪॥

శాంకరభాష్యము:—

అథేదా నీం పరాభవివృతస్సర్వానర్థమూల మిద ముచ్యతే—ధ్యాయత ఇతి । ధ్యాయతః శ్చింతయతో విషయా నృజ్ఞాదివిషయవిశేషా నాలోచయతః పుంసః పురుషస్య సంగ ఆసక్తిః ప్రీతి స్తేషు విషయే షూపజాయతే । సంగా త్ప్రీతే సంజాయతే కామ స్తృప్తా కామా త్కుతశ్చి త్ప్రీతిహతా త్కోధోఽభిజాయతే ।

॥౬౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇంతవరకు పురుషార్థమునకు దగు నుపాయ ముపదేశింపబడెను. అనంతరమున పురుషార్థోపాయముల నాశ్రయించని సమయమున మహానర్థము ను బొందెడి వివేకజ్ఞానరహితునకు విషయములను చింతించుట సర్వానర్థమూలమని 'ధ్యాయతః' అనుశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

అపాతరమణీయములగు శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయందు అసక్తి (ప్రీతి) జనించును. అట్టి ప్రీతివలన కామము (ఉద్దిక్తమగు నాసక్తి) జనించును, అట్టి యాసక్తి యొకదానివలన ప్రీతిహత మైనపు డా కామమువలననే కోపము జనించును. ॥౬౬॥

వృత్తినిపొంది సర్వము తాను బ్రహ్మ స్వరూపమే యని తెలిసికొని యెల్లపుడు ప్రత్యక్షస్థితిచేనుండవలెను. ఈవిధమున నిత్యము, నిరంతరము చూచునట్టి యతియొక్క యింద్రియములు విషయగ్రాహణమునం దవకాళములేక రాగరహితులై కళ్యణములగును. అట్టివానికే పరిష్కృతపరిష్కృతము నిశ్చలమునగును. మోక్షము సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధించదు.

॥౬౭॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౬౨, ౬౩ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనస్సు బాహ్యేంద్రియపువృత్తి ద్వారమున నవర్థహేతు రగును. బాహ్యేంద్రియముల నిరీకట్టువానికి తెగల్గిన కోరలుగల సర్పమువలె నుండు మనస్సును నిగ్రహింపకున్నను బాహ్యేంద్రియము లేకపోవచేతనే గృతకృత్యత కలుగునుగాన నేమియు ఊతి సంభవింపదు. కాన “సమాహిత చిత్తుడైయుండవలెను” అని చెప్పట వ్యర్థమని యాశంకించి నిగ్రహితబాహ్యేంద్రియములు కలవానికిగూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో సర్వానర్థములు ప్రాప్తించునని “ధ్యాయతః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే చెప్పబడుచుండెను.

నిగ్రహించబడిన బాహ్యేంద్రియములు కలవాడైనను మాటిమాటికి మనస్సుచే శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములందు “శబ్దాదివిషయములు నాకత్యంతము సుఖహేతువు” అనెడి శోధనాధ్యయనము

గీ॥ కోధా దృవతి సంమోహ స్సంమోహ తస్మైతివిభ్రమః ।

స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశా త్ప్రజశ్యతి ॥

||౬౩||

పదవిభాగము:— కోధాత్- భవతి- సంమోహః- సంమోహాత్- స్మృతివిభ్రమః- స్మృతిభ్రంశాత్-

బుద్ధినాశః- బుద్ధినాశాత్- ప్రజశ్యతి ।

||౬౩||

ప్రతిపదార్థము:— కోధాత్=కోధమువలన; సంమోహః=కార్యాకార్యవిషయక మగు నవివేకము;

భవతి=అగుచున్నది; సంమోహాత్=అట్టి యవివేకమువలన; స్మృతివిభ్రమః=(కాస్తాచార్యోపదేశసంపాదిత మగు

సంస్కారమువలన జనించిన) స్మృతియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది; స్మృతి

భ్రంశాత్=స్మృతినాశమువలన; బుద్ధినాశః=బుద్ధియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది;

బుద్ధినాశాత్=బుద్ధినాశమువలన; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) పురుషుడు; ప్రజశ్యతి=నశించుచున్నాడు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కోధా దృవతి సంమోహోఽవివేకః కార్యాకార్యవిషయః । కుక్రిధో హి సంమూఢ స్స గురు మ ప్యాకోక్తిశ్చ । సంమోహో తస్మైతివిభ్రమ శ్శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కార జనితాయా స్మృతే స్సాన్య ద్విభ్రమో భ్రంశ స్మృత్యుత్పత్తినిమిత్త ప్రాప్తా పరుత్పత్తిః । తత స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధే ర్నాశః । కారాకార్యవిషయవివేకాయోగ్యతాంతఃకరణస్య బుద్ధే ర్నాశ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోపముకలవాఁడు గురువును గూడ నధిక్షేపించును. కాన కోధమువలన కార్యాకార్య విషయకమగు నవివేకము సంభవించును. స్మృత్యుత్పత్తికిఁ దగు కారణ మున్నను శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కారమువలన గలిగెడు స్మృతి యట్టి యవివేకమువలన గలుగకుండును. అట్టి స్మృతిభ్రంశమువలన నంతఃకరణమునకు కార్యాకార్యవిషయవివేకాయోగ్యత్వము సంభవించును. (ఇదియే బుద్ధినాశ మనంబుడును.) అట్టి బుద్ధినాశమువలన పురుషుడు నశించును. నిత్యుడగు పురుషునకు బుద్ధినాశమువలన నాశ మెట్లుసంభవించు ననినఁ నాశము ముఖ్య మనియు, గౌణ

రూప మగు పీఠివిశేషము కలుగును. అట్టి పీఠివిశేషమువలన “నాకీవిషయములు పొప్పించుగాక” అనెడి తృప్తివిశేషము పొప్పించును. ఏదో యొకదానివలన ప్రతిహత మగు నాత్మస్థావిశేషమువలన ప్రతిఘాతక (అనఁగా కారక) విషయక మగు నిభిజ్యుతవాత్మకకోధము జనించును. అట్టి కోధమువలనక కార్యాకార్యవివేకాభావరూప మగు సంమోహ ముద్భవించును. సంమోహమువలన శాస్త్రాచార్యోపదేశస్థానానుసంధానమునకు విధ్రంశము సంభవించును. స్మృతిభ్రంశమువలన నైకాత్మ్యాకారమనోవృత్తి నశించును. అనగా విపరీతభావనోపచయముచే ప్రతిబంధమువలన నైకాత్మ్యాకారమనోవృత్తిరూపమగు బుద్ధి కలుగదు. కాన నట్టి బుద్ధి ఫలాయోగ్యమగుటచే నశించును. అట్టి ప్రతిఘాత మగు బుద్ధియొక్క విశోపమువలనక బురుషుడు సర్వపురుషార్థముల కయోగ్యుడగును. ఏ పురుషుండు పురుషార్థాయోగ్యుడో వాఁడు మృకుఁడే యని లోకమునందు త్యవసారింపఁబడును. కాన నట్టి వాఁడు “ప్రజశ్యతి” (నశించుచున్నాఁడని) చెప్పబడెను. బాహ్యేంద్రియముల నన్నింటిని నిగ్రహించినవానికి యాడ మనోనిగ్రహము లేనినో పరమానందప్రాప్తి కలుగును. కాన గొప్పప్రయత్నిముచే మనోనిగ్రహము చేయఁబడెనని యభిప్రాయము. కాన “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త లసీత” అని చెప్పబ యుక్తమై యుండును.

కాండకథావ్యాఖ్య:—

ఉచ్యతే । బుద్ధినాశా తృణశృతి తావదేవ హి పురుషో యావ దంతఃకరణం తదీయం ।
కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యం త ద యోగ్యత్వే నష్ట ఏవ పురుషో భవ త్యత స్తస్మాన్తఃకర
ణస్య బుద్ధే ర్నాశా తృణశృతి పురుషార్థయోగ్యో భవతీ త్యర్థః ।

కాండకథావ్యాఖ్యతోధిని:—

మనియు రెండువిధములు. ఘటావయవము లగు కపాలముల నాశముచే ఘటనాశము సంభ
వించుచున్నది, ఇది ముఖ్యనాశన మనంబడును. దేవదత్తుని ధనము నశించుటచే "దేవదత్తుడు
నశించెను" అను ప్రాంతినిర్ధ మగు దేవదత్తనాశము గౌణనాశన మనంబడును. (ఇట దేవదత్తు
డుండినను వాని ధననాశముచే దేవదత్తనాశము చెప్పబడుచుండెను) అదే విధమున యెంత
వరకు పురుషుని యంతఃకరణము కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యమో అంతవరకె వాడు
పురుషు డనిపించుకొనును. ఎపుడు వాని యంతఃకరణము కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యము
కాదో అపు డాపురుషుడు 'నష్టః' నశించెను అని చెప్పబడును కాన నంతఃకరణరూపబుద్ధినాశము
వలన బురుషార్థయోగ్యు డగు నని యర్థము.

1131

శంకరానందీయము:— అంతఃకరణ మింద్రియద్వారమున విషయములయందు ప్రవేశించుచో విద్వాం
సున కేమి యనర్థము పొందించు ననెదవా? విషయాభిధ్యానమే సర్వానరభీజము. దానిచే ననర్థహేతు
పరంపర సంభవించును. అట్టి యనర్థ కారణ పరంపరచే పరావర్తకత్వవిజ్ఞానము పూర్తిగ నశించును. అట్టి విజ్ఞాన
నాశమువలన జననమరణతరంగ పక్షులుగల సంసారాంబుధియందు ప్రవేశించి స్వయముగ విద్వాంసుడగు నశిం
చును. కాన విద్వాంసుడైనను వానిబహిర్యభివ్యము జన్మాదిమఃఖప్రవాహసాతమున కారణమగుటయే ఫలము.
కారణములేమింజేసి మోక్షము సంభవించదు. రాగ ద్వేషములచే విషయములయందు ప్రవృత్తుండగు విద్వాంసునకు
కూడ విషయాభిధ్యానమే ప్రసక్తమగును. బ్రహ్మధ్యానము ప్రసక్తము కాదు. కాన సర్వానరభీజమున విషయాభి
ధ్యానమును, తత్కార్యమును "ధ్యాయతః" అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే ప్రతిపాదించుచుండెను.

శబ్దాదివిషయములను ధ్యానించువానికి (అనగా విషయములయందెదిరమ్యము, ఇది యరమ్యము, ఇది భోగ్యమని
యాలోచించువాని) కావిషయములయందు 'సంగః' రమ్యత్వా కారముగ కాని, భోగ్యత్వా కారముగ కాని భావిత
ములగు భోగములయందు ప్రాక్తనసంస్కారమువలన తత్కాలమునందే యాసక్తి జనించును. అట్టి ప్రీతివలన శబ్దా
దులయందు నాకిది సంభవించుగాక యని భోగేచ్ఛాశక్తిగల లెస్సగు జనించును. అకామముతో గ్రస్తుండై యభో
గ్యమగు కలంబాదికమును, స్త్రీసమాహమును, తోబుట్టువు మొదలగువారిని భోగ్యగ్యబుద్ధిచే గనుభవించుటకు పురు
షుడు త్వరపడును. ఏదో యొకానొక ప్రతిబంధముచే ప్రతిహతమగు కామమువలన పరనశీకృతాంతఃకరణ కలవా
నికి పరాపకారకరణహేతువగు బుద్ధివిశేషము (క్రోధము) జనించును. అట్టి క్రోధమువలన సంమోహము జైచి
త్వము (కార్యాకార్యవివేకకూన్యత్వము) జనించును. క్రోధావిష్టుండైనచో సంమోహముచే మహత్కృతమగు గూడ
నపచారము నాచరించును. గురువునుకూడ ధిక్కరించును. ఉక్తలక్షణములుకల సంమోహమువలన స్మృతివిధ్రంశము
కలుగును (అనగా జేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచే "బ్రహ్మైవాహమస్మి" అని మాటిమాటికి చేయబడిన స్వాను
భవమువలన జనించెడి సంస్థారమువలన బుద్ధిన తదా కారపరిణామిబుద్ధి వృత్తివిశేషము స్మృతియనబడును). అట్టి

గీ॥ రాగద్వేషవియక్తైస్తు విషయా నిర్వియై శ్చరణః ।

అత్మవత్కైర్విధేయాత్మాప్రసాద మధిగచ్ఛతి ॥

॥౬౪॥

పదవిభాగము:— రాగద్వేషవియక్తైః- రాగ విషయాన్- ఇంద్రియైః- శరణ్- అత్మవత్కైః- విధే-
యాత్మా- ప్రసాదం- అధిగచ్ఛతి ।

॥౬౪॥

ప్రతిపదార్థము:— రాగద్వేషవియక్తైః=రాగద్వేషముతో కూడ్య మైనట్టియు; అత్మవత్కైః=తనకు
స్వాధీనము లైనట్టి; ఇంద్రియైః=ఇంద్రియములచేతను; విషయాన్=(ఆనందనీయము లగు) కాపీనాచ్చాదనాశన
పానాదులను; శరణ్=పొందుచున్న; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) పురుషుడు; విధేయాత్మా=స్వాధీన
మగు నంతఃకరణముకలవాడై; ప్రసాదం=స్వాస్థ్యమును; అధిగచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు. ॥౬౪॥

స్మృతిహేతువులు వ్రాపించినను అట్టి స్మృతినించుచు బ్రహ్మకారమగు వృత్తి స్వవిషయిక స్మృతినాశమువలన
నశించును. పురోక్షముగు పురుషునియందు “వీడుపుత్రుఁ”డను స్మృతియుండినచో “వీడు నాపుత్రుఁడని”
పుత్రాకారమగు బుద్ధిజనించును. భ్రాంతునైనచో స్మృతిలేమింజేసి పుత్రాకారబుద్ధి యెట్లు జనించదో అట్లే
బ్రహ్మమహోక్షరూపమైనను విషయవ్యామోహకాంతచిత్తుఁడగు విద్వాంసునకు స్వవిషయిక స్మృతి లేమింజేసి
దృశ్యాకారత్వమును విషవి జగత్తునకు తనకు బ్రహ్మకారత్వవ గాహియు, ఆఖండాత్మకము, చిద్రూపమునగు వృత్తి
కలుగ నేరదు. మరేమనిన భోక్తృభోగ్యాకారవృత్తులచే స్వయముగ తిరోహితమై అబుద్ధి నవ్వచును. ఈవిధమున
తన విజ్ఞాననాశముచే విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నశించును. సంసార కారాగారమందు పడి యెన్నడును ముక్తిని
పొందడు. విషమును పానముచేసినవాఁడమరత్వమును పొందనటుల యసన్మాగ్ధమునందు ప్రవేశించినవాఁడెన్న
డును నర్గతని పొందనేరదు. కాన విషయముల కవకాశ మియక సర్వేందియనిగ్రహపూర్వకముగ సమాధి
యోగము నాచరించువానికే సమ్యక్జ్ఞానము, తత్త్వజ్ఞుడు మోక్షము సిద్ధించునని యాశయును.

పరమార్థప్రపాః:— బాహ్యోన్ద్రియసంయమము లేనిచో కలుగు దోషమును చెప్పి యిపుడు మనస్సంయ
మము లేనియెడల కలుగుదోషమును ‘ధ్యాయతః’ అనునది మొదలు చెందుల్లోకములచేఁ జెప్పించుటైనది. “అక
వీష విషయానురంజనం చుఖగర్భ మపి మన్యతే నుఖమ్ । ఆమిషం బదిశగర్భ మ ప్యహో! మోహతో గ్రాసతి
యాద్య దండజః॥” గాలము గర్భమునందుగల మాంసఖండమును మోహమువలన మత్స్య మెట్లు మింగునో,
అట్లే యీలోకము దుఃఖము గర్భమునందుగలగిన విషయములచే రంజింపఁబడినవాటిని నుఖముగఁ దలచు
చున్నది. ఎంత యాశ్చర్యము!

సదానందీయము:— “శ్రీమ త్కృష్ణపదారవిందసుఁభౌ పృత్తిం వహ ద్భాగ్యమరీం శ్రద్ధాభక్తియుతం
మనోఽనవరతం యావ త్ప్రవిష్టం నహి । తావ త్తోభకశీలతాం ప్రతిపదం నాద్ధా జహతి స్త్వి కాం చాంచల్యం
ప్రజహతి తత్ప్ర నిరతం చేత స్వయం త్యాధిదం ॥” (క్రీమత్కృష్ణపదారవిందసారథమునందు- భ్రామరీవృత్తి
వాళియించి, శ్రద్ధాభక్తియుతమైన మన స్సెంతవరకు ప్రవేశింపఁదో అంతవర కాచిత్తము ప్రతిపదమునందు
స్వీయ మగు తోభకశీలత్వమును విడువదు; చాంచల్యమును విడువదు; ఎల్లపు డాధుఁడు కలుగజేయుచుండును.)
ఈల్లోకముగూడ మనస్సంయమమునే బోధించుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— “యదా పంచావతిష్టస్తే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచేష్టేత తా మాహుః
పరమాంగతిమ్ ॥” అను శ్లోకముం దింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమువలన పరమపదస్థితి యగు నని చెప్పఁ
బడినది. అందుపసంస్కృతకరణములుకలవాఁడును, బాహ్యములగు శబ్దాదులను గ్రహించక మనోమాత్రముచే
మఱియునాడుచు అగు యోగికి మనోనిగ్రహము లేనినో నేమి సంభవించు నను ప్రశ్నమును తొలగించుటకుఁ
“ధ్యాయతః” అని చెప్పమొదలిడినది. (శేషము పూర్వవ్యాఖ్యలవలె చూచుకొనదగును) ॥౬౫, ౬౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సర్వానర్థస్య మూల ముక్తం విషయాభిధ్యాయ మథేదానీం మోక్షకారణ మిదముచ్యతే-
రాగద్వేషేతి । రాగద్వేషవియుక్తై రాగశ్చ ద్వేషశ్చ రాగద్వేషా తత్పురస్సరా హింద్రి
యాణాం ప్రవృత్తి స్సాస్విభావికీ తత్ర యో ముముక్షు ర్భవతి స తాభ్యాం వియుక్తై శ్లోత్సా
దిభి రింద్రియై ర్విషయా నవర్జనీయాం శ్చర న్నుపలభమాన ఆత్మవశ్యై రాత్మనో వశ్యాని వశీ
భూతాని తై రాత్మవశ్యై ర్విధేయాత్మేచ్ఛాతో విధేయ ఆత్మాంతఃకరణం యస్య సోఽయం
ప్రసాద మధిగచ్ఛతి । ప్రసాదః ప్రసన్నతా స్వాస్థ్యమ్ ॥

॥౬౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శబ్దపురస్కరూపరసగంధము లనెడి విషయముల సమాలోచనము సర్వానర్థములకు కారణ
మని ఇంతవంకు జెప్పబడెను. అనంతరమున నిపుడు మోక్షకారణ మగు నీచెప్పబోవు విషయ
మును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకమునందు బోధించుచుండెను. స్వాభావికములగు నింద్రి
యములయొక్క ప్రవృత్తి విషయములయందు రాగద్వేషపురస్కర మైనదని సర్వానుభవసిద్ధము.
అధిక్యతుల్యం దెవడు ముముక్షువో, స్వేచ్ఛాధీనాంతఃకరణము కల యట్టి పురుషుడు రాగ
ద్వేషములను విడచిన ఇంద్రియములచే శరీరస్థితిమాత్రప్రయోజనము లగు కౌపివాచ్ఛాదనాశన
పాపాదుల బొందుచున్నను ప్రసాదమును (స్వాస్థ్యమును) పొందుచున్నాడు.

॥౬౪॥

—+ ౨వ అధ్యాయము- ౬౪ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు +—

మధురూదనసరస్వతీయము:— మనోనిగ్రహ ముండినచో బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేనను
దోషము పొందించ దని చెప్పుచు “కిం వ్రజేత్” అను ప్రశ్నమునకు “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకము
మొదలెనిమిదిశ్లోకములచే సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డసమాహితుఁడో వాఁడు బాహ్యేంద్రియములను నిగ్రహించియు, రాగ ద్వేషదుష్ట మగు మనస్సుచే
విషయముల నాలోచించుచు పురుషార్థమునుండి భ్రష్టుఁ డగును. వశీకృతాంతఃకరణం దస్మినో స్వాధీనములు,
రాగ ద్వేషవియుక్తములు నగు శ్లోత్సాదీంద్రియములచే నవిషిద్ధ మగు శబ్దాదివిషయములను తెలిసికొనుచు చిత్తము
యొక్క స్వచ్ఛత్వమును (పరమాత్మ సాక్షాత్కారయోగ్యత్వమును) పొందును. రాగ ద్వేషప్రయుక్తము లైన
యింద్రియములు దోషహేతువు లగును. మనస్సు స్వాధీన మైనచో రాగ ద్వేషములు సంభవింపకుండును. రాగ
ద్వేషములు లేనిచో తదధీన మగు నింద్రియప్రవృత్తియు కలుగ నేరదు. విడిచిపెట్టఁదగనిదిగ పొందించిన సద్విష
యోపశాంతియు దోషమును చేయనేరదు. శుద్ధివ్యాపూతమునూ సంభవింపనేర దని భావము.

ఈ చెప్పబడవలస విషయస్మరణమే యనర్థ కారణ మగుచున్న దని చెప్పుచుండ విషయోపభోగ మత్యంతా
సర్వదాయక మని యేమిచెప్పవలెను? అందుచే జీవనార్థము విషయముల ననుభవించువాఁ డెటుల ననర్థమును
తొందఁ డను నాశంక తొలఁగించఁబడెను. స్వాధీనములగు నింద్రియములచే సద్విషయములను పొందు నని
“కిం వ్రజేత్” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుచుండెను.

శంకరానందీయము:— “ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహింపనిచో విద్వాంసున కెటుల శరీర
యాత్ర సంభవించు” నను శంకను తొలఁగించుటకు విద్వాంసునకు శరీరయాత్రప్రకారమును, నిత్యము సమాధి
నిష్ఠునకు చిత్త ప్రసాదమును “రాగ ద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ: ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హాని రస్యోపజాయతే ।

ప్రసన్నచేతనో హ్యేక బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠతి ।

||౬౫||

పదవిభాగము:— ప్రసాదే- సర్వదుఃఖానాం- హానిః- అస్య- ఉపజాయతే- ప్రసన్నచేతనః- హి- అశు- బుద్ధిః- పర్యవత్తిష్ఠతి ।

||౬౫||

ప్రతిపదార్థము:— ప్రసాదే=స్వాస్థ్యము సంభవించినప్పుడు; అస్య=స్వస్థచిత్తుడగు నీయతికి; సర్వదుఃఖానాం=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములయొక్క; హానిః=నాశము; ఉపజాయతే=కలుగుచున్నది; హి=ఏ కారణమువలన; ప్రసన్నచేతనః=ప్రసన్నచిత్తుడగు యతికి; అశు=శీఘ్రముగ; బుద్ధిః=అంతరంగము; పర్యవత్తిష్ఠతే=అంతటను; (అర్థస్వరూపముచే) నిశ్చలమగునో.

||౬౫||

విషయములయం దిష్ట్యానిష్ట్యజ్ఞానము రాగ ద్వేషములకు బీజము. అట్టి జ్ఞానమును దోషదర్శనముచే నదలినచో నిందియములు రాగ ద్వేషములు లేని వగును. (విషయములయం దసత్వగుణసత్వబంధకత్వబుద్ధిచే రాగ ద్వేష వియోజితము లగు ననియర్థము). కనుకనే ‘అత్మవక్ష్యే’ తనకు సంకోచవ్యాకోచములయందు నశవర్తులను, ప్రసన్నములను అగు నిందియములచే ననిషిద్ధములగు నన్నరసాదులను, అందుమాడప్రాణితౌజమాతృపర్యాప్తముల ననుభవించుచు బహ్యవేత్తయగు యతి యిందియశుద్ధిచేతను, సమాధిచేతను వినిర్ముక్తరాగాదిదోషములు శతవాడగుటచే శుద్ధుడై, స్వాధీనమగు చిత్తముకలవాడై. చిత్తస్వాస్థ్యమును (అత్మంతరిగృత్యమును) పొందును. “అహరశుద్ధౌ సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధౌ ధృవా స్మృతిః” శుద్ధమైన యాహరిము ననుభవించినచో నంతఃకరణము శుద్ధమగును. సత్త్వము శుద్ధమైనచో స్మృతి (పరమాత్మస్మృతి) కలుగును. అని యుండుటవలన నిందియ శుద్ధి కలిగినచో దానివలన చిత్త శుద్ధికలును.

పరమార్థప్రసా:— పూర్వమునందు చెప్పబడినదాని నాచరించుట కసమర్థుడును తరించు ననియు “ప్రజ్ఞేతి” అను ప్రశ్నమున కుత్తరమును “రాగ ద్వేష వియుక్తైః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. (శ్లోకార్థ మంతయు వెనుక చెప్పిరితిని చూచుకొనవలయును).

“అగ్ని సంగా ద్యథా లోహ మగ్నిత్వ మపగచ్ఛతి । అత్మసంగా త్తథా గచ్ఛ త్యాత్మతా మింది ర్హదిః ॥” అగ్ని స యోగమువలన లోహ మగ్నిత్వము నెటుల పొందునో అట్లే యాత్మసాంగత్యమువలన నిందియాదిక మాత్మత్యమును పొందును.

నీలకంఠీయము:— “విషయములను ధ్యానించు నట్టి యోగికిమాడ సమాధివృత్తానవశయందు ప్రమాణ స్వభావమువలన నిందియముల ప్రవృత్తి దుష్పరిహార్యమగును. కాన పూర్వోక్తరీతిని యోగికిమాడ నాశము ప్రసక్తమగు నను శంకను “రాగ ద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

‘విధేయాత్మా’ కింకరీకృతమనస్సుగల యోగి కధీనమగు మనస్సు కామబోధవిహీన మగుటవలన నిందియముల మాడ రాగ ద్వేషవియుక్తము లగును. అట్టి యిందియములచే మార్గమునందు పడియుండిన తృణాదులను వలె విషయములను తెలిసికొనుచుండినను అవిషయములయందు కామాదులు పుట్టకపోవుటచే సంకల్పవికల్ప రూపపంకప్రక్షాళనద్వారమున మనస్సు స్వచ్ఛతను పొందును. పరమాత్మ తద్గుణసారుడు కాన మనస్సుయొక్క స్వచ్ఛతయే ప్రత్యేకాత్మయొక్క స్వచ్ఛత యనఁబడును. విషయసంయోగము అజితమనస్కుని బాధించునటుల, జితమనస్కుని బాధింపనేరదు. కాన మనోజయ మవశ్యక ర్తవ్య మని యర్థము.

||౬౬||

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రసాదే సతి కిం స్యా దిత్తుచ్యతే.—ప్రసాద ఇతి । ప్రసాదే సర్వదుఃఖానామాధ్యాత్మికాదీనాం హాసి ర్వివాశోఽస్య యతే రుపజాయతే । కించ ప్రసన్నచేతన స్వస్థాంతఃకరణస్య హి యస్మా దాశు శీఘ్రం బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠత ఆకాశమివ పరి సమతా తదవత్తిష్ఠత ఆత్మస్వరూపేదైవ నిశ్చలీభవతీత్యర్థః । ఏనం ప్రసన్నచేతనోఽవస్థితబుద్ధేః కృతకృత్యతా యతస్తస్మా ద్రాగద్యేషవియుక్తై గిందియై శాస్త్రావిరుద్ధేషవర్జనీయేషు యుక్త స్సమాచరే దితివాక్యార్థః ॥౬౫॥

శాంకరభాష్యగత్వబోధిని:—

రాగద్యేషయుక్తములగు నిందియములచే భిక్షాశనపానాదులను మాత్రము స్వీకరించుచున్నను అనేకవిధములగు దుఃఖములచే నంతఃకరణ మభిభూత మగుటం బట్టి స్వాస్థ్యమును బొందుట యశక్యమే. అట్టిప్రసాదము (స్వాస్థ్యము) పొందించిన ఫల మేమను శంకను తొలగించుటకు “ప్రసాదే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఎపు డేయతియొక్క యంతఃకరణమునకు స్వాస్థ్యము పొందించునో అపుడే ఈయతి కాధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములు నశించును. మఱియు స్వస్థాంతఃకరణము కలవానియొక్క బుద్ధి శీఘ్రముగ నాకాశమువలె సంతటనాత్మస్వరూపముచేతనే నిశ్చలమగును. ఈవిధమున ప్రసన్నచిత్తము కలవానికి కృతకృత్యత పొందించును. కానరాగద్యేషవియుక్తములగు నిందియములచేత శాస్త్రావిరుద్ధమగు భిక్షాశనపానాదులయందు విషయపారవశ్యము లేవివాడై ప్రసర్తింపవలయునని వాక్యార్థము. ॥౬౫॥

— ౨వ అధ్యాయము ౬౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు . —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ప్రసాదమును పొందునని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడెను. ప్రసాదము పొందించిన నేమి యగునో చెప్పెద వినును.

చిత్తమునకు స్వచ్ఛతారూపప్రసాదము సంభవించినచో నజ్ఞానవిలసితాధ్యాత్మికాది సర్వదుఃఖవివాశన మగును. ప్రసన్నచిత్తునకు సంశయాఽసంభావనావిపరీకభావనారూపప్రతిబంధములేమింజేసి శీఘ్రముగ బ్రహ్మత్రైక్యాకారబుద్ధియంతటను స్థిరమగును. దానివలన చిత్తప్రసాదము, చిత్తప్రసాదమువలన బుద్ధిపర్యవస్థానము, దానివలన జ్ఞానవిరోధ్యజ్ఞాననివృత్తియు, దానివలన నజ్ఞాన కార్యములగు సకలదుఃఖములయొక్క హానియు సంభవించును. ఇట్టి క్రమమునందును చిత్తప్రసాదమునం దధికయత్నముకొఱకుసర్వదుఃఖహానికరత్వము చెప్పబడెను. కాన విరోధములేదు.

శంకరానందీయము:— నిత్యము సమాధిస్థితే నిందియములకును మనస్సునకును ప్రసాదమును సంపాదించిన విద్యాంకుని ప్రసాదసిద్ధియొక్క ఫలమును “ప్రసాదే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇందియశుద్ధి సిద్ధించుటవలన ప్రసాదము పొందింప నీవిద్యాంకునకు దుఃఖహేతువులగు విశేషములయొక్క నాశము సంభవించును. దానివలననే శీఘ్రముగ నీవిర్మలమనస్సునకు బ్రహ్మదర్శనరూపబుద్ధి ప్రతిష్ఠితమగును.

గీ॥ నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా ।

న చాభావయత శ్వాన్తి రశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ ॥

॥౬౬॥

పదవిభాగము:— న- అస్తి- బుద్ధిః- ఆయుక్తస్య- న- చ- ఆయుక్తస్య- భావనా- న- చ- అభావయతః- శాంతిః- అశాంతస్య- కుతః- సుఖమ్ ।

॥౬౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఆయుక్తస్య=సమాహితము కాని (స్వాస్థ్యములేని) యంతఃకరణకలనానికి; బుద్ధిః=అత్యస్యహుపవిషయక మగు నిశ్చయజ్ఞానము; నాస్తి=సంభవింపనేరదు; ఆయుక్తస్య=అసమాహితాంతఃకరణమునకు; భావనా=అత్యజ్ఞానమునం దభినివేశము; నచ=సంభవింపనేరదు; అభావయతః=అత్యజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి; శాంతిః=ఉపశమము; నచ=సంభవింపనేరదు; అశాంతస్య=శాంతిలేనివానికి; సుఖం=విషయతృప్త్యనండి యిందించుములయొక్క నివృత్తి సుఖమునంబడును) కదూ)పనుఖము; కుతః=ఎటుల; సంభవతి=సంభవించును? (సంభవింపనేరదు.

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సేయం ప్రసన్నతా స్తూయతే— నాస్తితి । నాస్తి న విద్యతే న భవతీ త్యర్థః । బుద్ధిరాత్మస్వరూపవిషయాఽయుక్త స్వాసమాహితాంతఃకరణస్య । న చాస్త్యయుక్తస్య భావనాఽఽత్యజ్ఞానాభినివేశః । తథా న చాస్త్యభావయత అత్యజ్ఞానాభినివేశ మకుర్వత శ్వాంతి రుపశమః । అశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ । ఇన్ద్రియాణాం హి విషయసేవాత్పష్టాతో నివృత్తి ర్వా తత్సుఖం న విషయవిషయా తృప్తా, దుఃఖమేవ హి సా న తృప్తాయాం సత్త్వాం సుఖస్య గంధమాత్రమ ప్యుపపద్యత ఇత్యర్థః ॥

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అంతఃకరణపరిశుద్ధిచేతనే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు ననెదవా ? అట్లు సిద్ధింపనేరదు. మఱే మనిన? ప్రసన్నాంతఃకరణునకే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు నని చెప్పి యంతఃకరణమునందుండు ప్రసన్నత్వ (స్వాస్థ్య) మును 'నాస్తి బుద్ధిః' అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానము కలుగదు. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానాభినివేశము సంభవింపదు.

పరమార్థప్రవా:— “విజ్ఞానామృతనిర్గుణావని రివ స్వానందపూర్ణోదధే. దూర్ఘి శ్వాశ్వతసుప్రసాదపదనం ధూతానుకంసాప్రసూః । నిర్వాతస్థితసుప్రదీపకలికా శైరాగ్యభాగ్యాస్పదం, దృశ్యాతీతపదానంబరసికా స్వాంతస్థితి స్తద్విదామ్ ॥” బ్రహ్మవేత్తయొక్క స్వీయ మగు యంతస్థితి విజ్ఞాన మనెడి యమృతప్రవాహమునకు సానమువంటిది. మఱియు స్వానందపూర్ణోదధియొక్క తరంగరూపము, శాశ్వతప్రసాదమునకు గృహరూపము, ధూతదయను కలుగజేయునది; నిర్వాతప్రదేశమునందుండు దీపకలికవంటిది; శైరాగ్యభాగ్యమున కాధారము, దృశ్యాతీత మగు బ్రహ్మపదమును పొందుటయం దాసక్తికలది (కాన విద్వాంసుఁ డవశ్యము ప్రసన్నచిత్తుడై యుండవలెను.)

॥౬౬॥

—* అవ అధ్యాయము ౬౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈ చెప్పినవిషయమునే కృతిరకముఖమున “నాస్తి బుద్ధిః” అను శ్లోకముచే తృప్తకరచుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అందుచే నాత్మజ్ఞానము సంభవింపదని యాశయము). అత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి శాంతి సంభవింపదు. శాంతిలేనివానికి సుఖ మెటుల సంభవించును? అనగా నాత్మ యాపాతతః తెలిసిన విమ్మట శ్రీవరాధ్యావృత్తిరూపమగు స్మృతిని జేయుచునే యుండవలెను.) అట్టివాని కపరోక్ష జ్ఞానము కలిగి దానివలన ననర్థనివృత్తి యగును. అటుల శ్రీవరాధ్యావృత్తిరూపమగు భావన లేనివాని కపరోక్షానుభూతి దుర్బలము. అపరోక్షానుభూతి లేనివాని కనర్థనివృత్తి సంభవింపదు. పరమానందసాగరముకంటె వేఱగు సంసారసాగరమునందు నిమగ్నమై అనర్థనివృత్తిని గానని వానికి సుఖావిర్భావము సంభవింపదని యాశయము.

అట్టివానికి గూడ విషయసేవలన వైషయికసుఖము సంభవించుననెదవా? విషయ తృప్తి యుండిన సుఖలేశమైన సంభవింపదు. కాన నీవిషయతృప్తి యనునది దుఃఖరూపమే; సుఖ రూపము కానేరదు. మఱి సుఖరూప మేమనిన? విషయతృప్తిచుండి ఇంద్రియముల నివృత్తియే సుఖ మనంబడును.

కాన నట్టి సుఖము పొందింపవలయు ననిన శాంతిని సంపాదించవలయును. శాంతిని సంపాదించవలయు ననిన శ్రీవరాధ్యావృత్తితత్పరుడై యుండవలెను. అట్టి శ్రీవరాధ్యావృత్తికి చిత్తస్వాస్థ్యము హేతువు. కాన తప్పక నిరతిశయసుఖమును గోరువాడు చిత్తస్వాస్థ్యమును సంపాదించవలయునని యాశయము.

॥౬౬॥

మనోజయము లేనివానికి శ్రీవరాధ్యావృత్తిరూపవేదాంతవిచారజన్యమగు నాత్మజ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టిబుద్ధి లేనిచో వానికి విజాతీయప్రత్యయప్రవాహకూన్యసజాతీయప్రత్యయప్రవాహరూపమగు నిదధ్యాసనాత్మకభావ నము సంభవింపదు. అత్మవిషయకభావన లేనివానికి సకార్యావిద్యానివృత్తిరూపము, వేదాంతచాక్ర్యజన్యము నగు బ్రహ్మత్మైక్యసాక్షాత్కారము సంభవింపదు. అత్మసాక్షాత్కారకూన్యన కిక మోక్షానంద మెట్లు పొందించును? పొందించ దని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నిత్యానిత్యవస్తువిశేషైరంగములచేతను, తీవ్రముముత్తుత్వముచేతను పర్యమను సంస్యసించి యేముముత్తువులు శ్రవణమును చేయుచుందురో అట్టివారలకు ముక్తి-సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే సిద్ధింపదు. సమ్యక్జ్ఞానము సమాధి లేనిదే సిద్ధింపదు. సమాధి యింద్రియనిగ్రహము లేనిదే సిద్ధింపదు. ఇంద్రియ నిగ్రహము నిశ్చేషముగ రాగమును పరిత్యజించనిదే సిద్ధింపదు. అని “యతతో హ్యపి కాన్తేయ!” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే రాగద్వేషపరిత్యాగమును, ఇంద్రియనిగ్రహమును, సమాధ్యనస్థానమును చెప్పి “ధ్యానతో విషయా స్వంసః” అనుదానిచే ఒహిర్ముఖుడగు జ్ఞానికి జ్ఞానవాకాద్యన్యము పొందించు వని ప్రతిపాదించి యిపు డనేకవిధముల వేదాంతములను వినియు, శిష్యులకు చెప్పియు పతనసాతనమాత్రముచేతనే తనను కృతార్థునిగ తలచునట్టియు, దుర్బుద్ధిచేతను, అలస్యముచేతను ధ్యానాదులయంద పరివృత్తుడగు ముముక్షు వచక్యము సమాధి నాచరింపవలెనని నూచించుటకు సమాధినాచరించనివాని కనర్థమును ‘నాస్తి బుద్ధి రయ్యుక్తస్య’ అను శ్లోకముచే జెప్పవలెనని.

అనేక పర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరించియు, తీవ్రమునుజేచే శాంతుఁడు (అంతరింగియనిగ్రహము కలవాఁడు) దాంతుఁడు, (బహిరింగియ నిగ్రహము కలవాఁడు) ఉపరతుఁడు, (విత్తేషము లేనివాఁడు) తితిత్తువు (శీతోష్ణద్వంద్వసహిష్ణువు) అయి యప్రతిబద్ధజ్ఞానసిద్ధికోరిక వఁడు సమాధిసాచరించఁజూచి అట్టి యసమాహితచిత్తునకు చిత్తప్రసాదైకలభ్యము, సర్వత్ర బ్రహ్మదర్శనరూపమునగు ప్రత్యక్షస్థి సంభవించదు. శ్రీవణమనేక పర్యాయము లాచరించిన నట్టిశ్రీవణజన్యజ్ఞానము పదవాక్యార్థవిషయకమే యగును. కాని వస్తుగోచరము కానేరదు. మాత్మబుద్ధిచే నొకానొకని కట్టి జ్ఞానము జనించిన నది స్థిరముగ నుండనేర దని యర్థము.

ఈశ్లోకమున ‘అయుక్తస్య’ అనుపదము సమాధికవశ్యకర్తవ్యత్వద్వితీయవార్థము రెండుసార్లు చెప్పబడినది.

“కారణాభావే కార్యాభావః” (కారణములేనిచే కార్యము జనించదు.) అను న్యాయమున సమాధిసముత్పన్న బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానకూన్యనకు “న చ భావనా” (దేహమునందువలె “నే నిదియే” యని స్వాత్మసాక్షాత్కృతమగుబ్రహ్మమునం దాత్మత్వాభినివేశమే భావనయనియనబడును. లేక బ్రహ్మతాదాత్మ్యావృత్తిచేబ్రహ్మమునందే వ్యవస్థితిరూపమగు నహంబుద్ధి భావన యనఁబడును.) అట్టిభావన అయుక్తనకు సంభవింపదు. నిద్రనండి మొలకునగాంచినవాడెట్లు దేహమును తననుగ తలచునో అటులే “నేను బ్రహ్మమును, ఇతర మొదికాను” అని యాత్మను, (తనను) బ్రహ్మమునుగ దలపనట్టియు, స్వయముగ బ్రహ్మస్వరూపముచే నుండనట్టి యతికి ‘శాంతిః’ అనాత్మతాదాత్మ్యతత్కార్యసంబంధాదర్శనరూపమగు శాంతి సంభవింపదు. మఱియు ‘అశాంతస్య’ అనాత్మతాదాత్మ్యమునకు ద్వైతమును చూచునట్టివానికి నిత్యము, నిరంతరముబ్రహ్మసంబంధమగు గుఱుమెటులప్రాప్తింతును? పొందించదని భావము. “ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని సర్వమును, తనను బ్రహ్మముగఁజూచు యతికి బ్రహ్మనందరసానుభవము పొందించును; కాని తద్విపరీతగర్వికలుల సిద్ధించును? సిద్ధింపనేరదు.

లేక ‘నచాభావయత శాంతిః’ “శుభ్రము, దృష్టము, స్పృష్టము, సుతము, విజ్ఞాతము, తాను సర్వము చిహ్నాపమగు బ్రహ్మమే” యనిసర్వమునకు చిహ్నాత్మత్వమునునిత్యమునిరంతరము చిదాత్మికవృత్తిచే భావింపని యవిద్యాంశమునకు చిదానందైకరసబ్రహ్మస్వరూపముచే నవస్థానమునెడి శాంతి సంభవింపదు. ఇట్లు విదేహముక్తిని పొందనివానికి విదేహకైవల్యగుఱు మెట్లు పొందించును? బ్రహ్మభావమును పొందనివానికి బ్రహ్మగుఱుము సిద్ధించ దని భావము.

నీలకంఠీయము:— మనస్సుతోకూడ నిందియగుల నిగ్రహించనిచో గలుగుదోషము చెప్పబడినది. బుద్ధియొక్క పర్యవస్థాపనము లేనిచో నేమిదోషము పొందించునను నాశంకను “శాస్తిబుద్ధిః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

శ్రవణమననములయం దాసక్తిలేనివానికి ప్రమాణప్రమేయవిషయ కాసంభావన తొలగఁగపోవుటచే బ్రహ్మత్రైక్యనిశ్చయము సంభవింపదు. అట్టి యసమాహితచిత్తునకు మనస్సుయొక్క చాంచల్యముచే బుద్ధియొక్క చాంచల్యమువలన బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తిప్రవాహము సంభవింపదు. ధ్యానము నాచరించనివానికి చిత్తమనవస్థితమగుటచే దుఃఖ మవశ్యము సంభవించుటవలన సర్వదుఃఖోపరమము సంభవింపదు. అనుపరతదుఃఖునకు దుఃఖి యగుటవలన ప్రత్యేకద్వయానందరూపమగు గుఱు మెటుల పొందించును? పొందించనేరదు. ఈశ్లోకము వందగుల మొదటి ‘అయుక్తస్య’ అనుపదము ‘యుజిశ్శోగే’ యోగవాచక యుజ్ ధాతువువలన నిష్పన్నము. రెండవది యగు “అయుక్తస్య” అనుపదము “యుజసమాధా” సమాధివాచక యుజధాతువువలన నిష్పన్నము. కావ బుద్ధికి పర్యవస్థాన మావశ్యకము.

గీ॥ ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనోఽనువిధీయతే ।

తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయు ర్నావ మివామ్భసి ॥

॥౬౩॥

పదవిభాగము:— ఇన్ద్రియాణాం- హి- చరతాం- యత్- మనః- అనువిధీయతే- తత్- ఆస్య-
హరతి- ప్రజ్ఞాం- వాయుః- నావం- ఇవ- అంభసి ।

॥౬౩॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; స్వస్వవిషయేషు=(ఈపద మధ్యాహార్యము) తమతమ విషయములందు; చరతాం=ప్రవర్తించుచున్న; ఇన్ద్రియాణాం=(ఇది కర్మార్థమునందు పక్షి) ఇన్ద్రియములను; యత్=ఏ; మనః=మనస్సు; అనువిధీయతే=అనుసరించునో; తత్=ఆమనస్సు; ఆస్య=ఈయతియొక్క; ప్రజ్ఞాం=(అత్మా నాత్మవివేకమువలనఁగలిగిన) తత్త్వజ్ఞానమును; అంభసి=ఉదకమునందు; వాయుః=వాయువు; నావమివ=పడవినువలె; హరతి=హరించుచున్నది.

॥౬౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అయుక్తస్య కస్మా ద్బుద్ధి ర్నాస్తీ త్యుచ్యతే— ఇన్ద్రియాణా మితి । ఇన్ద్రియాణాం హి యస్మా చరతాం స్వస్వవిషయేషు ప్రవర్తమానానాం యన్మనోఽనువిధీయతే అనువర్తతే తదిన్ద్రియవిషయవికల్పనే ప్రవృత్తం మనోఽస్య యతే ర్హరతి ప్రజ్ఞా మాత్మానాత్మవివేకజ్ఞాం వాళయతి । కథం? వాయు ర్నావమివామ్భ సిద్ధకే జిగమిషతాం మార్గా దుద్భ్రత్యోన్మాదే యథా వాయు ర్నావం ప్రవర్తయత్యేవ మాత్మవిషయాం ప్రజ్ఞాం హృత్వా మనోవిషయ విషయాం కరోతి ॥

॥౬౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అసమాహితాంతఃకరణున కెందుల కాత్మజ్ఞానము సంభవింప దను శంకకు సమాధానమును 'ఇన్ద్రియాణాం' అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి స్వస్వవిషయములయందు ప్రవర్తించుచున్న త్వక్తు శ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడు యిన్ద్రియముల ననుసరించి ఏమనస్సు విషయవికల్పనమునందు (అనగా శోత్రాదీన్ద్రియములకు ఏవిషయములు కలవో అట్టిశబ్దాదులను పరస్పరము విభజించు కొని గ్రహించుట విషయవికల్పనము) బ్రవర్తించునో ఆమనస్సు ఈ యతియొక్క యాత్మానాత్మవివేకమువలన జనించెడి ఆత్మతత్త్వవిషయ మగు ప్రజ్ఞను హరించి, యుదకమునందు ప్రయాణముచేసెడివారల నావను మార్గమును మరల్చి యున్మార్గమునందు (చేరొక మార్గమునందు) వాయువు ప్రవేశపెట్టునటుల విషయవిషయకముగ ప్రజ్ఞను జేయును. కాన నసమాహితాంతఃకరణున కాత్మతత్త్వవిషయక మగు జ్ఞానము గలుగ నేరదు.

—, ౨వ అధ్యాయము- ౬౩ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనోజయమలేనివానికి శ్రవణమననరూప వేదాంతవిచారజన్యము, ఆత్మవిషయకమునగు బుద్ధి యేకారణమువలన సంభవింపదను వాళంకను “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” అను శ్లోకముచే దోలఁగించుచుండెను.

కాంక్షాభాష్యతిత్తవోఽని:—

“యతతో హ్యపి కాంతేయ” (గీ2-60) “తాని సర్వాణి సంయమ్య” (గీ2-61) అను శ్లోకములచేత జెప్పబడిన విషయమే యీ “నాన్తి బుద్ధి గయక్తస్య” (గీ2-66) “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” (గీ2-67) అను శ్లోకములచేత జెప్పబడిన పునరుక్తి యని శంకింపఁజనదు. “యతతో హ్యపి” అనునది మొదలు రెండశ్లోకములచేత బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమునందే “ధ్యాయతో విషయా న్పుంసః” అను శ్లోకముచే ననేకవిధము లగు నుపపత్తులను జెప్పి బ్రతిజ్ఞా తార్థము నీశ్లోకములచే నుపసంహరించెను. కానఁ బునరుక్తిదోషము పొప్పించదు. [౬౭]

స్వవిషయమందు ప్రవర్తించు ఇంద్రియములలో నెయొకయింద్రియమునైన తత్త్వముగఁ జేసికొని మనస్సు ప్రవర్తించినచో ఆయొక్క యింద్రియమే మనస్సుచే ననుసృతమై యాసాధకునియొక్క యాత్మవిషయకము, కాత్మీయమునగు ప్రజ్ఞను మనస్సు విషయావిష్ట మగుటవలన హరించుచున్నది. ఈవిధముగ నొకయింద్రియమే ప్రజ్ఞను హరించుచుండ సర్వేంద్రియములు ప్రజ్ఞను హరించునని యేమి చెప్పవలయును? ఇది దృష్టాంతము స్పష్టమే. నాయువున కుదకమునందే నా కావారణసామర్థ్యము; భూమి నుండిట్టి సామర్థ్యములేదని నూచించుటకు దృష్టాంతమునందు “అంభసి” అని చెప్పఁబడెను. ఇదేవిధమున ద్వైతమునందును, జలస్నానీయముగు మన కాంచల్యముండ నిందియమునకు ప్రజ్ఞావారణసామర్థ్యముండును. భూస్నానీయముగు మనస్సై ర్యముండ, నిందియము; కు ప్రజ్ఞావారణసామర్థ్యము లేదని నూచితము.

శంకరానందీయము:— మేధావిచే నధీతమీమాంసాది శాస్త్రప్రవృత్త్యానము బుద్ధిచే నెట్లు నుపగ్రీష్ఠిత మగునో యట్లే నూత్నబుద్ధికవాలిచే ననుష్ఠించఁబడిన శ్రవణానుభవతనఁ గలిగెడి జ్ఞానము సమాధిలేపన్నను నశింపదని శంకింపఁజనదు. ఇట్టి కాచయనాదిజ్ఞాన మతిస్థూలమైనను మాటిమాటి కవలోడవ కాని యాచరణకాని లేనిదే స్పష్టముగ భాసించుటలేదు. అట్టియెడ అతిసూక్ష్మము, నిఁద్రయాగోచరము, ప్రమాణావిషయము, అప్రమరము, అసంస్కృతము, అసారూఢము, నశించని ప్రతిపక్షభూతమునగు నజ్ఞానముకల యాత్మజ్ఞానము సమాధి లేనిదే ప్రకాశించదని యేమి చెప్పవలయును? కాన నట్టి యాత్మజ్ఞానప్రకాశనిద్రియమిత్తము ముముక్షువునకు సమాధి కర్తవ్యమని నూచించుటకు బహిఃప్రవృత్తునకు జ్ఞాననాశప్రకారమును సదృష్టాంతముగ ‘ఇంద్రియాణాం హి చంతాం’ అనుశ్లోకముచేత జెప్పఁబడినది.

శ్రోత్యాదిజ్ఞానేంద్రియములు, వాగాది కర్మేంద్రియములు తమతమ విషయములయందు ప్రవర్తించుచుండ లోకవాసనలచేతను, శాస్త్రవాసనలచేతను, విషయవాసనలచేతను, కర్మవాసనలచేత నావిష్టమైన మనస్సు శత్రునిచ్చా వంతుఁ డగు విద్వాంసునిచే నేవేచ్చానురూపముగఁ బ్రవర్తించఁజేయఁబడును. అందుచే నట్టి మనస్సు నాయువు నదీజలమందు నాకనుగలె స్వవాసనానురూపముగఁ బ్రవర్తించు నీవిద్వాంసుని యాత్మా నాత్మవివేకబుద్ధిని హరించు చున్నది. అనఁగా నదినుండి రెండవతీరమునుగూర్చి వెళ్ళుచున్న నాకను ప్రతికూల నాయువు గొప్పగుడియందు పార జైచును. లేక జలముచే నిండించి ముంచితేయును. లేక గొప్ప సామునముతో డీనినజేసి భగ్నము చేయును. లేక నపారభృదేశమునుకాని, విషమస్థానమునుకాని పొందించును. ఇట్లున్నవిధముల నానాక కనర్థమునే యెటులు సమ మూర్చనో, ఆటలె యుత్కృష్టనికృష్టములగు ననాద్యద్యావాసనలచే నావిష్ట మగు మనస్సు విద్వాంసునియొక్క వివేకబుద్ధిని విషయములయందుకాని, కర్మయందుకాని, యోగముందుకాని, ఉపాసనయందుకాని, కృపహర మందుకాని, మఱియొకదానియందుకాని పడవైచి భవస్థము చేయు నని యర్థము. [౬౮]

గీ॥ తస్మా ద్యస్య మహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశః ।

ఇంద్రియాణాం దీప్తిరేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్-యస్య-మహాబాహో!-నిగృహీతాని-సర్వశః-ఇంద్రియాణి-ఇంద్రి-
యాణేభ్యః-తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ।

॥౬౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హే మహాబాహో! పెద్ద బాహువులుగల ఓయర్జునా! తస్మాత్=విషయములయం
దింద్రియముల ప్రవృత్తి దోషరూప మగుటవలన; యస్య=యెవనియొక్క; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; ఇంద్రి-
యాణేభ్యః=శబ్దస్పృశరూపరసగంధముల నెడి విషయములనుండి; నిగృహీతాని=మరలింపబడినవో; తస్య=ఆతనికి;
ప్రజ్ఞా=అత్యంతస్వస్థాత్మకము; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠిత మగును (ప్రక్షణ సంభవించి సుస్థితమగును.) ॥౬౮॥

శాంకరభాష్యము:—

“యతోహ్యపి” (గీ 2-80) ఇత్యుపన్యస్త స్మార్థ స్మార్థనేకభోపపత్తి ముక్త్యా తం చార్థ
ముపపాద్యోపసంహరతి— తస్మాదితి । ఇంద్రియాణాం ప్రవృత్తౌ దోష ఉపపాదితో యస్మాత్-
తస్మా ద్యస్య యతే హే మహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశః స్వర్వప్రకారై ర్మానసాదిభేదై
రింద్రియాణేభ్యః స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యతో హ్యపి” అనుశ్లోకముచే నుపన్యస్తమైన యర్థమున కనేకవిధముల నుపపత్తిని
జెప్పి మఱియు నాయర్థమునే “తస్మా ద్యస్య” అను శ్లోకముచే నుపపాదించి, ఉపసంహరించు
చుండెను. ఇంద్రియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడెను. ఏమనిన ? “అసమాహిత
మగు నంతఃకరణముచే ననుసరింపబడిన యింద్రియములు బలాత్కారముగ ప్రజ్ఞను హరించు”
నని యింద్రియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడుటవలన ఓయర్జునా! ఎవనియొక్క
యింద్రియములు మనోగ్రాహ్యచక్షుర్గ్రాహ్యద్వితీయములచే ననేకవిధములగు శబ్దస్పృశరూపరస
గంధముల నెడి విషయములనుండి మరలునో, అట్టి యతికి బ్రహ్మతై క్యవిషయమగు ప్రజ్ఞ
సప్రతిష్ఠిత మగును. కాన వాత్సజ్ఞానమును గోరెడి పురుషున కింద్రియజయ మవశ్యకర్తవ్యము).

—+ ౨వ అధ్యాయము- ౬౮ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— కాన నోయర్జునా! ఎవని సర్వేంద్రియములు విషయములనుండి నిగ్ర
హించబడునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. ఇట “మహాబాహో!” అని సంబోధనచే సర్వశక్తునివారణ
త్వముండ వగుటవలన నింద్రియశక్తునివారణమునందుగూడ నీవు సమర్థుడ వని నూచింపబడెను. ఇంద్రియసంయ
మము స్థితప్రజ్ఞానకు అక్షణ మనియు, మునుత్సృజ్యమన ప్రజ్ఞాసాధన మనియు నుపసంహరింపవలసి యుండుటవలన
సీగ్లోకమునందుగల “తస్య” అను పదముచే సిద్ధని, సాధనని గ్రహింపవలసి.

శంకరానందీయము:— రాగ ద్వేషలోభమోహదిదోషములచేతనే యింద్రియములకు విషయముల ప్రవృత్తి
సంభవించును. అట్టి ప్రవృత్తి యున్నచో సమాధి సంభవింపకుండును. సమాధి లేమింటేనే జ్ఞానము సంభవింపదు.
అందువలననే బ్రహ్మరూప మగు స్వాత్మయం దహంభావము సంభవముకాదు. అట్టి యహంభావము లేనిచోముక్తి

గీ॥ యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ ।

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ॥

॥౬౯॥

పదవిభాగము:— యా- నిశా- సర్వభూతానాం- తస్యాం- జాగర్తి- సంయమీ- యస్యాం- జాగ్రతి- భూతాని- సా- నిశా- పశ్యతో- మునేః ॥

॥౬౯॥

పరిపదార్థము:— సర్వభూతానాం=నిఖిలప్రాణులకు; యా=ఏయాత్మతత్త్వమును; నిశా=రాత్రిపం
టిదై నిశ యగుచున్నదో; తస్యాం=ఆయాత్మతత్త్వమునందు; సంయమీ=జితేంద్రియుఁ డగుయోగి; జాగర్తి=
మేలుకొనును; యస్యాం=ఏయవిద్యయను రాత్రియందు; భూతాని=నిఖిలప్రాణులు; జాగ్రతి=(నిద్రించుచునే)
మెలకువగుచున్నవో; పశ్యతో=ఆత్మజ్ఞానముకల; మునేః=జితేంద్రియుఁడగు యోగికి; సా=ఆయవిద్యయను
రాత్రి; నిశా=నిశాప్రాయమగుచున్నది.

॥౬౯॥

కాంక్షరభాష్యము:—

(1) సోఽయం తాకితో వై దికశ్చ వ్యవహార స్స ఉత్పన్నవివేకజ్ఞానస్య స్థితప్రజ్ఞ స్వావిద్యా
కార్యత్వా దవిద్యానివృత్తౌ నివర్తతే । ఆవిద్యాయాశ్చ విద్యావిరోధా నివృత్తి రిత్యేత మర్థం
ఘృటీకుర్వ న్నాహ— యా నిశేతి । యా నిశా రాత్రి స్సర్వపదార్థానా మవివేకకారి తమ
స్వస్వభావత్వా త్సర్వేషాం భూతానాం సర్వభూతానాం కిం త్వరమార్థతత్త్వం స్థితప్రజ్ఞస్య
విషయః । యథా సక్తంచరాణా మహ రేహ స దన్తేషాం నిశా భవతి, తద్వ న్నక్తంచరస్థాని

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జనించిన వివేకజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞున కవిద్య తొలగ నవిద్యాకార్య మగు తాకిక
వై దికవ్యవహారములు గూడ నివర్తించును. విద్యతో విరోధము గల దగుటచే నవిద్య విద్యవలన
నివర్తించును. అను నీవిషయమును స్పష్టముచేయుచు బాహ్యకరణములకును, ఆభ్యంతరకరణము
లకు నేకకాలమునందు పరాగూప్రము లగు విషయములయందును, ప్రత్యగూప్ర మగు నాత్మ
యందు నొకేసారి ప్రవృత్తిగలుగుట యెట్లు సంభవించదో యటులనే పరాగూప్రము లగు విష
యములయొక్క జ్ఞానము అనాదియు, ఆత్మావరణము నగు నవిద్యయొక్క కార్య మగుటంజేసి
యాత్మదర్శన మవిద్యానివర్తక మగును. అందుచే విషయవిజ్ఞానాత్మదర్శనము లొకసారి సంభవ

సంభవము కాదు. మక్తి లేనందున నుఖము సంభవించదు. ఇంద్రియనిగ్రహ మొనరించక రాగ ద్వేషాదులచే బహిః
ప్రవృత్తుఁ డగువాఁడు జ్ఞానియైనను వానికి ననర్థపరంపర సంభవించును. కాన నిందియసమాదాయమును రాగ
ద్వేషాదులతో వియోగ మొనరించి రెస్సగ నిగ్రహించి ముముక్షు వగు యతి విదేహముక్తి కొరకు సమాధి నను
ష్ఠింపవలయు నని నూచించుటకు “తస్మాత్” అని చెప్పమొదలిడెను.

॥౬౯॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౬౯ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున ప్రజ్ఞాస్థైర్యమునకై ముముక్షువు ఇంద్రియసంయము
ప్రయత్నపూర్వకముగఁ జేయఁదగిన దని చెప్పఁబడెను. స్థితప్రజ్ఞున కన్నిసో సర్వేంద్రియసంయము స్వతస్సిద్ధమే
యని “యా నిశా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

యానా మజ్జానాం సర్వభూతానాం నిశేవ నిశా పరమార్థతత్త్వ మగోచరత్వా దతద్బుద్ధీనాం । తస్మాం పరమార్థతత్త్వలక్షణాయా మజ్జాననిద్రాయాః ప్రబుద్ధో జాగర్తి సంయమీ సంయమవా నితే:ద్రియో యోగీత్యర్థః ।

(2) యస్యాం గ్రాహ్యగ్రాహక భేదలక్షణాయా మవిద్యానిశాయాం ప్రసూప్తాశ్చైవ భూతాని జాగ్రతీ త్యుచ్యతే యస్యాం నిశాయాం ప్రసూప్తా ఇవ స్వప్నదృశ సా నిశా అవిద్యా రూపత్వా త్పరమార్థతత్త్వం పశ్యతో మునేః । అతః కర్మాణ్యవిద్యావస్థాయామేవ చోద్యంతే న విద్యావస్థాయామ్ । విద్యాయాం హి సముదితే సవితరి శార్వర మివ తమః ప్రదాశ ముచ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములు కానేరవు. అందువలన నాత్మజ్ఞానమునిమిత్త మింద్రియములను విషయములయందుఁ బ్రవేశించకుండ నిగ్రహించవలె నని ఈశ్వోకముచేఁ జెప్పుచున్నాఁడు.

ఏది తమస్వభావము కల దగుటచే సర్వప్రాణులకు సర్వపదార్థావివేకకారియై రాత్రి యగుచున్నదో. అదిఏదనిన: స్థితప్రజ్ఞానకు విషయమగు పరమార్థతత్త్వము. అట్టిపరమార్థతత్త్వము ప్రకాశస్వభావము కలదిగదా! అట్టి పరమార్థతత్త్వము అజ్ఞుల కెటుల నిశ యగును? అనిన ఇతరులకు పగలుగా నైన కాలము నకంతచదుల (గుడ్లగూబల) కెటుల రాత్రి యగునో అటులనే ఆత్మజ్ఞానకూన్మల కగోచర మగుటంజేసి నకంతచరస్థానీయులు, అజ్ఞులు నగు సర్వభూతములకు పరమార్థతత్త్వము రాత్రివంటిదిగాన నిశ యనఁబడును. అట్టి పరమార్థతత్త్వరూపమగు నిశయం దజ్ఞానసిద్ధినుండి జితేంద్రియంఁ డగు జ్ఞాని మెలకువ గాంచుచుండును.

(2) గ్రాహ్య మనియు, గ్రాహక మనియు భేదముగల ఏయవిద్య యనెడి నిశయండు నిద్రించుచుచే యున్నట్టి పర్వభూతములు మేలుకొనుచున్నవని చెప్పఁబడుచున్నవో, (ఏయవిద్యా నిశయండు నిద్రించువారువలె స్వప్నదృక్కు లగుచుండిరో) అట్టి ద్వైతావస్థ అవిద్యారూప మగుటంజేసి పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనినట్టియు, నివృత్తమగు యవిద్యకలిగినట్టి సంన్యాసికి

నేదాంతవాఙ్మజ్జాననిద్రాత్కారరూప మగు “అహం బ్రహ్మస్మి” అనెడి ప్రజ్ఞ అజ్ఞుల కప్రకాశరూప మగుటచే రాత్రివంటి దగును. అట్టి బ్రహ్మవిద్యాస్వరూప మగు సర్వభూతనిశయం నిద్రాసంయమముగల స్థిత ప్రజ్ఞఁ డజ్ఞానసిద్ధినుండి మెఱచువగాంచి సావధానంఁడై యుండును. ఏనిశయండు ద్వైతదర్శనస్వరూప మగు నవిద్యానిద్రాయందు నిద్రించునట్టి భూతములు స్వప్నమనందువలె కృతహరించుచున్నవో యాద్వైతదర్శనరూప మగు నవిద్యానిద్రా “సా నిశా” యపరోక్షముగ నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన స్థితప్రజ్ఞానకు ప్రకాశింపడు. భ్రమ యనునది బాధపర్యంత ముండుటవలన నెంతవరకు మెఱచువగాంచఁడో అంతవరకే స్వప్నదర్శనము. తత్త్వజ్ఞానకాలమం దన్ననో భ్రమనిమిత్త మగు నేక్యవహారము సంభవింపదు. ఈవిషయమునే వార్తికకారులు “కారక వ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని సిద్ధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలుకనిశేవాయం సంసారోఽజ్ఞాత్మ వేదినోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్వయం హరిః ॥” (ఈ కార్యము చేయఁ

కాంకరభాష్యమ్:—

గచ్ఛ త్యవిద్యా । పా్రి గ్విద్యోక్త్యతే రవిద్యా ప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణా క్రియాకారకఫల భేదరూపాః సతీ సర్వకర్మపాతుత్వం ప్రతిపద్యతే । నాప్రిమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణాయాః కర్మపాతుత్వోపపత్తిః । ప్రమాణభూతేన వేదేన మనుచోదితం కర్తవ్యం కర్మేతి కర్మణి కర్తా ప్రవర్తతే నావిద్యామాత్ర మిదం సర్వం నిశేవేతి ।

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నిశయే (రాత్రియే) యగుచున్నది అరగా నజ్ఞానికి పరమార్థావస్థ నిశ (రాత్రి) వంటిది. జ్ఞానికి ద్వైతావస్థ నిశవంటిదని యాశయము కాన అవిద్యావస్థయందు క్రియాకారకఫలభేదములు భాసించుటవలన నాయవస్థయందే కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. విద్యచే నవిద్య తొలగినను బాధితానువృత్తిచే బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్తమగుటచే క్రియాకారకఫలభేదప్రతితి కలుగును. అట్టి భేదప్రతితివలన విద్యాయునకు కర్మ లందుకు సంభవింపకూడ దని శంకింపజరదు, బాధితమగు నవిద్య తిరుగనువృత్తమై క్రియాకారకఫలభేదప్రతితి గలిగినను అట్టి భేదప్రతితి యందభిలివేకము లేమింజేరి విద్యావస్థయందు కర్మలు సంభవింపవు

సూర్యుడు దయించిపిమ్మట రాత్రియందు తమస్సు నశించునట్లు విద్యోదయ మయిపిమ్మట యవిద్య నశించును. విద్యోదయమునకు పూర్వమునందు బాధకము లేమింజేరి యద్య బాధింపబడనిదై, క్రియాకారకాదిభేదస్వరూపమై ప్రమాణానురూప మగు బుద్ధిచే గ్రహింపబడి క్రియాకారకాదిభేదాభిమానికి కర్మపాతు వగుటంజేరి సర్వకర్మ పాతు వగును. కాని యాయవిద్య—జ్ఞానోదయాంతరమున నప్రిమాణబుద్ధిచే గృహ్యమాణమై కర్మపాతువు కానేరదు. “నేను ప్రమాణభూత మగు వేదముచే విధింపబడిన కర్మ చేయదగును.” అనికదా కర్మయందు కామియగు కర్త ప్రవర్తించును. నిఖిలజగ మవిద్యామాత్రస్వరూపము నిశ వంటి దనువాడు కర్మయందు ప్రవర్తించడు.

దగినది. నేను చేయువాడనెడి కర్తకర్మ కారకవ్యవహార ముండునంతవరకు శుద్ధమగునస్తువు చూడబడదు. శుద్ధవస్తువును తెలిసికొనిపిమ్మట కర్తకర్మ కారకవ్యవహారముండదు. కాకోలాక నిశవలె నీసంసారమజ్ఞానికిని, యాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినవానికిని ఉండును. ఈవిషయమునే శ్రీహరి స్వయముగ గీతయందు “యానిశా చర్యభూతానాం” అని చెప్పెను. అని చెప్పెను. ఎవడు వస్తుదర్శియో వాడు విపరీతదర్శి కాడు. ఏమన? ఎవనికి వస్తుయాధాత్మ్యదర్శనముండునో యట్టివానికి— విపరీతదర్శన కారణమగు వస్త్రస్థానము వస్తుదర్శనముచే బాధితమగుటవలన విపరీతదర్శనము సంభవింపదు. “యత్తే వా అన్య దిన స్వాత్తతాన్యైన్యైశ్చ త్పశ్యేత్ । యత్తేత్వస్య సర్వ మాత్మై వాధాత్త త్కైన కం పశ్యేత్” (ఏయవస్థకుండన్యమువలెభాసించునో యాయవస్థ యందు దితరు డితరమునుచూచును. ఏయవస్థయందు దీపాధకునకు సర్వ మాత్మస్వరూపముగనే భాసించునో యా యవస్థయందు దీకరణముచే నేవిషయమును చూచును? ఏవిషయమును చూడదు) అని శ్రుతిగూడ విద్యావిద్యుతు శ్చ్యవస్థను చెప్పుచున్నది. రాత్రియందును కాకముయొక్క పగలు— దివాంధమగు గుడ్లగూబకు రాత్రి యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(8) యస్య పున ర్నిశే వావిద్యామాత్రో మిదం సర్వం భేదజాత మితి జ్ఞానం, తస్మాత్తజ్ఞస్య సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారో న ప్రవృత్తౌ । తథా చ దర్శయిష్యతి—‘తద్దుద్ధయ స్తదాత్మానః’ (గీ 5-17) ఇత్యాదినా జ్ఞాననిష్ఠాయా మేవ తస్మాద్వికారః । తత్కాపి ప్రవర్తక ప్రమాణాభావే ప్రవృత్త్యనుపపత్తి రితిచేన్న, స్యాత్మవిషయత్వా దాత్మజ్ఞానస్య । న హ్యోత్మన స్యాప్యోత్మని ప్రవర్తకప్రమాణాపేక్షతాత్మత్వాదేవ తదన్యత్వా చ్చ సర్వప్రమాణానాం ప్రమాణత్వస్య । న హ్యోత్మస్వరూపాధిగమే సతి పునః ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారస్సంభవతి । ప్రమాణత్వత్వం హ్యోత్మనో నివర్తయ త్యంతం ప్రమాణం నివర్తయ దేవ చాప్రమాణీభవతి స్వప్న కాలప్రమాణ మివ ప్రబోధే । లోకే చ వస్త్యధిగమే ప్రవృత్తి హేతుత్వాదర్శనా త్ప్రమాణస్య । తస్మా న్నాత్మవిదః కర్మ ణ్యధికార ఇతి సిద్ధమ్ ॥

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(9) విద్వాంసునకు కర్మయం దధికారము లేనిచో మఱి దేనియం దధికారము కలదనెదవా? ఎవని కవిద్యామాత్రస్వరూప మగు నీభేదజాతమంతయు “నిశ వంటిది” అని జ్ఞానము కలదో అట్టి యాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని, ప్రవృత్తి (కర్మ) యం దధికారము లేదు. ఈవిషయమునే “తద్దుద్ధయ స్తదాత్మానః” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానికి జ్ఞాననిష్ఠయందే యధికార మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు.

ప్రవర్తక మగు ప్రమాణము విధికదా! అట్టివిధి లేనియెడల కర్మయందువలె విద్వాంసునకు జ్ఞాననిష్ఠయందుఁ గూడ ప్రవృత్తి కలుగనేరదు. కాన జ్ఞానికూడ విధి ననుసరింపవలయు ననెదవా? అట్లుకాదు. (1) ఆత్మజ్ఞానము విధి నపేక్షించు ననెదవా? (2) ఆత్మ విధి నపేక్షించు ననెదవా? ఆత్మజ్ఞానము స్వరూపమే (ఆత్మయే) విషయముగా గల దగుటవలన ప్రమాణప్రమేయాదుల ననుసరించి జనించుటచే విధి నపేక్షింపదు. కాన మొదటిపక్షము సంభవింపదు. ఆత్మ స్వరూప మగుటంజేసి స్వస్వరూపమునం దాత్మకు ప్రవర్తకప్రమాణ మగు విధియొక్క యపేక్ష సంభవింపదు. కాన ఆత్మ విధి నపేక్షించు నను ద్వితీయపక్షము కూడ సంభవింపదు. అందువలన జ్ఞానికూడ (విధి విధాయక “లిజ్ లోట్” తవ్యప్రత్యయరూపవిధి) ననుసరించవలె నను శంక తొలఁగెను. ఆత్మ, ఆత్మజ్ఞానములు విధి నపేక్షింపకున్నను ప్రమాణప్రమేయముల వ్యవహారనియమమునిమిత్తము జ్ఞానికి విధ్యపేక్ష కలదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ విధికంటె భిన్నమగుటంజేసి సర్వప్రమాణములయొక్క ప్రమాణ్య మాత్మజ్ఞానోదయమే యంతముగాఁ గల

రాత్రులయందు చూచు గడ్డగూఁయొక్క పగలు రాత్రియింద మగు కాకమునకు రాత్రి యగును. అని పైవిషయమునకు దృష్టాంతము. కాన నవిద్యవలనఁ బ్రాప్తించెడి క్రియా కారకాదివ్యవహారము తత్త్వదర్శి కెటుల ప్రాప్తించును? ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞాన కిందియనయమును స్వకస్సిద్ధ మగు నని యర్థము.

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

దగుటవలన నాత్మజ్ఞానము కలిగిపిమ్మట ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమున కవకాశము లేమిం జేసి యట్టి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారనియమములిమిత్త మాత్మజ్ఞానికి విధి సంభవింపదు.

అత్మస్వరూపజ్ఞానము కలిగిపిమ్మట తిరిగి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమే సంభవింపదు. అంత్యప్రమాణ మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయును ప్రమాతృత్వ మాత్మకు తొల గినచో నద్వైతజ్ఞానమున కెటులు ప్రామాణ్యము సంభవించు ననెనవా? అత్మజ్ఞాన మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయుచు, తాను నివృత్తమై (జాగ్రదవస్థయందు స్వప్న కాల ప్రమాణ మప్రమాణ మగుటల) అప్రమాణ మగును. మఱియు వ్యవహారమునందు ప్రమా ణము వస్తుశ్రయరూపఫలము ప్రాప్తించినవిదప ప్రవర్తకమగు విధి నపేక్షింపనందున రజ్జుజ్ఞానము వలె నద్వైతజ్ఞానముకూడ ప్రమాణ మగుటంజేసి విధిని యపేక్షింపకుండును. కాన జ్ఞానస్థ విధిలేనిదే జ్ఞానమాహాత్మ్యముచేతనే ప్రాప్తించుచుండుటవలన నాత్మజ్ఞానికి కర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని కర్మలయం దధికారము లేదని సిద్ధించుచున్నది. ||౬౯||

కంకరానందీయము:— ఆనేక శతసహస్రజన్మములయం దాచరించబడిన సుకృతముయొక్క పరివాక ముచే సంపూర్ణశుభ్రత్యాచార్యేశ్వర ప్రసాదమును బొందిన యెవనికి సమాధిచే “నీనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి యప్రతిబద్ధ మగు బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో; మహాత్ముడగునట్టి స్థితప్రజ్ఞా నకు— ప్రబుద్ధునకు స్వప్నవ్యవహారము నివర్తించినట్లు “నేను, నాసంబంధమైనది” అనెడి లౌకికము. వైదికము నగు వ్యవహారము నిశ్శేషముగ నివర్తించును. నిద్రవలె నివిద్య నిశ్శేషముగ నశించుటచే దత్కార్యములగు నిఖిలవ్యవహారములు నిశ్శేషముగ నివర్తించును. కాన నిద్రనుండి మెలకువగాంచినవానివలె నవిద్యానిద్రనుండి మెలకువగాంచిన జీవన్ముక్తుడగు బ్రహ్మజేత్ర బ్రహ్మమునందే కీర్తించును. మరియొకస్థలమునందు క్రిడించడని “యా నిశా” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

ప్రాచీనకర్మఫలభోగమునకై మాటిమాటికి జన్మించు పాపములు భూతములనలబడును. స్థితప్రజ్ఞావ్యతిరేక మగునట్టి నిఖిలభూతములకు “తేజఃపరస్యాం దేవతాయాం” అను శ్రుత్యుక్తయు, సర్వప్రమాణాగోచరయు, నిర్విశేషయు, సత్తామాత్రయునగు నేపరదేవత నిశ (రాత్రి) వంటిదగుచున్నదో; అనగా రాత్రి సర్వవ్యాపకమగుటచే దృష్టిప్రకేతించుటకు శక్యము కానందున సర్వపదార్థములకు స్వ(రాత్రి) మాత్ర త్యాపాదనచే మనుష్యాదులకు వ్యవహరించుటకు (రాత్రి) ఏవిధమున శక్యము కాదో; అట్లే యీపరదేవతయు సర్వవ్యాపకత్వాదిధర్మములచే వ్యవ హరించుటకు శక్యము కానందున సర్వభూతములకు నిశ యనలబడును. ‘శం సుఖం నితరాం సుఖరూపత్వాన్నిశా’ అత్యంతము సుఖరూప మగుటచే పరదేవత నిశ యనలబడును. అట్టి పరదేవతాస్వరూపము, అనందస్థునము నగు పరమాత్మయందు— స్వయముగ నవిద్యాప్రబుద్ధుడై, బహిఃప్రవృత్తినివృత్త సకలేంద్రియములుకల యొక బ్రహ్మ జేత్రయే మెలకువ గాంచును. ఆపరబ్రహ్మమునందే కీర్తించుచుండును; ఆనందించును. ఇతరులు నిద్రించు చుండురు. అనగా శ్రుతజేదాంతులైనను వారు నిద్రించినవారవలె పరబ్రహ్మస్వరూపము వింతుకంటైనను తెలిసి కొనలేరు. దివ్యదర్శనదృశ్యాదిభేదముగల యేయవిద్యానిద్రయందు భూతములు “జాగ్రతి” “నేను; నాకిది యుష్టము; ఇది యనిష్టము; ఇది చేయదగినది” అని వ్యవహరించుచున్నవో; యట్టి యవిద్యారూపవైశిష్ట్యాని— జ్యోష్టన, దర్శనమును, దృశ్యమును, సర్వమును ప్రత్యక్షపిష్టిచే బ్రహ్మమునుగఁ దెలిసికొనిన బ్రహ్మనిష్ఠునకు నిశా

యగును. అనగా నెట్లు రాత్రీయందు పాణిలు వ్యవహరించురో; యట్లే యాస్థితప్రజ్ఞుడు నవిద్యానికముందు 'అహం, మమ' (నేను, నాసంబంధమొంది) అని వ్యవహరించుడు. 'అహం, మమ' అనెడి జ్ఞానములకు హేతుత్వము. అగు నవాద్యవిద్యావాసనలు నిశ్శేషముగ నశించుటచే బ్రహ్మకార మగు తత్త్వద్వి ప్రవేశించుటకు శక్యము కావలెనని 'అహం, మమేదం' అను ప్రాకృతవ్యవహారమును స్థితప్రజ్ఞుడు చేయఁడు. ఇట్టి అక్షణములుకల సితప్రజ్ఞునకు వైదికవ్యవహార మెటుల సిద్ధించును? సిద్ధించదనియే యభిప్రాయము.

లేక—'అధిహిత భగవో బ్రహ్మవిద్యాం చరిస్తాం' ఇత్యాది శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు బ్రహ్మవిద్య తాను స్వయముగ చిదాకృతిచే నూర్యప్రభవతే ప్రకాశరూపమైనను సమ్యగ్దృష్టివిహీనులకు రాత్రినలె నగును. కాన నావిద్య సర్వపాణిలకు నిశయనఁజేయును. ఎట్లు ప్రసిద్ధనిక—తనసంబంధ మగు తమశక్తి చే నామరూపభేదమును తొలగించి నిఖిలవస్తుజాతమును తమమాత్రా మొనరించి స్వయముగ నంతటను విజృంభించునో; అట్లే యాబ్రహ్మవిద్యయు స్వకీయించుకొని చే నామరూపభేదమును పోగొట్టి నిఖిలదృశ్యజాతమును చిత్తాత్రస్వరూప మొనరించి తా నొక్కటియే యంతట విజృంభించును. నిశయించునలె నేబ్రహ్మవిద్యయందు దజ్జలు, తజ్జలు తృప్తిస్థాన రూపస్వప్నములను చూచువారై నిద్రించుచుండిరో; అట్టి బ్రహ్మవిద్యయందు బహిఃప్రవృత్తి కూర్పుకడను స్థితప్రజ్ఞుడు మెలకువగాంచును. అనగా నాత్మరతుడై, అత్మయందే కీర్తకలవాడై, అత్మధనుడై, అత్మజ్యోతిః కలవాడై, అత్మానందముకలవాడై సర్వదా యుండును. ఎయవిద్యయందు సర్వభూతములు "నీవు, నేను, ఇది, అది" అని వ్యవహరించునో అట్టి యవిద్యారూప మగు ద్వైతావస్థ— "దృష్టదర్శనదృశ్యములు మిథ్య" యని చెలిసికొనిన బ్రహ్మజేత్రకు నిశయగును. ఎట్లజ్ఞానులగు పాణిలకు బ్రహ్మవిద్య నిశయగునో, యట్లే బ్రహ్మజేత్ర కవిద్యయు నిశయగును. బ్రహ్మవిద్యచే "నేను బ్రహ్మస్వరూపము" అని తనను అనందైకరసముగను, పరిపూర్ణముగను విషయ మొనరించుకొనుట కెట్లజ్ఞాను సమర్థులుకారో, యట్లే యాబ్రహ్మజేత్రయు— "నేను, ఇది నాసంబంధమైనది" అని దేహేంద్రియాదికము నవిద్యచే విషయ మొనరించుకొనుటకు సమర్థుడగు కాఁడు. కనుకనే యాబ్రహ్మజేత్రకు యోగ్యుల లేవందున లోకికై వైదికకర్మతయందు దధికారము లేదు. దేహమునందు, తదాక్రమగర్భజాత్యాదులయందు ఆభిమానము, ఫలార్హిత్వము, "నాకిది కర్తవ్యమిది యకర్తవ్య" మను క్రియతయందు దగు గుణదోషదర్శన మెవనికి కలదో; వానికి కర్మములయందు యోగ్యత కన్పట్టుచున్నది. ఎఁడట్టి అక్షణకూర్పుడైన వానికి కర్మములయందు యోగ్యత లేదు. నిత్యనిరంతరసమాధినిష్ఠచే నిరూఢవిజ్ఞానబలమున నవిద్యను, నాధ్యానిక మగు తత్త్వరమను నిర్మూలించి బ్రహ్మతాదాత్మ్యమును పొంది "నేను బ్రహ్మస్వరూపమునే" అని సర్వదా బ్రహ్మమునందే బ్రహ్మత్వముగ నుండు విద్యాంసునకుఁ దిగి శరీరతాదాత్మ్యుత్పత్తి కాని, ఆశరీరమునందు "అహం, మమ" అను నిభిమానము కాని సంభవింపదు. అట్టి నిభిమానము సంభవింపనపు డాశరీరమునందు దాశోపేతవర్ణ జాత్యాద్యభిమానము సిద్ధింపదు. అట్టి నిభిమానము సిద్ధించనిచో సర్వమును మిథ్య యని చెలిసికొనినవానికి ఫలమునందు లోక యుండదు. క్రియతయందు గుణదోషదర్శనము సిద్ధింపదు. ఇట్లై నచో సర్వమిథ్యాత్వదర్శనమునకు, ప్రవృత్తికి పరస్పరవిరోధ ముండుటవలనను, ఏ కాధికరణత్వము సంభవింపనందున విద్యాంసునకుఁ గర్మమునందు దధికార ముపపన్నము కాదు. నస్తునత్యత్వనిశ్చయపూర్వక మైనది ప్రకృతి. నస్తుప్రయోడభిప్రాయకత్వనిశ్చయధిమూలక మైనది సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము. కాన నారెంటికి పరస్పరవిరుద్ధత్వము, ఏ కాధికరణత్వానుపపత్తియు సంభవించును.

'కర్తయు, కరణము, కాగ్యము, సర్వము మిథ్య' అని నిశ్చయముకల విద్యాంసుండు కర్మము నాచరించుటగాక. అట్టి కర్మము మిథ్యాత్వపురస్సరముగ నాచరింపఁబడినది కాన బంధకము కానేరదని శంకింపఁజనదు. "ఇది నాకరణము కాదు; మహాప్రదేశము" అని జలమిథ్యాత్వదర్శి తృప్తిపొందెనను, వానికి ప్రవృత్తి కనుపించుటలేదు. కాన

మిథ్యాత్వజ్ఞానము ప్రవృత్తికి విరుద్ధము. అందుచే 'నాలోపితి మగు స్వము మిథ్య' అని యాలోపితాధిష్టాన మగు బ్రహ్మమునే యంతట చూచునట్టివానికిఁ బ్రవృత్తి సంభవింపదని యేమి చెప్పవలయును? ప్రవృత్తి యొకమాత్ర మట్టివానికి సంభవింపదు. కాన నవిద్యావంతునకే కర్మములయగు దధికారము, విద్యకు నవిద్యాతత్కార్యములకు విరోధమువలన విద్వాంసులకు కర్మలయం దధికారము లేదు. లేజన్మనందు తమనున్న, తత్కార్య ముండనటుల విద్యావంతునియం దవిద్యాతత్కార్యము లుండనేరవు. కాన విధియు, విధానము, విధేయము, విధాత, సర్వ మావిద్యక మని తెలిసికొనిన బ్రహ్మవిత్తునకు సత్స్వరూపముచే నవస్థానమును విడిచి మఱియొక కర్తవ్యము లేదని సిద్ధము.

భాష్యోక్తాద్వైతికః— ఈవిధమున స్థితప్రజ్ఞతత్వజ్ఞానవర్ణనద్వారమున మునుకుండుటలు స్థితప్రజ్ఞతత్వము తోఁతు సమస్కేంద్రియనిగ్రహము చేయఁదగు నని బోధించఁబడెను. ఇక విశేషజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞునకు సమన స్కేంద్రియనిగ్రహము స్వతస్సిద్ధమైనదే. అను నీవిషయమును చెప్పఁదలచి యవిద్యావృద్ధమందు కర్మములు విధించఁబడుచున్నవి, కాని విద్యావృద్ధమందు విధించఁబడుటలేదని ద్యోతనముచేయుటకు “యా నిశా” అని చెప్పుచుండెను.

ఉలూక (గుడ్లగూబ) స్థానీయ మగు సర్వభూతముల కేదీ నిశవంటివై నిశ యగుచున్నదో, అట్టి పరమార్థ తత్త్వమునం దజ్ఞానాగ్రినుండి మెళియునగాంచిన జ్ఞానయోగి యగు నితప్రజ్ఞుఁడు మేలుకొనియుండును. గ్రాహ్య గ్రాహక స్వరూప మగు నేయవిద్యయందు భూతములు మేలుకొనునో యది పరమార్థతత్త్వమును చెలినీకొనిన మునికి రాతివంటి దని యరము.

పరమార్థపువా:— విషయపరావృత్తము అగు నింద్రియములు కలవానిస్థితిని “యా నికా” అను స్తోత్రముచే జెప్పుచుండెను.

సర్వభూతము లాత్మను తెలిసికొనఁజాలనందున నాత్మవిషయ కాజ్ఞానము - గుడ్డగుఱుకు పగలు రాత్రి యగు కటుల సర్వభూతములకు రాత్రీ యగును. అట్టి రాత్రియందు విషయవ్యాప్తత్రేందిరియుఁ డగు యోగి “జాగర్తి” మెఱుకునగాంచుచుండును. ఏ జాగ్రదవస్థయందు నిఖిలభూతములు వ్యవహరించుచుండెనో యది యాత్మదృష్టికల మునికి దానియందు వ్యవహారము లేమింజేసి నిశ్చయగుచున్నది. ఈవిషయమే “అత్మా న హి స్ఫురతి సర్వకరీర భాజం, తేషాం నిశా భవతి సా ఖలు తత్ర యోగీ । జాగర్తి జాగ్రతి చ వే వ్యవహారజాతే, తస్మి స్ఫుర త్యుగ్ర ధియః క్షణదాస్య సా తే ॥” అని స్పష్టముగఁ జెప్పుచుండును. ఇట్లు సకలేంద్రియపరావృత్తత్వమే సిద్ధిప్రజ్ఞుత్పత్తి మని యర్థము.

తేక, సర్వప్రాణులకు సకలేంద్రియోపరతిరూప మగు నేనుషుప్తి కలదో యట్టి సుషుప్తియం చాత్మాకా
రాంతఃకరణవృత్తి యున్నను సర్వప్రాణు లాత్మను తెలిసికొనుటలేదు. తుర్వావస్థాపరిణత మగునట్టి సుషుప్తియం
చాత్మనిష్ఠఁ డగు పురుషుఁడు సుఖానుభవము కలవాఁ డగును. ఈవిషయమునే 'చైవం హ్యేత న్నిధునం పరమా
హ్యేష ఆనంద స్తస్మా దేవంవి త్స్విప్యా ల్లోక్యం హేత వంతదేవ తే మిధునేన ప్రియేణ ధామ్నా సమర్థయతి'
అను శ్లోతికూడ బోధించుచున్నది. మఱియు వాసిష్ఠమునందుగూడ "నిద్రాచా జాగరన్యాస్తే యో భావ
ఉపపద్యతే । తం భావం భావయ స్సాక్షా దద్వయానంద మశ్నుతే" (ఎవనికి నిద్రాది యగు జాగరాంతమునం
దేభావము జనించునో యాభావమునే భావించుచు వాఁ డద్వయానందమును సాక్షాత్తు పొందును.) అని చెప్పఁ
బడినది. విజాగ్రదవస్థయందు నిఖిలధూతములు స్వవ్యాపారము నాచరించునో యది- వ్యవహారదృష్టిలేని యాత్మ
దృష్టకు దృశ్యప్రపంచముయొక్క స్ఫూర్తి లేమింతటి నిశ యగును.

గీ: ఆపూర్వమాణ మచలప్రతిష్ఠం సముద్ర మాపః ప్రవిశన్తి యద్యత్ ।

తద్య త్కామా యం ప్రవిశన్తి సర్వే స శాన్తి మాప్నోతి న కామ కామీ ॥౨౦॥

పదవిభాగము:— ఆపూర్వమాణం- అచలప్రతిష్ఠం- సముద్రం- ఆపః- ప్రవిశన్తి- యద్యత్- తద్యత్- కామాః- యం- ప్రవిశన్తి- సర్వే- సః- శాన్తిం- ఆప్నోతి- న- కామ కామీ । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యద్యత్=వివిధముగ; అద్భిః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఉదకములచేత; ఆపూర్వ మాణం=అంతటపూరింపఁబడుచుండినను, అచలప్రతిష్ఠం, అచల=చలనరహితమగు; ప్రతిష్ఠం=స్థితిగల; సముద్రం =సముద్రమును; ఆపః=ఉదకములు; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించుచున్నవో; తద్యత్=అవిధముగ నే; సర్వే=నిఖిల మగు; కామాః=కోరికలు; యం=ఏయాత్మజ్ఞానిని; ప్రవిశన్తి=ప్రవేశించుచున్నవో; సః=అయాత్మజ్ఞాని; శాంతిం=మోక్షమును; ఆప్నోతి=పొందుచుండెను; కామ కామీ, కామ=సృక్చందనవనితాదిభోగములను; కామీ=కోరు వాడు; శాంతిం=మోక్షమును; నాప్నోతి=పొందఁడు. ॥౨౦॥

నీలకంఠీయము:— “యదా పంచావస్థితై” అను కాలకోపనిషచ్చుత్తియొక్క చతుర్థపాద మగు “తా మాహుః పంచమాం గతిం” అను వాక్యముచే సుపపాదిత మగు నర్థమును “యా నిశా” అను శ్లోకముచే తెల్పుచుండెను.

సర్వప్రాణుల కేది నిశవంటి నిశ యగుచున్నదో అనగా, మధ్యందినమునందు గుడ్లగూబలవలె చతుష్కంఠులైనను సర్వప్రాణు లేప్రత్యగ్జ్ఞోతిస్సునందు గుడ్డివాం డగుచుండిరో; యిట్టి ప్రత్యగ్జ్ఞోతిస్సునం దిందియమనోబుద్ధ్యాదినిగ్రహస్వభావముకల యోగి యిందియాదులకు దృక్పక్షి లోపించినను అనుపరతదృక్పక్షికలవాడై యుండును. ఈవిషయమునే “న హి దృష్టు ర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతేఽవిశాశిత్వాత్” అను శ్లోతిగూడఁ జెప్పుచున్నది. నిశిధమునందు గుడ్లగూబలవలె క్రియాకారకాది ద్వైతస్వప్నప్రవర్తక మగు నే యవిద్యానిశయందు నిఖిలప్రాణులు స్వవ్యాపారమునందు ప్రవర్తించుచుండిరో, అట్టి యవిద్య యాత్మజ్ఞానసంపన్నుఁ డగు యోగికి ప్రారబ్ధకర్మముచే విదేహకైతన్యము ప్రాప్తించకున్నను లేకతః అనువర్తమానమై సమాధివృత్తాన కాలమందు వ్యవహారమువలన నీయోగికి గాంధాంధ కారముగల రాత్రివలె క్లేశ కారి యగుచున్నది. మనుష్యులు గాంధాంధ కారసంచారమువలన భయపడినటుల అతిసుకుమారులగు యోగులు బాహ్యవ్యవహారమువలన నుద్యేగమును పొందెదరు. ఈ విషయమే “అక్షిమాత్రకల్పా హి విద్వా నత్యల్పమఖలేశేనావృద్ధిజతే” (విద్వాంసుఁడు నేత్రసదృశుఁడు. అనగా నేత్రము స్వల్పరేణువును తాకిన నెటుల నుద్యేగముగను పొందునో అటులే విద్వాంసుఁ డత్యల్పమఖలేశముచేగూడ నుద్యేగమును పొందును) అని యోగాభాష్యమునందు చెప్పఁబడెను. మఱియు నీవిషయమునే “కారకవ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని సిద్ధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలూక నిశేవాయం సంసారోఽజ్ఞాత్మతేదినోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్వయం హరిః ॥” అను వార్తికములగూడ బోధించుచున్నది (ఈవార్తికముల కర్థము మధురూదనసరస్వతీవ్యాఖ్యయందే చూపఁబడెను.)

“బుద్ధతత్త్వస్య లోకోయం జడోన్మత్తపిశాచవత్ । బుద్ధతత్త్వోఽపి లోకస్య జడోన్మత్తపిశాచవత్ ॥” అత్మతత్త్వమును జెలివీకొనినవాని కీలోకము జడమువలె, ఉన్మత్తమువలె, పిశాచగ్రస్తమువలె కాన్పించును. అత్మతత్త్వజేత్రయు లోకమున కటులే జడోన్మత్తపిశాచమువలెకనుపించును. “యదా సంహరతే చాయం” అను శ్లోకము మొదలు “యా నిశా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథము “కి మాసీత” అను నర్జనప్రశ్నమున కుత్తరముగ స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వదా సమాధినిష్ఠుడై పరమగతిని పొంది యుండు నని చెప్పఁబడెను. ॥౨౧॥

కాంక్షరభావ్యమః—

విదుష స్త్యక్తైషణస్య స్థితప్రజ్ఞస్య యతేరేవ మోక్షప్రాప్తి ర్న త్వసంన్యాసినః కామ కామిన ఇత్యేత మర్థం దృష్టాన్తేన ప్రతిపాదయిష్య మ్నాహ. — ఆపూర్వేతి । ఆపూర్వమాణ మద్భి రచలప్రతిష్ఠ మచతలయా ప్రతిష్ఠాఽవస్థితి ర్యస్య త మచలప్రతిష్ఠం సముద్రీమాప స్వర్వతో గతాః ప్రవిశంతి స్వాత్మస్థ మవిక్రియ మేవ సంతం యద్వ త్తద్వ త్కామా విషయసన్ని ధా వపి కాంక్షరభావ్యకత్త్యబోధినిః—

సంన్యసింపనివాఁడు గూడ విద్యాఫల మగు మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుఁ డగుచుండ నేకారణముచే విద్వాంసున కిది విధింపఁబడుచుండె ననిన? ఆపాతజ్ఞానము గలిగి వివేకవైరా గ్యాదివిశిష్టుఁడును. దారైషణాధనైషణాపుత్రైషణలను వదలింపవాఁడును, శ్రీవణమనననిదిధ్యా వనముల ద్వారమున జనించిన సాక్షాత్కారము గలవాఁడు నగు ముఖ్యమగు సంన్యాసికి మోక్షము సంభవించును; కాని ఇతరునకు సంభవింపదు. అను విషయమును దృష్టాంతపుగస్పర ముగ ప్రతిపాదించఁదలచి “రాగద్వేషవియక్తైస్తు విషయా నిందియై శ్వరః” (గీ2-64) అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁజెడిన యర్థమునే తిరుగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఏవిధముగ నుదకముచే పూరింపఁబడుచున్నను వృద్ధిహాసములు లేని స్థితికలదై యుండు సముద్రీమును గౌతమి, భాగీరథి, యమున, కావేరి, నర్మదా మొదలగు నదుల యుదకములు ప్రవేశించుచున్నవో (ఇన్నివిధము లగు నుదకములు ప్రవేశించినను నేవికారమును లేక స్వస్వ

— ౨వ అధ్యాయము - ౧౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయమః— ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞునకు సర్వవిత్తేషకాంతి యర్హత్సిద్ధ మగునని దృష్టాంత పురస్కరముగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

అతిక్రమించఁబడని మర్యాదకలిగినట్టియు, లేక మైరాకాది పర్వతముల కాశ్రయమగునట్టియు, సర్వవదు లచే నింపఁబడుచున్న సముద్రమును వర్షోదకము లెట్టితీరన ప్రవేశించుచున్నవో యదేవిధమున యజ్ఞులచే కోరఁ బడు శబ్దాదివిషయములు నిర్వికారముగనే నిర్వికారుడగు స్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థకర్మవశమున నవర్జనీయములై ప్రవేశించుచున్నవి. అట్లు ప్రవేశించినను స్థితప్రజ్ఞుని వికారము కలవానిగఁ జేయుటకు సమర్థములు కావు. మహా సముద్రస్థానీయమగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వలౌకికాలౌకికకర్మవిత్తేషనివృత్తిని, బాధితావిద్యానవృత్తి యున్నను అట్టి యవిద్యా కార్యనివృత్తిని జ్ఞానబలముచే పొందును. విషయములనుకోరు స్వభావముకల యజ్ఞుఁడు పూర్వోక్త మగు కాంతిని పొందడు. మఱియు నెల్లపుడు లౌకికాలౌకిక కర్మవిత్తేషముచే గొప్ప క్షేణార్ణవమునందు మునుఁగు నని యాశ్లోకార్థము.

ఈ చెప్పటచే జ్ఞానికే ఫలభూతమగు విద్యత్సంన్యాసము, సర్వవిత్తేషనివృత్తిరూపమగు జీరన్ముక్తియు సంభ వించును. అట్టివానికే వైవాధీనవిషయభోగము ప్రాప్తించినను నిర్వికారత్వము సంభవించునని తెలిసికొనదగినది.

శంకరానందీయమః— కన్యక ఋతుమతియై తల్లిదండ్రులను, అన్నదమ్ములను, స్వ జనమును విడనాడి యొకభర్త నే యాశ్రయించి, భర్తయే యాధారముగాఁగలదై యక్కడనే క్రిడించుచున్నది, సంతపించుచున్నది, హర్షించుచున్నది. ఇతరపురుషుని చెవిఁబెట్టదు, చూడదు, స్పృశించదు, స్పృశించదు, స్వయముగ పరివ్రతయై యా

శాంకరభాష్యమి—

సర్వత ఇచ్ఛానిశేషా యం పురుషం సముద్రమివాపోఽచికుర్వంతః ప్రవిశంతి సర్వ ఆత్మశ్చైవ
ప్రళీయంతే న స్వాస్మవశం కుర్వంతి; స శాన్తిం మోక్ష మాప్నోతి నేతరః కామకామీ
కామ్యంత ఇతి కామా విషయా స్తా న్కామయితం శీలం యన్య స కామకామీ నైవ
మాప్నోతిశ్శర్థః ।

॥20॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

రూపమునం దుండిన సముద్రముయొక్క స్థితి యేకరూపమై యున్నదో అదేవిధమున సృక్చం
దనవనితాదిసాన్నిధ్య మున్నను ఇచ్ఛానిశేషములు (కోరికలు) వికారమును పొందింప (యుదక
ములు సముద్రమును ప్రవేశించునటుల) యేపురుషుని ప్రవేశించునో అనగా అన్నికోరిక లాత్మ
యందు లయమును బొందునో, యేపురుషుని కామపరవశునిగఁ జేరికొనలేనో, అపు సముద్రు
మోక్షమును బొందును. విషయములను గోరు పురుషుఁడు (అనగా కామపరవశుడు) మోక్ష
మును బొందనేరఁడు.

॥20॥

భర్తృగృహమునందె యుండును. అట్లే యే బ్రహ్మకైత్తియొక్క పంజ్ఞ సమాధిచే ప్రాధభావమును పొంది
దేహమును, ప్రాణమును, ఇంద్రియములను, సర్వమును దూరముగవిడచి సచ్చిదానందైకరసస్వరూపముగు నొక
పరబ్రహ్మమే యాశ్రయముగాకలదై యాపరబ్రహ్మమునందే కీడ్డకలదై సంతోషముకలదై సతివృత్తనలై నన్య
మును విసదో, చూడదో, తలపదో, తెలిసికొనదో, స్వయముగ తత్వరూపముగనుండునో; యట్టివాఁడే జీవ
త్ముక్తి సుఖమును, విదేహక్షైతన్యసుఖమును పొందునని నూచించుటకు ఇట్టి లక్షణములుకల యతియే విదేహ
ముక్తిని పొందును. ఇతరుఁడు పొందడని నిర్ధారణచేయుచు స్థితప్రజ్ఞావశు- భిక్షాదికమునందుకూడ వృత్తి
కావ్యనవలంబి యగునని “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గంగాసర్పదాగోదావరీకృష్ణా కాశేరీసింధు మొదలగు మహానదులనుండి యనేక జేతముఖములుగ బయలు వెడలు
మహాప్రవాహములచే నంతట నిండింపఁబడుచుండినను సముద్రము ప్రాచీనస్వీయలక్షణము నతిక్రమించనట్టి
(వృద్ధిక్షయకూన్యముగు) జలసితిమర్యాదకలదియై (అనగా గంగాది మహానదీజలప్రవేశము లేని కాలమునందెట్లు
వృద్ధిక్షయకూన్యమై యుండునో; యట్లే గంగానద్యాదుల ప్రవాహములు ప్రవేశించిన కాలమునందును నేకరూప
ముగ సత్రావిశేషకూన్యమై వృద్ధిక్షయకూన్యమై యెల్లప్పుడు నుండునట. అట్టి సముద్రమును గంగాగోదావ
ర్యాదినదులయొక్క నానామఖములనుండి బయలు వెడలిన నానావిధవర్ణరసగంధగుణభేదములుగల యుదకము లెట్లు
స్వకీయశుక్లనీలారుణవీతాదిరూపవిశేషములను, మధురామృతిక సాయాది రసవిశేషములను, పరిమలపూర్వాది గంధ
విశేషములను, అఘృత్యగురుత్వాది గుణవిశేషములను. ఏకద్విత్వచతుఃపంచషట్సప్తాష్టనవదశశత కృచ్ఛత్రతసమాన
పుణ్యవిశేషములను, తమతమ నానువిశేషములనుఁ బరిత్యజించి సమద్రభావమునే పొందుచున్నవో (అనగా గంగాది
నదులు సమద్రమునుపొంది తత్సంబంధమహిమచే నానురూపగుణవిశేషములచే నెట్లు సమద్రముకంటె తేరగుట
లేదో) యట్లే నానుభేదముచేతను, రూపభేదముచేతను రసభేదముచేతను, గంధభేదముచేతను, పాక భేదముచేతనువేరు
వేరుగ గ్రంహించబడుభోగ్యపదార్థములగు నూపాపూపరసాన్నాదులు, ఇతరభోగ్యవిశేషములు కామములనబడును.
అట్టి కామములు అనిచ్ఛాప్రారబ్ధములన సర్వతః సంప్రాప్తములై నానావిధనానురూపరస గంధపాకసంస్థారాది
విశేషవిచిత్రరూపములై “నన్నునుగ్రహించు” నని దాతృజనద్వారమున నంతటను సంప్రాప్తములగుచుండ నట్టి

భోగ్యవిశేషములచే వ్యాసముగ చేయబడుచుండినను “అచలప్రతిష్ఠ” సమాధివృత్తాననశముందుగూడ సదా కారత్వమును పొందించి సత్స్వరూపముగనే నిశ్చలముగనుండిన యఖండాకారవృత్తియొక్క స్థితికల (అట్టి సమయమునందుగూడ బాహ్యములను వికల్పించక సమాధినిష్ఠచే విపరిణామహితాంతఃకరణముకల) బ్రహ్మవిత్తును అట్టి కామములు ‘ప్రవిశిన్తి’ ప్రవేశించును. సర్వవిషయము లేబ్రహ్మనిష్ఠుని పొంది చిచ్ఛావాపన్నములై యాత్మ దృష్టిచే ప్రవిలాపితములై స్వకీయగు నామవిశేషమును, రూపవిశేషమును, గంధవిశేషమును, పాకవిశేషమును, సుస్కారవిశేషమును, రుచివిశేషమును పరిత్యజించి సముద్రమును ప్రవేశించిన మహాదీక్షలములు సముద్ర భావమునలై స్వయముగ బ్రహ్మభావమును పొందుచున్నవి. ఇట్టి అక్షణములుకల బ్రహ్మవేత్తయే యవిద్యా పృథుచోషకమరూప మగు విదేశాముక్తిని పొందుచున్నాడు. విషయములను కోరికీకాదు తాను కైరల్య కారణభూతమగు బ్రహ్మనిష్ఠరూపస్వధర్మమును బరిత్యజించి యనాత్మ్యము దాత్మభావమును పొందించి భోక్తయై శుక్తి మందు రజితమునలై ఊషరక్షేత్రమునందు జలమునలై నదీతీయబ్రహ్మమునందు లేని ద్వైతమును కల్పించి “నేను భోక్తను, ఇది భోగ్యము” అని యవ్యతాభిసంధి కలవాడగుటచే బాహ్యవాసనలచే నసత్యమగు నహంతామమతాభివేక్షములతో బద్ధుడై “ఇది రమ్యమైనది, ఇది ఇష్టమైనది, ఇది యనిష్టమైనది” అనెడి భేదబుద్ధిచే నామరూపాది విశేషవిభాగపురస్సరముగ పదార్థములను గ్రహించుచున్నాడు. కాన దేహ తాదాత్మ్యవృత్తిచే నెడలనరభివేక్షముచే నద్వితీయబ్రహ్మమునందు భేదమును మామనో యట్టి ద్వైతదర్శి మోక్షమును పొందడు. ఈ విషయమునే “యదాహ్యైవైష వికస్మి న్నుదరమంతరం మరుతే | అథ తస్య భయం భఃతి | తత్తేన భయం విరుషోఽనుస్వానస్య” అను తైత్తిరీయశ్శ్రుతియు చెప్పుచున్నది.

దేహతాదాత్మ్యము లేనిదే భేదదర్శనము కాని, కామన కాని సిద్ధింపదు. అవిద్యలేనిదే దేహతాదాత్మ్యము సంభవింపదు. అవిద్యావంతులకు ముక్తిలేకపోవుట యుక్తమే. కాన విదేహకైరల్యము కోరికీ తులి దేని నుండు నెన్నడు దేహతాదాత్మ్యవృత్తిచే భేదదృష్టిని చేయరాదు. ఈ శ్లోకముచేతను, దీనికి పూర్వశ్లోకముచేతను ఆహారాదులయందుగూడ స్థితప్రజ్ఞుడగు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మస్వరూపముగ బ్రహ్మమునందే యుండును. అనాత్మ్యముగ నుండడని “కిమానీత” (స్థితప్రజ్ఞుడెట్లు కూర్చుండును.) అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

పరమార్థప్రపంచం— ఇందియపరావృత్తిని దృష్టాంతపురస్సరముగ “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. మేఘములచే వెలుపల కుదకము లాగుకొనబడుచుండినను త్వయమును బొందనట్టియు, తిరుగ వర్షమువలన సంభవించెడి ప్రవాహములతో కూడినను వృద్ధిలేక మర్యాద నతిక్రమించనట్టి సముద్రము నెట్లు నానానదీప్రవాహములు ప్రవేశించుచున్నవో; అట్లే ప్రకృతమునందు విషయవృత్తులు బహిష్కృతములైనను స్థితప్రజ్ఞుడగుటవలన త్వయమును పొందనట్టియు, తిరుగ నా ఇందియవృత్తులను నిరోధించినపుడు “నేను వివృత్తేంద్రియుండను” అను అభిమానకూన్యుడగు పురుషుడ డాత్మనుఖమును పొందును. కారి భోగముల చపేక్షించునా డాత్మనుఖమును పొందనేరడు.

నీలకంఠీయము:— “ప్రజనాతి యదా కామాన్, ఇందియాజీందియేచేభ్యో నిగృహీతాని” అను శ్లోకములు మొదలుకొని విషయపరిత్యాగము, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట చెప్పబడెను. ఈ చెప్పబడెడి విషయముల కాత్మకంఠై పృథక్సత్త్వము కలదని సిద్ధించుచున్నది. “నేనా నానాస్థికించన” అను శ్రుతిచే విషయముల కాత్మకంఠై పృథక్సత్త్వము లేదని సిద్ధించుచున్నదని శంకంపఞ్జనదు. “ఇహ భూతలే ఘటో నాస్తి” (ఈభూమియందు ఘటములేదు) అని చెప్పినచో నావాక్యమువలన ఘటముయొక్క స్వరూపము నిషేధింపబడుటలేదు. మరేమనిన? ఘటమునకు భూతలసంబంధము నిషేధింపబడును. అదేవిధమున ప్రత్యేకగూఢము నందే విషయసంబంధనిషేధము సంభవించును ఇంతమాత్రముచే విషయములకసత్త్వము సంభవింపదు. ఆత్మకంఠై పృథక్సత్త్వమే సంభవించును. కానఅద్వైతసిద్ధి సంభవింపదను నాశంకను దృష్టాంతపురస్సరముగ “అపూర్వమాణం” అనుశ్లోకముచే దోషించుచుండెను.

గీ॥ విహాయ కామా న్య స్సర్వా న్పుమాం శ్చరతి నిస్సృహః ।

నిర్మమో నిరహంకార స్స శాన్తి మధిగచ్ఛతి ॥

॥౭౦॥

పదవిభాగము:— విహాయ- కామాన్- యః- సర్వాన్- పుమాన్- చరతి- నిస్సృహః- నిర్మమః- నిరహంకారః- సః- శాంతిం- అధిగచ్ఛతి ।

॥౭౦॥

పృథిపదార్థము:— యః=ఏ; పుమాన్=(సంస్కృతీ యగు) పురుషుడు; సర్వాన్=సమస్త మగు; కామాన్=కోరికలను; విహాయ=విడచి; నిస్సృహః=(శరీరజీవనమాత్రమునందుగూడ) కోరికలేనివాడై; శరీరజీవనమాత్రమునిమిత్తము భిక్షాదులను పరిగ్రహించినను (ఇది నాదిను) యభినవేశము లేనివాడై; నిహంకారః=విద్యాదినిమిత్త మగు నాత్మభావన (అత్మగౌరవము) లేనివాడై; చరతి=(జీవనమాత్ర)చేష్టాశేషముకలవాడై; సంచరించునో; సః=అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు; శాంతిం=మోక్షమును; అధిగచ్ఛతి=పొందును.

॥౭౦॥

వృద్ధిగుణము లేనిదగుటచే బ్రతేకించుచున్న జలములచే నుద్రేకము (అతిశయము) లేనిది. బహులుబెడలుచున్న యుదకములచే కూన్యమైనను ప్రాసగుణము లేనిదగుటచే కూన్యము కానట్టిదియు నగు సముద్రము నెట్లు సముద్రమునుండి జనించెడి యుదకములు ప్రవేశించునో, యట్లే కామములచే పూరించబడుచుండినను, కామములచే హీనమగుచుండినను వృద్ధిప్రాసహీనుడగుటచే నిర్వికారుడగు నేపురుషుని యాత్మప్రభవములగు నిఖిల కామములు ప్రవేశించునో; అపురుషుడే యాత్మంతికదుఃఖోపరమరూపమోక్షమును పొందుచున్నాడు. విషయములనుకోరువాడట్టి మోక్షమును పొందడు.

ఇచట తత్త్వ మిది. “కూటస్థ మగు నాత్మవలన సర్వము జనించును. అట్టి యాత్మయందే సర్వము లయించును” అను విషయము శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాసనిర్ధము. అట్లగుటచే విషయములను విడచుట, విషయములనుండి యుద్రియములను మరలించుట. స్మరించుట అనునది—బహుప్రమాణవిశేషములన విషయములకు పరమార్థ మగు పృథక్సత్త్వము సాధింపనేరదు. మరేమిది? పామరప్రసిద్ధ మగు పృథక్సత్త్వము నుద్దేశించి విషయములను విడువనలెనని చెప్పబడెను ప్రవిలాసమునుగూడ నిట్లే వ్యాఖ్యానింపవలెను. అనగా సర్వమాత్మవలన జనించుటచే నాత్మయందే లయించు నని యాశయము. “అగ్నేయే పథిక్యతేష్టకపాలం నిర్వపేత్” అనుస్థలమునందు “నిర్వపేత్” అను ధాతువుచే యాగము చెప్పబడెను. శ్రాతార్థమాత్రము కాదు. అట్లే ప్రకృతమునందుగూడ చూడవచ్చును. “నేనా నానాస్తి కించన” అనుచోటగూడ “ఇహ” పరిదృశ్యమానప్రపంచమునం దాత్మాతిక్త మగు “నానాకీమపి” అనేకముగ నేదియు “నాస్తి” లేదని వ్యాఖ్యానింపవలయును. అట్లే సచో “అత్రై వేదం సర్వం, బ్రహ్మై వేదం. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనునవి మొదలగు శ్లోకులు సమంజసము లగును. అత్యుత్తమంబు కల్పిత మగు నీప్రపంచమున కాత్మయందే నిషేధించుటచేత నన్యస్థలమునందు సత్త్వము సంభవింపదు. కాన విషయములకు పృథక్సత్త్వము సంభవింపదు. అందువలన సమదృద్వస్థాంతము యుక్తమే యగును.

సముద్రిమవలన జనించిన గంగాగౌతమ్యాదులకు సమదృమకంటే వేరే స్థితికలదు. అట్లే యాత్మవలన జనించు జగమునకు పృథక్సత్త్వము కలదని శంకింపజరదు. “వాచారంభణం వీకారో నామధేయం” అను శ్రుతిచే కార్యమాత్రమునకు వాగాలంబనమాత్రీత్వము కూయమాణమగుటచే కార్యమునందు కారణసత్తాతిక్త సత్త సంభవింపదు. కాన పూర్వోక్తశంక కనకాశములేదు. ఈ విషయ మన్యత్ర విస్తరముగఁ జెప్పబడెను.

శ్రీధరీయము:— విషయములయందు దృష్టిలేనిచో స్థితప్రజ్ఞుడెట్లు విషయముల ననుభవించును? అను నాశంకును “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

అనేకవదులచే నంతట నిండింపబడుచుండినను మర్యాదనతిక్రమింపకుండ నుండినసమదృమము తిరిగి మతియొక విధమున నుదకము లెట్లు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్లే భోగములచే వికారమును పొందనట్టి, యంతర్బృష్టికల యేస్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థకర్మసంప్రాప్తములై విషయములు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్టిస్థితప్రజ్ఞుడే కైతల్యమును పొందుచున్నాడు. భోగములను కోరెడివాడు మోక్షమును పొందనేరడు.

॥౭౦॥

కాంక్షాభావము:—

యస్మా దేవం తస్మాత్—విహాయేతి । విహాయ పరిత్యజ్య కామాన్య స్సంన్యాసీ పుమాన్సర్వా నశేషతః కార్త్యేన చరతి జీవనమాత్రచేష్టాశేషః సర్వటతీత్యర్థః । నిస్సృహ శ్శరీర జీవనమాత్రేపి నిర్గతా స్సృహో యశ్య సః నిస్సృహస్స నిర్మమ శ్శరీరజీవనమాత్రాక్షిప్తపరిగ్రహేఽపి మమేద మిత్యభినివేశవర్జితః, నిరహంకారో విద్యావత్త్వాదినిమిత్తాత్మసంభావనారహిత ఇత్యర్థః । స ఏవంభూత స్థితప్రజ్ఞో బ్రహ్మచిచ్ఛాంతిం సర్వసంసారదుఃఖోపరమలక్షణాం నిర్వాణాఖ్యా మధిగచ్ఛతి పాప్రీతి బ్రహ్మభూతో భవతీత్యర్థః ॥

1201

కాంక్షాభావత్వవోధిని:—

మనస్సుచే సమస్తాభిమానములను విడిచి తనను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపముగఁ దలఁచెడి గృహస్థునిచేఁ గూడ మోక్షము పొందబడినచో మౌఢ్యావివిదంబనమే పాప్రించు ననెదవా? అట్లు కాదు. కాముఁడు మోక్షవిఘాతకుడు. అందువలన సమస్తకోరికలను విడచి, శరీరజీవన మాత్రమునందు గూడ కోరిక లేనివాఁడై, శరీరజీవనమాత్రమునకు దగుపరిగ్రహము పాప్రించినను 'ఇది నాసంబంధమైరది' అను నభినివేశముతో కూన్యుఁడై విద్యాదులవలనఁ బాప్రించెడి యాత్మసంభావనను (ఆత్మగౌరవమును) విడనాడి, యేసంన్యాసీ చరించునో అట్టి బ్రహ్మచిత్తగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వసంసారదుఃఖచిచ్ఛాంతిరూప మగు మోక్షమును బొందును. అనగా నట్టి యతి బ్రహ్మభూతుఁ డగు నని యర్థము. (మోక్షమును గోరెడి సంన్యాసికి సర్వకామపరిత్యాగాదిరూప మగు ప్రైవేశేషణము లవశ్యము సాధింపఁదగినవి. దీనికి ఫలము మోక్ష మని యాశయము.)

1202

— ౨వ అధ్యాయము— ౭౧ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధురూదనసరస్వతీయము:— పూర్వోదాహృత కారణముచే నెవఁడు పాప్రమైన, (1) బాహ్య మగు గృహక్షేత్రధారపుత్రాదులను, (2) అంతరమైన మనోరాజ్యరూపములగు వాసనామాత్రములను, (3) మార్గముధ్యమందు నడచుచుండగ సంభవించెడి తృణస్పర్శతో సమానమగు కోరికలను విడిచి, శరీరజీవనమాత్రమునందు కూడ కోరికలేనివాడై శరీరేంద్రియాదులయందు 'ఇది నేను' అనెడి యభిమానకూన్యుడై విద్యాప్రయుక్త మగు నాత్మసంభావనారహితుడై, కనుకనే పార్థివకర్మచే పాప్రించెడి శరీరయాత్రామాత్రార్థమగు కాపీ నాచ్ఛాదనాదులయందు 'ఇది నాది' అనెడి యభిమానపర్జకుడై పార్థివకర్మవశముచే భోగముల ననుభవించుచుండునో, లేక, యాదృచ్ఛికముగ నెక్కడికో యొకచోటకు వెళ్లుచుండునో అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు సర్వసంసారదుఃఖోపరమరూపము, అవిద్యాతత్కార్యనివృత్తి రూపమునగు మోక్షమును జ్ఞానబలముచే పొందుచున్నాడు. స్థితప్రజ్ఞుని వృజన మిట్టిదని "వృజేత కిం" అను చతుర్థపక్షమునకు సమాధానము పరిసమాప్తము.

శంకరానందీయము:— "ధ్యానతో విషయా" అను స్థలమునందు విషయముల శ్రవణదర్శనములను విడచియే కేవలవిషయధ్యానమాత్రముచే కామాద్యసర్వములుసంభవించగా విద్యాంనుడునకించునని చెప్పబడెను.

బ్రహ్మనిష్ఠుడు విడచి బాహ్యవృత్తి చే విషయముల నిందియములచేత గ్రహించుచు, యథేచ్ఛ గ ననుభవించుచు, యథేచ్ఛ విహరించునట్టి భోగ కామికి నాశము పొందెనునని యేమిచెప్పవలెను. అనగా తప్పక నాశమే పొందెను. కాన విదేహ కైవల్యమును కోరెడి బ్రహ్మజేత్ర యన్నివిధములచేతను విషయగ్రహణమును మాని సర్వోన్దియనిగ్రహత్యార్యకముగ సదాత్మనిష్ఠతో నుండవలెను. ఈవిధమున నెవడును వాడే విదేహముక్తిని పొందునని “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

బ్రహ్మజేత్రయగు బురుషుడు దుర్లభపురుషుడు మోక్షమును గొప్పప్రయత్నముచే సంపాదించును. పురుషశబ్దవాచ్యుడగు నేబ్రహ్మజేత్ర స్వయముగ ‘నిరహంకారః’ బ్రహ్మయందే నిరూఢమైనయాత్మత్వాభివేశముచే దేహమునందహంకారములేనివాడై, నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిరూఢితుడైన యాత్మతాదాత్మ్యగ్రంధికలవాడై, కనుకనే దేహతద్ధర్మతత్కర్మతదవస్థాదులయందు మమతాబంధములేనివాడై (అనగా బ్రహ్మతాదాత్మ్యపత్తిచే శరీరమునందహంభావము, శరీరధర్మములయందు మమత్వము విద్వాంసునకు యుక్తమే యని యర్థము). అట్టివాడు కనుకనే విషయములందు కోరికలేనివాడై బ్రహ్మమునందైన యాత్మతాపత్తిచే దేహదుఃఖాత్మరూపములుగ నిరస్తమగుటవలన దేహము నుద్దేశించి నుఖమునందు కోరికసంభవింపనందునను, నిరంతర బ్రహ్మనందామృతరసముచే తృప్తుడగుటవలనను విద్వాంసునకు విషయనుఖములయందు దవేక్ష లేకపోవుటయుక్తమే. అట్టివాడు కనుకనే శుక్తిరజితతుల్యములగు బాహ్యశబ్దవాచ్యములైన విషయములతో ప్రయోజనములేనందున నిందియములచే నట్టివిషయములను గ్రహించక “ఈసర్వము, నేనుబ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనను సర్వమును బ్రహ్మమునుగ దెలిసికొని “కామాన్నీ కామయా ప్యనుసంచరత్” అను శుక్తుక్రమకారమున భూమియందంతట నసగుడై, యుదాసీనుడై యేపరమహంససంచరించునో అట్టివాడాత్మంతికసంసారోపరమరూపమగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఈలక్షణములకు విరుద్ధలక్షణములు కలవాడు మోక్షమును పొందజేరడు. బ్రహ్మస్వరూపముచే సర్వమును చూచుచున్నవాడై బ్రహ్మనందము ననుభవించుచున్న బ్రహ్మజేత్ర సర్వత్ర సంచరించును. ఒకచోట నుండడని ‘ప్రజేతకిం’ అను చతుర్థపృశ్నుకు సమాధానము చెప్పబడినది.

భాష్యత్కర్షణీకః— “ప్రజేతకిం” అను నర్థున చతుర్థపృశ్ను సమాధానము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

విశ్లితప్రజ్ఞుడు సర్వవిషయములను విడచి శరీరదీపమాత్రమునందుకూడ కోరికలేనివాడై, కనుకనే శరీరజీవన మాత్రాక్షిప్త పరిగ్రహమునందుకూడ “ఇది నాది” అను అభినివేశరహితుడై విద్యాప్రయుక్తాత్మ సంభావనారహితుడై సంచరించునో యట్టివిశ్లితప్రజ్ఞుడవిద్యాతత్కార్యోపరమరూపమోక్షమును పొందును.

“నిరహంకారః” అనుపదమునకు శ్రీభగవత్సూచులు దేహభిమానరహితుడని యెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదు? అనిన నిరుక్తాహంభావమునందే దేహభిమానముకూడ వంతర్గతమగుటచే నట్లు వ్యాఖ్యానింపలేదని సమాధానము చూచుకొనవలెను.

పరమార్థప్రపాః— సాధితపురుషుడు డగు నేపురుషుడు సృష్టించవలసినతాదిభోగములను తృణప్రాయమొనరించి సర్వవిషయములయందు నిస్పృహుడై (విషయములు సంప్రాప్తమైనపు డావిషయములయందు మమతాభిమానకూన్యుడై, విషయములు పరాకృతములై (మరలి) నపుడు “నేను కృతకృత్యుడను” అను క్లామకూన్యుడై) చరించునో అట్టివాడే మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇతరుడు పొందలేడు.

నీలకంఠీయము— ప్రాసంగికమగు పూర్వోక్తాశంకను తొలగించి “ప్రజేతకిం” అను చతుర్థపృశ్నుకు సమాధానమును “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ॥ ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ ! నై నాం ప్రాప్త్య విముహ్యతి ।

స్థిత్యాఽస్యా మంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతి ।

॥२७॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాకిర్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీభగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే సాంఖ్యయోగోవామః

ದ್ವಿ ತಿ ಯೋ ಽ ಧ್ಯಾಯಃ ।

హరిః ఓమ్ తత్సత్ . శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు .

పదవిభాగము:— ఏష- బ్రాహ్మీ-స్థితి- పార్థ- న- ఏనాం- పాప్య- విమన్యతి- స్థిత్యా-
అప్యాం- అంతకాలే- ఆపి- బ్రహ్మనిర్వాణం- ఋచ్చతి ।

189

పృథివీదర్శము:— పాపార్థ=పాపమునా; ఏమ=ఈపూర్వమునందు తెప్పరికినది; బ్రాహ్మీ=బ్రాహ్మీయందైనది; సిద్ధి=ఉనికి; ఏశాం=ఈబ్రాహ్మీసిద్ధిని; ప్రాప్త్య=పొంది; నవీయన్యతి=మోహమును పొందుదు; అన్యం=ఈబ్రాహ్మీ సిద్ధియందు; అంత కాలేపి=అంతిమవయస్సునందును; సిద్ధిత్వా=ఉండి; బ్రహ్మనిర్వాణం=మోక్షమును; ఋచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు.

॥४७॥

కాంత రభావము:—

నైషా జ్ఞాపనిష్ఠా స్తూయతే— ఏషా బ్రాహ్మిణి । ఏషా యథోక్తా బ్రాహ్మిణి బ్రహ్మణి
భవేయం స్థితి స్సర్వం కర్మ సంస్యస్య బ్రహ్మరూపే తైవావస్థానమి త్యేతత్ । హేపార్థ!
నైషాం స్థితిం ప్రాప్త్య బ్రహ్మ న విముహ్యతి న మోహం ప్రాప్నోతి । స్థిత్యాపిస్తాం ఫితా
బ్రాహ్మణ్యం యథోక్తాయా మంతకాలే వ్యంతే నయశ్చపి బ్రహ్మవిరాగ్యా బ్రహ్మవిర్యుతిం

ఎకంతు పూర్వోక్త మగు త్రివిధ కామములను విడచి, నిష్పృహుడై “నిర్మమః” (నుమ కారముకలవాడు) “ఇది నాకు సంభవించుగాక” యని యితరుల ధనము మొదలగునవి కోరును. అట్టి) కోరికలేక “నిరహం కారః” అహం కారములేనివాడై విషయముల ననుభవించునో; యట్టివాడు (అహం కారకూన్యనకు సుషుప్త్యాదులయందు మమక సంభవించనందున, అహం కారప్రవీలయ్యములన) మోక్షమును పొందును.

ఇచట 'య స్సర్వత్వైఃకలిన్నేహః' అనునది మొదలగు స్థలములయం దంతటను 'యః' అని యచ్చబ్బ ముందుటచే నీగ్రంథము ('య స్సర్వత్వైఃకలిన్నేహః' అనునది మొద లీయధ్యాయపరిసమాప్తికణికగ్రంథము) ముముక్షువునకు సాధనవిధిపరము. అట్లు కానిచో స్థితప్రజ్ఞుడు ప్రస్తుత మగుటవలన తదనువాదార్థ మగు యచ్చబ్బ మనర్థక మగును. లోక మనంద్రైతే న్యవహరించునపుడు పరుని స్వభావమును చెప్పునమయమున 'స ఏవం కరోతి' కాఁడీట్లు చేయుచున్నాఁడని తచ్చబ్బమునే ప్రయోగించుచున్నాఁడు. "యః" అని యనువాదసమయమున యచ్చబ్బమును ప్రయోగించఁడు. విధియంద్రైతే "య ఏవం కరోతి స ఇదం ప్రాప్నోతి" (ఎవఁ డీతీగునచేయునో కాఁడీతీలమును పొందును) అని "యః సః" అని యచ్చబ్బతచ్చబ్బప్రయోగము చూడఁబడుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞుఁ డక్షణకథార్థమొనఁగు అక్షణకథనమునందు తాత్పర్యము లేమింటేని ముముక్షువుయొక్క సాధనవిధియందే పర్యవసిత మని నిశ్చయార్థము.

180

శాంకరభాష్యము:—

మోక్షమృచ్ఛతి గచ్ఛతి కిము వక్తవ్యం బ్రహ్మచర్యాదేవ సంన్యస్య యావజ్జీవం బ్రహ్మణ్యే
వావతిష్ఠతే స బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతీతి ॥

౩౭౨౩

ఇతి శ్రీమ త్పురమహాసపరివార్జికాచార్యగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య

శ్రీమ చ్చంకరభగవతః కృతా శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే

ద్వితీయో ౭ ధ్యాయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అచ్చటచ్చట సంక్షేపముగను, విస్తరముగను జెప్పిన జ్ఞాననిష్ఠులు అధికారిప్రసృత్తినిమి
త్తము “ఏషా బ్రాహ్మి” అనుశ్లోకముచే స్తుతిచేయుచుండెను.

గృహస్థు, సంన్యాసి యీ యుభయులు గూడ ముక్తినిబొందెడివార లగుచో కష్ట మగు
సంన్యాసముతో నేమిప్రయోజనము? అని శంకింపఁజనదు. సంన్యాసికంటె నితరులకు విఘ్న
భావశ్యము సంభవించుటచే ముముక్షువునకు సంన్యాసము తప్పక యవేక్షితము. కాన నీ
పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన స్థితి పర్యవర్తనము సంన్యసించి బ్రహ్మరూపముగ నవస్థానరూపము.
గృహస్థుడు ధవహానివలన వికలచిత్తుడై పరమార్థవివేకరహితుడై యగును. సంన్యాసికి ధవా
దులు లేమింజేసి ధనాదివాశమువలన వికలచిత్తుడు గానేరడు. కాన నోయర్జునా! యిట్టి బ్రాహ్మి
స్థితిని బొంది సంన్యాసి యగు బ్రహ్మవిత్తు మోహమును పొందఁడు. (పరమార్థరహితుడు కాదు)
ముదిమియందైన నిట్టి పర్యవర్తనసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠుడైనచో మోక్షమును పొందును.
ముదిమియందుమాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠుడైనవాఁడు మోక్షమును బొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే
సంన్యసించి యావజ్జీవము బ్రహ్మనిష్ఠుడైనవాఁడు ముక్తిని బొందు నని చెప్ప నవసరములేదు.

ఈతీరున తత్పదార్థము, త్వంపదార్థము, “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థము, అట్టి వాక్యార్థ
జ్ఞానమువలన ప్రత్యేకముగ మోక్షము, అట్టి మోక్షోపాయము ఒక్కొక్కశ్లోకమునందీయధ్యాయమునఁ
జెప్పబడెను. కాన కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ, యనెడి యుపాయోపేయభూత మగు నిష్ఠా
ద్వయ మీద్వితీయాధ్యాయముచే సిద్ధమగుచున్నది.

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్య కలిగి, వ్యాసప్రోక్తము, సంహితారూపము నగు మహాభార

తమునం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషద్భాషము, బ్రహ్మవిద్యా

రూపమును, యోగశాస్త్రము నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవా

దమునందు గల సాంఖ్యయోగ మను పేరి ద్వితీయాధ్యాయమునకు గౌత

మనగోతుఁడగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణి, దర్శనా

లంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపఁబడిన, ఆనందగిరియ

వ్యాఖ్యానునృత శ్రీ భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

స మాప్త ము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

—+ ౨వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునాదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున “స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా” అను శ్లోకమునందుఁ జూపఁబడిన యర్జునుని నాల్గుప్రశ్నములకు సమాధానము చెప్పవ్యాజముచే స్థితప్రజ్ఞుని నిఖిలతక్షణములు మునుఁజూపుచేవాచరింపదగినవిగా చెప్పి, ఇపుడుకర్మయోగఫలభూతముగు సాంఖ్యనిష్ఠకుఁలద్వారమున స్తుతించుచు, నుపసంహరించుచుండెను. స్థితప్రజ్ఞతక్షణవ్యాజమున చెప్పబడినట్టియు, “ఏమతేఽభిహితా సాంఖ్యేబుద్ధిః” అనిపూర్వమువందు చెప్పబడునట్టినిష్ఠ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకపరమాత్మజ్ఞానరూపముగను, బ్రహ్మవిషయికముగను చెప్పబడెను. ఓయర్జునా! ఎఁడైన నీస్థితిని పొందినచో తిరుగమోహమును పొందడు. అనఁగా అజ్ఞానమనాదియగుటచే నట్టి యజ్ఞానము బాధింపబడి తిరుగ నది సంభవింపను. ముదిమియుందుగూడ నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండువాడు బ్రహ్మయందు నుఖమును, లేక బ్రహ్మరూప మగు నుఖమును పొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే సంన్యసింపి యానందీయ బ్రాహ్మీస్థితి నవలంబించువాడు బ్రహ్మరూపనుఖమును పొందునని చెప్పవసరములేదు. ఇట్టి యర్థము “ఆన కాలేఽపి” అను సలమునందుగల “ఆపి” అను శబ్దముచే చెప్పఁబడుచున్నది.

“జ్ఞానం తత్సాధనం కర్మ తత్త్వశుద్ధిశ్చ తత్ఫలం | తత్ఫలం జ్ఞాననిష్ఠై శత్యధ్యాయేఽస్మి స్ఫుక్తిరీతహ ||”
ద్వితీయాధ్యాయమునందు మొట్టమొదటజ్ఞానము, జ్ఞానసాధనముగకర్మయు, కర్మఫలముగు సత్త్వశుద్ధియు, సత్త్వశుద్ధికి ఫలముగు జ్ఞాననిష్ఠయు చెప్పఁబడెను.

ఇట్లు శ్రీమధునాదనసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ గూఢార్థ

దీపికకు “తర్కరత్న, న్యాయతేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాంకార”

బులును ఆపన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

శంకరానందీయము:— “మునుఁజూవగు యితికి ప్రపంచవాసనచేతను, కామకోపాధులచేతను, అహం మమాద్యభిమానవిశేషములచేతను ప్రతిబంధకముతోగూడిన శ్రవణజన్యజ్ఞానము విదేహముక్తి కొరకు సమర్థమైనది కాదు” అని విశ్వయించి పరిమక్కుపాలులగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సమాధా వచలా బుద్ధిః” అని బ్రహ్మనిష్ఠును ప్రస్తుతముగ చేసికొని యెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠచే సర్వకామప్రహంజమొనరించునట్టియు, శరీరయాత్రామయందు గూడ బ్రహ్మస్వరూపముచే బ్రహ్మయందుండునట్టి అహంమమాదిబంధమునుండి ముక్తుడైన విద్వాంసునకే విదేహముక్తిని చెప్పి, యిపుడు మునుఁజూపునకుగూడ బ్రహ్మనిష్ఠయే సంపాదింపదగినది; దీనిచేతనే విదేహముక్తి పొందెను. మఱియొకవిధమున పొందించదని నూచనచేయుచు నుపకాంతముగు బ్రహ్మనిష్ఠు “ఏమ బ్రాహ్మీ స్థితః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

‘స్వస్వరూపం ప్రకాశ్య మునుఁజూపంసారమృత్యోఃసాతీతి పః పరమాత్మా తమేవార్థమతే నాంఛతీతి పార్థః తస్య సంబుద్ధిః హేపార్థ!’ స్వస్వరూపమును ప్రకాశింపజేసి మునుఁజూపును సాంసారమృత్యువునుండి రక్షించువాడు పరమాత్మ. అట్టిపరమాత్మను కోరెడివాడు పార్థుడనబడును. అతనిసంబుద్ధి “హేపార్థ!” అని. అట్టి యోయర్జునా! నీవు నేనుజెప్పు విషయములను విచి చెప్పినట్లాచరించుము. బ్రహ్మప్రాప్తకమగు నీనిష్ఠ వాచే జెప్పఁడను. విదేహుడైనవల్యమును కోరెడి బ్రహ్మతత్త్వముగు మునుఁజూ నీబ్రహ్మనిష్ఠును పొంది “న విముహ్యతి విశిష్టమోహనో యత్ర స విమోహోదేహస్తం న పాప్రహ్నోతి” విశేషమోహము దేనియందుకలదో యట్టి దేహము విమోహమనబడును. అట్టి దేహమును తిరిగిపొందడు. మఱియు పూర్వవస్తుస్సునందే ప్రసిద్ధమైన సాధనములు కలవాడై, జన్మాంతరీయ సంన్యాసశ్రవణాది పుణ్యకర్మపరిపాకవశమున విద్వాంసుడై యాజన్మమునప్రాప్తబుద్ధిశేషబలముచే కించిత్కాలము సంసారమునుపొంది యంతిమకాలమునందు చరమావస్థయందు దైనినునీబ్రహ్మనిష్ఠునుండుం

దీనవాడై సస్మిన్నయము, నిత్యానందైకరసము, బహ్మరూపము నగు ముక్తిని పొందుచున్నాడు. “విజ్ఞాన చరమావస్థాం దేవతాభ్యో నృపోత్తమః । భట్వాంగో నాను రాజర్షి యృహూర్కే ముక్తి మేయివాక్ ॥” రాజర్షి యగు భట్వాంగమహారాజు దేవతలవలన తనచరమావస్థను తెలిసికొని రెండుపుడియలందు మోక్షమును పొందెనని భట్వాంగచరిత్రము కలదు. కాన విదేహకైకల్యమును కోరడివారలు బాహ్యమునందు పువ్వుత్తిని వదలి యాబ్రహ్మనిష్ఠులందె సర్వదా యుండవలెనని సిద్ధము.

ఇట్లు శ్రీకంకరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయవాక్య

తాత్పర్యబోధినికే ‘తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీజ, దర్శనాలంకార’

బులుసు ఆపన్నకాశ్రి చే రచియింపఁబడిన తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— జ్ఞాననిష్ఠుడు స్తుతింపుచు “ఏష తేభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుప సంహరించుచుండెను.

స్వయమును వివచి బ్రహ్మరూపముచే నవస్థానమితరవలన చెప్పబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొందినవాడు మోహమును పొందడు. వార్ధక్యావస్థయందైన నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియం దుండినచో మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇక బాల్యావస్థయందే బ్రహ్మనిష్ఠుడై చరించువాడు మోక్షమును బొందు నని యేమి చెప్పవలెను? తప్పుక మోక్షమును బొందును. నీకుమాడ నట్టి శోక మోహాభిభూతత్వరూపస్వభావ ముచితము కాదు. మరేమనిన? జీవన్ముక్తస్వభావమే న్యాయ మని నూచించుటకు “సార్థ” అని సంబోధించెను. లేక మత్సరబంధి వగు నీకు బ్రహ్మరూప మగు నానందే యవస్థానము న్యాయ మని నూచించుటకు ‘సార్థ’ అని సంబోధించెను.

ఈశ్వరీయాధ్యాయమునందలి తత్పరలక్ష్యమగుపరమాత్మస్వరూపమునే త్వంపదలక్ష్యముగ పరిపాదించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చే—సాక్షాచ్ఛోక మోహానివృత్తికి హేతు వగు జ్ఞానినిష్ఠుడు సత్కణితుగను, ప్రధానముగను జ్ఞాననిష్ఠు డుపాయభూతమగు కర్మయోగనిష్ఠుడు గుణభావముచేత (అంగముగ) ను పరిపాదించుచు నుపాయోపే యనులగు కర్మజ్ఞానవివలనెడి నిష్ఠాద్యయము ప్రకాశింపఁజేయుటడెను.

ఇట్లు ధనపతిసూరివిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభాష్యోక్త్యర్థదీపికకు

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీజ, దర్శనాలంకార”

బులుసు ఆపన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

పరమార్థప్రసా:— పూర్వోక్తలక్షణలక్షితము, బ్రహ్మకారస్థితిరూపము నగు బ్రాహ్మీస్థితి యుపస్య సింపబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరుగమోహమును పొందడు. దేహావసానసమయమునందైన నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందు క్షణికాలమైన నుండినచో నట్టివాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందుచున్నాడు. యావజ్జీవ మిట్టిస్థితియం దుండినచో నట్టివాడు మోక్షమును పొందునని యేమి చెప్పవలెను.

— అథాధ్యాయతాత్పర్యమ్ —

శ్లో! శోకో దేహాత్మబుద్ధ్యా నను భవతి మృషా యేవ దేహతిరోక్తౌ, దేహద్రష్టైక ఆత్మా విభు రనుపమాతో. హంత్వహస్తత్వకూన్యః । తస్య జ్ఞానా న్న శోక స్తదిహ నిజమన శ్చుద్ధిత స్సా స్వధర్మా, ద్వేదోక్త స్స ద్వితీయో భృగో విను ముత్తవ త్సాంఖ్యయోగాధికారమ్ ।

—, ద్వితీయాధ్యాయసముదితతాత్పర్యము :—

ఏకాదశమచే నాత్మ దేహాభివ్యక్తి, దేహదృష్ట, ఏకము, విభువు, నాశములేనివాడు, మాంత్వహృత్వ భర్తృకూన్యఁడు అయియుండెను. ఆ కారణముచే శోకము దేహాత్మబుద్ధిచే సంభవించుచున్నది. అట్టిశోకము మిథ్యయే. నిరుక్తాత్మజ్ఞానమువలన నాశోకము నివర్తించును. అత్మజ్ఞానము స్వీయమనశ్చుద్ధివలన కలుగును. మన శ్చుద్ధి స్వధర్మానుష్ఠానమువలన సంభవించును. స్వధర్మము వేదమునందు చెప్పబడినది. అను నీవిషయముగల సాంఖ్యయోగాధికారమును ద్వితీయాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

ఇట్లు దైశ్ణ్యపండితనూరివీరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయపరమార్థప్రపంచము
 “తక్కురత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీష, దర్శనాలంకార”
 బులుసు అప్పన్నకాశ్రి వీరచిత తాత్పర్యబోధిని
 సమాప్తము.

సమానందీయము—

“బంధోచ్ఛేద్యాత్మబోధం తదను మతీసులోచ్ఛేదనార్థం స్వధర్మం
 తజ్ఞాం శుద్ధిం తతోఽద్రాఽఖికరణఫలం జ్ఞానవిష్టా పరేష్టమ్ ।
 యో భక్తాను పియానావద దమయతా శ్రీపతి గగ్గగోష్టా
 స శ్రీకృష్ణోఽఖిలస్య భగవతిమిరహాలో భాతు భావ్యా నృమాంతః ॥”

మొట్టమొదట బంధనివర్తకమగు అత్మజ్ఞానమును, అనంతరమున జ్ఞానమలనాశమునిమిత్తము స్వధర్మమును, అటుపిమ్మట స్వధర్మానుష్ఠానమువలన జనించెడి శుద్ధిని, అనంతరమున నిఖికరణఫలమగు నీక్యరసమృశజ్ఞాన విష్టాన, విమలసభావైశ్వర్య-తనన భక్తుడుపిరియుండు నగు నర్జునునికొరకు చెప్పెనో యట్టి ధర్మగోష్ఠయు, నిర్మల-యశస్కుడు, శ్రీపతియు, నిఖిలపాపైల భగవతిమిరమును వారించునట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మయనెడి సూర్యుండు నాయంతఃకరణమునందు ప్రకాశించుఁగాక!

ఇట్లు సమానందవివృత్కృత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభావప్రకాశకు తక్కురత్న,
 న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీష, దర్శనాలంకార బులుసు అప్పన్నకాశ్రివీరచిత
 తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

నీలకంఠీయము:— కర్మయోగప్రాప్యము, పూర్వోక్తమునగు సాంఖ్యయోగనిష్ఠను ఫలద్యారమున ముతించుచు నుపసంహరించుచుండెను.

“బ్రాహ్మీ” ఇచట బ్రహ్మశబ్దముచే ‘బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మైవ భవతి’ అను శ్రుతిచొప్పున బ్రహ్మవేత్త చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మవేత్తయొక్క నిష్ఠ నిత్యప్రజ్ఞలక్షణప్రసంగమున చెప్పబడినది. మనుష్యుడిట్టి నిష్ఠను పొంది తిరిగి మోహమునుపొందకుండును. ఇట్టిబ్రాహ్మీనిష్ఠయందంతకాలమునందైన నుండిననో (అనగాఁకపానవలె చిరకాలాభ్యాసాపేక్షముకాక యంతకాలమునందొక్కసారి ఈబ్రాహ్మీనిష్ఠకలిగినను) బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. లోకాంతరమును పొందినటుల బ్రహ్మము పొందదగినదా? యనిన అటులకానేరదు. మఱేమనిన ‘నిర్వాణం నిర్గతం వానం గమనం యస్మి స్వాప్రేక్ష్య బ్రహ్మాణి తన్నిర్వాణం’ ఏప్రాప్యమగు బ్రహ్మవిషయమై గమనము సంభవింపదో యట్టిబ్రహ్మమును గమనములేకుండగనే పొందును. ఈవిషయమై ‘న రస్యస్రాణా తత్కామస్త్యైరేవ సమవలీయతే బ్రహ్మైవ స స్సాహృష్యేతి’ (బ్రహ్మవేత్తయొక్క ప్రాణము లుత్క్రమించు

చచ్చ. అచటనే అయింతును. బ్రహ్మశత్రు బ్రహ్మస్వరూపుడై బ్రహ్మమును పొందును అనుశ్రుతియు—గమనము లేకుండగనే ప్రాణరూపాపాధిపర్యవలయమార్చిమువలన (ఘటరూపాపాధిసాశనమువలన ఘటాకాశమునకు మహాకాశప్రాప్తివలె) జీవునకు బ్రహ్మప్రాప్తిని చెప్పుచున్నది. “అంతకాలేఽపి” అనుచోటనుండు (అపి) శబ్దమువలన—నెనడు బ్రహ్మచర్యము మొదలుకొని బ్రాహ్మీనిష్ఠయం దుండునో వాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందునని యేమిచెప్పవలయును? అని కైముతిక న్యాయముచే సిద్ధించుచున్నది.

ఇట్లు శ్రీనీలకంఠాచార్యవిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయ భగవద్గీతా ప్రకాశకు

బులుసు వెంకటకాశ్రమి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

శ్రీధరీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతించేయుచు నుపసంహరించుచుండెను.

పరమేశ్వరాధానచే పరిశుద్ధాంతఃకరణములుకల పురుషుఁడైట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరిగిసంసారమోహమును పొందడు. అంతకాలమునందుకూడ (పుత్యుసమయమునందుకూడ) త్సలకాలమైన నీ బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయం దుండిన మనుజుఁడు బ్రహ్మమునందు అయియును పొందును. ఇక బాల్యావస్థమొదలుకొని బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయం దుండువాడు మోక్షమును పొందు నని యేమిచెప్పవలయును? చెప్పవలసరములేదు.

శ్లో॥ శోకపంకనిమగ్నం య సాంఖ్యయోగోపదేశతః ।

ఉజ్జహ రాజ్జనం భక్తం స క్షణ శ్చరణం మమ ॥

శోకపంకమునందు మునిగియుండిన స్వభక్తుఁడగు నర్జునుని సాంఖ్యయోగము నుపదేశించి యొకఁ డుద్ధతించెనో యట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకు శరణము.

ఇట్లు శ్రీధరవిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయటీకకు “తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాంతకార” బులుసు

అప్పన్నకాశ్రమి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

హరిః ఓం తత్సద్బ్రహ్మర్షణమస్తు.

ద్వితీయాధ్యాయము స మా ప్ర ము.

— — —

కు భ మ స్తు.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

తృ తీ యో ౨ ధ్యా యః.

గీ॥ అర్జున ఉవాచ — జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన ।

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ! ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— అర్జునుడు; ఉవాచ— పలికెను; జ్యాయసీ— చేత్— కర్మణః— తే— మతా— బుద్ధిః— జనార్దన—
తత్— కిం— కర్మణి— ఘోరే— మాం— నియోజయసి— కేశవ! ।

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; జ్యాయసీ=ఓత్రికృష్టపరమాత్మా!; తే=నీకు;
బుద్ధిః=జ్ఞానము; కర్మణః=కర్మకంటె; జ్యాయసీ=ఉత్కృష్టమైనదై; మతాచేత్=సమ్మతమైనచో; తత్=
అప్పుడు; కిం=ఏ కారణమువలన; ఘోరే=ఘోరమగు; కర్మణి=హింసాదిరూపకర్మయందు; మాం=నన్ను; నియో-
జయసి ?=అజ్ఞాపించుచుంటివి ?

॥౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) శాస్త్రస్య ప్రవృత్తినివృత్తివిషయభూతే ద్వే బుద్ధి భగవతా నిర్దిష్టే సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే బుద్ధి రితి చ । తత్ర “ప్రజహాతి యదా కామాః” (గీ 2-అ-55-శ్లో) ఇత్యారభ్యా౭౭ ధ్యాయపరిసమాప్తే సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రితానాం సంన్యాసం కర్తవ్య ముక్త్యా తేషాం తన్నిష్ఠత యైవ చ కృతార్థతోక్తా— “ఏషా బ్రాహ్మ స్థితిః” (గీ 2-అ-72శ్లో) ఇతి । అర్జునాయ చ “కర్మణ్యే వాధికార స్తే, మా తే సంగో స్త్వకర్మణి” (గీ 2-అ-47-శ్లో) ఇతి కర్తృవ కర్తవ్య ముక్తవా న్యోగబుద్ధి మాశ్రిత్య, న తత ఏవ శ్రేయఃసాప్తిముక్తవా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు సంబంధ మేమనిన? గీతాశాస్త్రసారంభ మున కపేక్షితములు ప్రవృత్తినివృత్తులు విషయముగా గల బుద్ధులు రెండు. అవి యేవనిన ? యోగబుద్ధియు, సాంఖ్యబుద్ధియు, ఆరెంటితో యోగబుద్ధి సాధనము, సాంఖ్యబుద్ధి సాధ్యము (ఫలము). అట్టి సాధనసాధ్యము అగు రెండుబుద్ధులు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే ద్వితీయాధ్యాయమునం దుపదేశింపబడెను. అందునను “ప్రజహాతి యదా కామాః” అనుశ్లోకము మొదలు అధ్యాయ

—, ౩వ అధ్యాయము- ౧ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ప్రథమాధ్యాయముచే సుసోధ్ధృతిక మైన శాస్త్రవిషయము ద్వితి యాధ్యాయమునందు సూక్తిక మయినది (సంగ్రహముగఁ జెప్పబడెను). ఎట్లన ! ప్రథమమున విష్ణుమర్క

శాంకరభాష్యము:—

(2) తదేత దాత్య వర్ణకులీభూతబుద్ధి రద్ధున ఉవాచ- కథం భక్తాయ శ్రేయోర్థినే యత్సాక్షాచ్చేయస్సాధనం సాంఖ్యబుద్ధిః పాపానామయత్వా మాం కర్మణి దృష్టానేకానర్థ యుక్తై పారంపర్యేణా వ్యనై కా నిక శ్రేయఃపాప్తి ఫలకే నియుంజ్యాదితి యుక్తః పర్ణాకులీభా వోఽర్జునస్య । తదనురూపశ్చ ప్రశ్నో “జ్ఞాయ సీచే” దిత్వాదిః । ప్రశ్నా పాకరణవాక్యం చ భగవతోక్తం యథోక్తవిభాగవిషయే శాస్త్రే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరిసమాప్తి వరకు నగు గ్రంథభాగముచే సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించినవారలకు సంన్యాసము కర్తవ్య మని చెప్పి యట్టివారలకు ‘ఏషా బాహ్యీ స్థితిః’ అను శ్లోకముచే జ్ఞాననిష్ఠచేతనే కృతార్థత్వము నుపపాదించెను. అర్జునునికొఱకైతే “కర్మణ్యై వాధికారస్తే- మా తే సంగోఽస్త్వకర్మణి” అను చానిచే యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మయే చేయఁదగిన దని చెప్పెను. ఇట్టి కర్మవలన మోక్షము పొందెను నని యెమియుఁ జెప్పియుండలేదు.

(2) కాన భగవంతుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పఁబడిన విషయమునందు సందేహముఁ జొందుచుండిన యర్జునునకు విషయనిర్ణయకాంక్షచే ప్రశ్నప్రవృత్తి గలిగెను. అందు వలన ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు ఉత్థాపకృతానకస్వరూపమగు సంగతి గలదు. కాన ద్వితీయాధ్యాయానంతరమున నీతృతీయాధ్యాయముఁ జెప్పట ననుజనమే.

ద్వితీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పఁబడిన విషయమును విని యర్జునుఁడు వ్యాకుల మగు బుద్ధికలవాఁడై యిట్లు ప్రశ్నించెను. అర్జునుని బుద్ధికి వ్యాకులత యేమనిన ? సాక్షాత్తు మోక్షమునకు సాధన మగు జ్ఞాననిష్ఠను శ్రేయోర్థియు, భక్తుఁడు నగు మఱియొకనిఁ జెప్పి శ్రేయోర్థిని కానివానివలె భక్తుండను కానివానివలె నన్నుఁగూర్చి పరంపరచేఁ గూడ మోక్షము పొందెను వను ఫలనియమము లేనట్టియు, దృష్ట మగు గురుభాగ్యపితృపుత్రాగ్ర దృశేవధాత్మకానేకానర్థ సంకలితము నగు నీయుద్దేశకర్మమునం దెట్లు నియోగించె నని యర్జునునకు పర్ణాకులత్వము (వ్యాకులత్వము) న్యాయమే. తత్ప్రయోగకర్మ యగు యుద్ధమునందు గురుభాగ్యసంసాదిరూప మగు దృష్టానేకానర్థములు సంభవించుట సిద్ధమే. అట్టి దృష్టానేకానర్థసంబంధము బుద్ధిశుద్ధిద్వారమున నైన, వర్తమానజన్మమందైన ఫలము ననుభవించు నను నియమము లేనట్టి యుద్ధము నందు శ్రేయోర్థిని, భక్తుఁ డను నగు నన్ను భగవంతుఁడు ఆజ్ఞాపించుట యుక్తముకాదు. అని

నిష్ఠయు, సద్దానివలన సంతుష్టిరణపంశుద్ధియు, అనంతరము శమదమోదిసాధనపుంస్సర మగు సర్వోత్తమస్వాసము, అనంతరము తేదాంతవాక్యవిచారసహితభగవద్భక్తి నిష్ఠయు, అనంతరము తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠయు కలుగును. దీనికి తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠచేఁ ద్రిగుణాత్మికావిద్యానివృత్తియై జీవన్ముక్తి రూపఫలము ప్రాప్తించును. ఇది ప్రారబ్ధకర్మఫలము ననుభవించువరకు నుండును. తదంతమునందు విదేహముక్తి రూపఫలము ప్రాప్తించును. జీవన్ముక్త్యగస్థులందు పరమపురుషుఁ

శాంకరభాష్యము:—

(౩) కేచి త్తద్వైతస్య ప్రశ్నార్థ మన్యథా కల్పయిత్వా తత్ప్రతికూలం భగవతః ప్రతిపచనం వర్ణయన్తి. యథా చాత్మనా సంబంధగ్రింథే గీతార్థో నిరూపిత స్త త్ప్రతికూలం చేహ పునః ప్రశ్నప్రతిపచనయో రర్థం నిరూపయన్తి. కథం ? తత్ర సంబంధగ్రింథే తావత్సర్వేషా మాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిరూపితోఽర్థ ఇత్కుక్తం పున ర్విశేషితం చ యాః జ్ఞేః శ్రుతిచోదితాని కర్మాణి పరిత్యజ్య కేవలాదేవ జ్ఞానా న్మోక్షః ప్రాప్యత ఇత్యేత దేకావేనైవ ప్రాప్యేద్ధ మితిహ త్వాశ్రమవికల్పం దర్శయ తా యాః జ్ఞేః శ్రుతిచోదితానా మేవ కర్మణాం పరిత్యాగ ఉక్తః తత్కథ మిదృశం విరద్ధ వర్థ మర్జునాయ బ్రూయా ద్భగవాన్. శ్లోతా చ కథం విరద్ధ వర్థ మవధారయేత్.

శాంకరభాష్యత్వబోధని:—

యర్జునుఁడు పర్యాకులుఁడాయెను. అర్జునుని బుద్ధివ్యాకులత కనుగుణమయినచే “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే” ఇత్యాదిప్రశ్నయు నగును. జ్ఞాననిష్ఠులకు కృతార్థతయు, కర్మోఘ్నల కకృతార్థతయు అను విభాగమును దెలుపు అర్జునుని ప్రశ్నమును దొలఁగించుటకు “లోకేఽస్మి న్ద్వివిధా నిష్ఠా” అను శాస్త్రమునందును భగవదుక్తమగు వాక్యము సమర్థ మగుచున్నది.

(౪) ఇంతవరకుఁ దేలిన యాశయమేమి ? సాక్షాత్తు శ్రేయస్సాధనమగు జ్ఞానము నితరులకుఁ జెప్పి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాకుమాత్ర ప్రతి శ్రేయస్సాధనమును జెప్పలేదని తలచి యర్జునుఁడు వ్యాకులచిత్తుడై “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే” అని ప్రశ్నించెను. కాన పూర్వోత్తరాధ్యాయముల కత్థాప్రొత్థాపకత్వసంగతి కలదు. కొంతమంది (వృత్తి శారాదులు) ప్రశ్నార్థము నన్యథా కల్పనచేసి త ద్విరద్ధముగ భగవంతుని సమాధానమును వర్ణించుచుండిరి. అది ఏమనిన? అర్జునుఁడు జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును నిశ్చయించుకొనుటకు “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే” అని ప్రశ్నించెనని వృత్తికారులు చెప్పెదరు. అట్లులైన భగవంతుఁడు ప్రతిపచనముకూడ సముచ్చయముగనే చెప్పవలయును. అట్లుత్తరగ్రింథమునందు భగవంతుఁడు చెప్పియుండలేదు. జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమును భగవంతుఁ డంగీకరించుటచేతనే యర్జునుని ప్రశ్నము దొలఁగుచుండ నట్లుకాక “లోకేఽస్మి న్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయాఽనఘ ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యావాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పటవలన వృత్తికారమతమున ప్రశ్నప్రతిపచనములకు విరోధము సంభవించును.

మథాంతంబనమగ నుక్త్యుప్త మగు శై రాగ్యము ప్రాప్తించును. జైరసంపత్త నెడి శుభవాసన యట్టి శై రాగ్యమునకు పారకమగుటచే గ్రహింపఁదగినది. అనురసంపత్త నెడి శుభవాసన శై రాగ్యమునకు విరోధి యగుటచే విడువఁదగినది. జైరసంపత్తునకు సాత్త్వికీకృతి రూప మగు శ్రద్ధ యసాధారణ కారణ మగును. అనురసంపత్తునకు రాజస కృత్తి రూపము, తాపసకృత్తి రూపము నగు సశ్రద్ధ కారణ మగును” అను సీహేయోపాదేయవిభాగముచే నమస్త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు వృత్తికారమతమునందు కేవల ప్రశ్నప్రతివచనములయందుమాత్రమే విరోధము సంభవించుటకాదు. మఱేమనిన: వృత్తికారుల గ్రంథమునందుఁగూడ పూర్వాపరవిరోధము కలదు. అది యెట్లనిన? సంబంధగ్రంథ (గీతాశాస్త్రగ్రంథగ్రంథ) మునందు వృత్తికారులెవరిధముగ గీతార్థమును నిరూపించియుండిరో; దానికి విరుద్ధముగ నీ తృతీయాధ్యాయ ప్రభమునందుఁగల ప్రశ్నప్రతివచనముల కర్థమును నిరూపించుచుండిరి. ఎట్లనిన? వృత్తికార వ్యాఖ్యయందుగల గీతాశాస్త్రగ్రంథగ్రంథమునందు నిఖలమగు నాశ్రములకు జ్ఞానకర్మముచ్యయము గీతాశాస్త్రమునందు నిరూపింపబడినవిషయమని చెప్పబడెను. ఇట్లు చెప్పటయేకాక తిరుగ “యాజ్ఞీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” అను శ్లోకచోదితములగు కర్మలను పరిత్యజించి కేవల జ్ఞానమువలననే మోక్షము పొందఁబడును. అనుమతము ‘యాజ్ఞీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్’ అను శ్లోకికి విరుద్ధమగుటవలన నియమముగ నిష్పిద్ధమైనదని చెప్పి యిచట నాశ్రమవికల్పమును జూపి జ్ఞానస్థులకు యాజ్ఞీవశ్లోకచోదితకర్మలయొక్క పరిత్యాగము చెప్పబడెను. (కాన వృత్తికారగ్రంథము పూర్వాపరవిరోధము కలది.)

భగవంతుఁ డేవిధముగఁ జెప్పెనో అదే విధమున వృత్తికారులు చెప్పెను. కాన వృత్తికారుల దేమి యపరాధము? అని శంకింపఁజనదు. భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని కొఱికిట్టి విరుద్ధార్థము నెట్లు చెప్పెను? చెప్పఁడని యాశయము. సరమాప్తుఁడు, సర్వజ్ఞుఁడు, అనగా భగవంతుఁడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విరుద్ధార్థవాది కాఁడు. కాన విరుద్ధార్థమును చెప్పెడు. మఱేమనిన? శ్రీకృష్ణాభిప్రాయమును దెలిసికొనకపోవుటచే వ్యాఖ్యాత లగు వృత్తికారులకే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.

‘భగవంతునకు విరుద్ధార్థవాదిత్వము లేకున్నను శ్రోతయగు నర్జునుఁడే విరుద్ధముగ గ్రహించెను. అట్టి శ్రోతయగు నర్జునుని జ్ఞానము ననుసరించి వ్యాఖ్యజేయు వృత్తికారుల దేమి యపరాధము’ అని శంకింపవలదు. శ్రోతయు విరుద్ధార్థము నెట్లు గ్రహించును? గ్రహించఁడని యర్థము. (అనగా శ్రోత యర్జునుఁడా? అట్టి యర్జునుడు బుద్ధిపూర్వకముగఁ జేయువాడా? అట్టి యర్జునుఁడు భగవదుక్తార్థమును దెలిసికొని విరుద్ధార్థమును గ్రహించుటకు తగఁడు. కాన వృత్తికారులదే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

శాస్త్రవిషయము పరిసమాప్త మగును. అట్లగుటచే నీద్వితీయాధ్యాయమునందు ‘యోగస్థః కురు కర్తాజీ’ అను మొదలగుదానిచే సత్త్వశుద్ధిసాధనార్థమగు నిష్కామకర్మనిష్ఠ ముక్తితమైనది. ఇదియే సామాన్యవిశేషరూపముగ శృతీయచతుర్థాధ్యాయముచే వివరింపఁబడును. శుద్ధాంతఃకరణుని దగు శమదమాదిసాధనసంపత్తి పురస్కరమగు సర్వకర్మసంస్థాపనిష్ఠ ‘విహాయ సర్వాన్యః కామా’ నిత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున ముక్తితమైనది. ఈసర్వకర్మసంస్థాపనిష్ఠయే సంక్షేపముగను, విస్తరముగను పంచమశ్లోకాధ్యాయములయందు నిరూపింపఁబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) తత్త్రైత త్వాన్య ద్గృహస్థానా మేవ శ్రాతకర్మపరిత్యాగేన కేవలాదేవ జ్ఞానాన్మోక్షః ప్రాప్తిర్యతే న త్వాశ్రమాంతరాణా మిత్యేతదపి పూర్వోత్తరవిరుద్ధమేవ । కథం, సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిశ్చతోఽర్థ ఇతి ప్రతిజ్ఞాయేహ కథం తద్విరుద్ధం కేవలా దేవ జ్ఞానా న్మోక్షం బ్రూయా దాశ్రమాంతరాణామ్ । అథ మతం శ్రాతకర్మాపేక్షయైత ద్వచనం కేవలా దేవ జ్ఞానా చ్ఛ్రాతకర్మరహితా ద్గృహస్థానాం మోక్షాప్రతిషిద్ధత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) సంబంధగ్రింథమునందై తే వృత్తికారాభిప్రేతమేదనిన? పరిపక్వజ్ఞానమునువిడచియే యాః జ్ఞానగుణిచోదితంబగు నగ్నిహోతాదికర్మపరిత్యాగపూర్వకంబుగ కేవలాపాతాత్మజ్ఞానము వలన మోక్షము నపేక్షించు గృహస్థులకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని స్వరూపముచే కర్మత్యాగముగాని, జ్ఞానమువలన మోక్షముగాని నిషేధింపబడలేదు. తృతీయాధ్యాయమునందై తే కర్మణు పదలిసిట్టియు, గృహస్థులు కానట్టివారలకు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము విఘ్న చేయబడెను. కాన నుపక్రమగ్రింథమునందలి నిషేధము, తృతీయాధ్యాయమునందలి యభ్యసంజ్ఞా భిన్నవిషయకము లగుటచే వృత్తికారమతమునందు విరోధాశంక లేదు. అనిన నిదియు పూర్వోత్తరవిరుద్ధమే యగును. ఎట్లనిన? సర్వాశ్రమిణులకు జ్ఞానకర్మల సముచ్చయము గీతాశాస్త్రమునందు నిశ్చితమగు నర్థమని సంబంధగ్రింథమునందు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈతృతీయాధ్యాయమునందు తద్విరుద్ధముగ నాశ్రమాంతరులకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షమునెటులజెప్పెను? అట్లు వృత్తికారులు చెప్పినచో పూర్వాపరవిరోధ మెందులకు బ్రాప్తించదు. బ్రాప్తించుననియే యాశయము లేక మఱియొక మతము. శ్రాతకర్మాపేక్షచే నేతద్వచనము అనెదవా? అవచనమేదనిన?

‘శ్రాతకర్మము గృహస్థుల కవశ్యము చేయదగినది.’ అను యభిప్రాయముచే గృహస్థులకు శ్రాతకర్మవిహితమగు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని ఆశ్రమాంతరులకు గూడ జ్ఞానమునకు స్మార్తకర్మలతో సముచ్చయము నంగీకరించుటచే గృహస్థులకు కేవలజ్ఞానమాత్రాయత్త మగు మోక్షమును నిషేధించి, యితరులకు కేవలజ్ఞానాధీన మగు మోక్షము విఘ్నచేయబడుటలేదు. కాన వృత్తికారమతమునందు విరోధము బ్రాప్తించదు.

ఇందుచే త్వంపదార్థమగూడ నిరూపించబడెను. వేదాంతవాక్యవిచారరహితమగు భగవద్భక్తినిష్ఠ “యక్ష అసీక మర్పరః” ఇత్యాదిః శ్రుతియే ద్వితీయాధ్యాయమునందనేకవిధముల మూర్తితమైనది. ఈభక్తినిష్ఠయే ద్వితీయపట్కముచే బ్రతిపాదింపబడగలదు. అందుచేదత్పదార్థము నిరూపించబడెను. (ప్రత్యభ్యాయమునందు ఆవాంతరసంగతిని, ఆవాంతరప్రయోజనభేదమును నాయాప్రదేశములయందే చూపగలము.) ‘వేదావినాశేన నిర్మల’ ఇత్యా

శాంకరభాష్యము:—

(5) తత్ర గృహస్థానాం విద్యమాన మసి స్మార్తం కర్మావిద్యమానన దువేక్ష్య జ్ఞానా దేవ కేవలా దిత్సుచ్యత ఇతి । ఏత దపి విరుద్ధమ్ । కథం? గృహస్థస్యైవ స్మార్తకర్మణా సము చ్చితా ద్జ్ఞానా నోక్షతః ప్రతిపిద్యతే న త్వాశ్రమాంతరాణా మితి కథం వివేకభి శ్శక్య మవ ధారయితుమ్ ।

(6) కించ యది మోక్షసాధనత్వేన స్మార్తాని కర్మా ణ్యార్థ్యరేతసాం సముచ్చయన్తే తథా గృహస్థస్యా పీష్యతాం స్మార్తై రేవ సముచ్చయో న శ్శాస్త్రైః । అథ శ్శాస్త్రై స్సార్తైశ్చ గృహస్థస్యైవ సముచ్చయో మోక్షా యోర్ధ్వరేతసాం తు స్మార్తకర్మచూత్రముచ్చితా ద్జ్ఞానా నోక్షత ఇతి । శ్శాస్త్రైవం సతి గృహస్థస్యాయాసభావలూత్యా చ్ఛ్రితం స్మార్తం చ బహు దుఃఖయాం కర్మ శ్చ స్మారోపితం స్మార్త్ ।

శాంకరభాష్యత్వబోధన:—

(5) గృహస్థులకు శ్రావకర్మపరిత్యాగపూర్వకంబగు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని చెప్పబడెను. శ్రావకర్మను విడచి స్మార్తకర్మనుమాత్ర మేవ మాచరించుచుండెడిగృహస్థుని జ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమగుచుండ నట్టి గృహస్థుని జ్ఞానమునకు కేవలత్వ మెటుల పొందెను? అట్టి గృహస్థునకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట యెట్లు పొనగొననిన? గృహస్థులకు ప్రధానమైనది శ్రావకర్మము. అట్టి శ్రావకర్మను విడచి స్మార్తకర్మచారించుచుండెను అస్మార్తకర్మమును లేనిదానినిగఁ దలచి శ్రావకర్మము లేమింజేసి కేవల జ్ఞానమువలన నట్టి గృహస్థులకు మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట సమంజసమే యగుననిన నిదియు విరుద్ధమే. ఎట్లు? గృహస్థులకు శ్రావకస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు నాత్మ జ్ఞానముచేనే మోక్షము సంభవించునని చెప్పబడెను. కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానము వలన గృహస్థులకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. అశ్రమాంతరులకు ఈనిషేధము లేదు. ఇట్లునుట వలన నాశ్రమాంతరులకు కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చిత మగు జ్ఞానముచే మోక్షము పొందెనుచుననికదా యాశయము. ఈవిషయము వివేకులచే నెటుల నిశ్చయించుకొనుటకు శక్య మగును? శక్యముకా నేరదనియర్థము. అనగానిటుల తెలిసికొనుటకు పోతువులేదని యాశయము.

(6) మతీయు పరమహంసపరివ్రాజకుల స్మార్తకర్మములు బ్రహ్మజ్ఞానముతో మోక్ష సాధనమై సముచ్చయమును బోధించినచో అటులే గృహస్థయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కూడ బ్రహ్మజ్ఞాన మగుటంజేసి స్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమై మోక్షసాధన మగును.

దిశముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమును, తత్త్వంపదార్థై క్షణానరూపము నగు తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠ త్రయోదశా ధ్యాయమునను, “త్రైగుణ్యవిషయా తదా నిస్త్రైగుణ్యో భవవాఙ్మనః!” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితము, ప్రకృతిత్రయవివేకద్వారమున బ్రపంచితమగు జ్ఞాననిష్ఠకు ఫలభూతమునగు త్రైగుణ్యనిష్ఠత్వ చతు

కాంక్షాభావము:—

(7) అథ గృహస్థస్యైవ వాయాసబాహుశ్చకారణా నోక్త స్వాస్య నా శ్రీమాన్త రాశా శ్రాతనిత్యకర్మకహితత్వాదితి । తద వ్యుత్త, సర్వోపనిష త్స్వితహిపురాణయోగశాస్త్రేషు చ జ్ఞానాగ్నేయ ముముక్షో సర్వకర్మసంన్యాసవిధానా దాశ్రమవికల్పసముచ్చయవిధానాచ్చ శు త్సిద్ధిప్రత్యోః ।

కాంక్షాభావశక్త్యభోధిని:—

గృహస్థులయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధనముగుచో శ్రాతకర్మల యవసరములేమింజేసి యాపజ్ఞీయగ్నిహోత్రం జాహుయాత్ బ్రతికియున్నంత కాల మగ్నిహోత్రము చేయవలె నను శ్రుతి వ్యర్థమయ్యెడిది. కాన శ్రుతిబలమున గృహస్థు యొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రాతస్మార్తకర్మలతో నముచ్చితమై మోక్షమునకు సమర్థుడుగును. పరమహంసపరివ్రాజకుల బ్రహ్మజ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధనముగునైనవా? అట్లయిన గృహస్థున కాయాసబాహుశ్చమునలన దుఃఖరూపమగు శ్రాతస్మార్తకర్మలు శిరఃస్పృశం దారోపితములు కావలసివచ్చును.

(7) సాధనభూయన్త్యముచే (సాధనము లనేకములుండుటచే) ఫలభూయన్త్యము (ఫల మధికము) సిద్ధించు ను న్యాయముననుసరించి శ్రాతస్మార్తకర్మముల ననుష్ఠించుటచే గతిగెడి యాయాసబాహుశ్చ మనెడి కారణమునలన గృహస్థునకే మోక్షము పొందవచ్చును. యాపజ్ఞీ వాదిశ్రుతివిహితము, అవశ్యామృతేయము నగు కర్మ లేమింజేసి పరమహంసపరివ్రాజకులకు మోక్షము సంభవింప" దందువా? శాస్త్రమునకును, న్యాయమునకు విరోధముపొందించివుడు న్యాయ మప్రమాణము. కాన శాస్త్రము లగు సర్వోపనిషత్తులయందును, ఇతిహాసపురాణ యోగశాస్త్రములయందును ముముక్షువునకుజ్ఞానాంగముగ సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుట వలనను, 'బ్రహ్మచర్యం సమాప్య గృహీ ఖవే ద్యహో ద్యనీ భూత్వా ప్రవ్రజే ద్యది వేతరథా బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రజే ద్యహో ద్యా వనాద్యా" (బ్రహ్మచర్యమును సమాప్తించిబొందించి గృహస్థుకావలెను. అట్టి గార్హస్థ్యమునుండి వానప్రస్థు కావలెను. అట్టి వానప్రస్థాశ్రమమును

ర్షకాధ్యాయమునను, అట్టి త్రైగుణ్యనివృత్తియే జీవన్ముక్తియని గుణాతీతలక్షణకథనముచే బ్రహ్మచర్యమైతియు, 'తదా గంతాసి నిర్వృడం' ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైతిపరమజైరాగ్యనిష్ఠసంసారవృత్త ఛేదనద్యారమున బంచదశాధ్యాయమునను, 'దుఃఖే వ్యసద్విగ్నమసా' ఇత్యాదిద్వితీయాధ్యాయస్థితపరిష్కలక్షణముచే నూత్రితము, పరమజైరాగ్యోపకారకము, గృహింపదగినదియునగు దైవసంపత్తు, 'యా మిహం పుష్పితాం వాచం' ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైతియు, పరమజైరాగ్యవిరోధియు, పరిహరింపదగినదియునగు వాసురసంపత్తు హేతవశాధ్యాయమునను 'నిర్దవ్యన్దోవనిత్యసత్త్వస్థో' ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైతియు దైవసంపత్తున కసాధారణకారణమైతియు, సత్త్వగుణప్రధానమైన శ్రద్ధ విరోధపరి

శాంకరభాష్యమ్: —

(8) సిద్ధ స్తర్హి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో న్సముచ్చయః । న, ముముక్షో స్సర్వకర్మ సంన్యాసవిధానాత్ । “పుణ్యే యాథ భిక్షాచర్యం చరన్తి । (బృ-4-4-42) తస్మా త్సంన్యాస మేషాం తపసా మతిక్త మాహుః । (నారా-78) న్యాస ఏవాత్యరేచయత్” (నారా-78) ఇతి । “న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కేఽమృతత్వమానకుః” (కై-12) ఇతి చ, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రప్రజేత్” (జాబాల-4) ఇత్యాద్యాః “త్యజ ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్కాన్తతే త్యజః ఉభే సత్కాన్తతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి త త్త్వజ” (మ-భా-శాం-829-40-

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని: —

బొంది సంన్యసింపవలెను) అని యొకనికే యీశ్రుతి బ్రహ్మచర్య; గార్హస్థ్య వానప్రస్థ సంన్యాసాశ్రమములను క్రమముగ జెప్పి, (ఆశ్రమసముచ్చయమును జెప్పి) అటులకానిచో బ్రహ్మచర్యము నుండియే సంన్యసింపవలయును. లేదా గార్హస్థ్యము నుండిగాని, వానప్రస్థాశ్రమము నుండియైనగాని సంన్యసింపవలెనని యాశ్రమవికల్పమును విధించి, సంన్యాసమును ప్రధానముగ విధించుటవలనను “య మిచ్ఛే త్త మావసేత్” అనుస్మృతియు ఆశ్రమసముచ్చయవికల్పన పురస్కరముగ సంన్యాసమును జ్ఞానాంగమునుగ విధించుటచే “శ్రాతకర్మరహితు లగుటంజేసి సంన్యాసములకు మోక్షముపొందెను” దని చెప్పటయు సంగతము కాదు.

(9) “సర్వాశ్రమములను శ్రుతిస్మృతిమూలకములైనచో తత్తదాశ్రమవిహితకర్మలకు జ్ఞానముతో సముచ్చయము సిద్ధించునుగాన సర్వాశ్రమములకు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధించుచున్న” దనెదవా? ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుటచే నట్లు చెప్పటకు విలువడదు. అనగా నాశ్రమవిహితకర్మలు జ్ఞానోత్పత్తికి సాధనములైనను జ్ఞానముకలిగిన విమృత నాజ్ఞానము మోక్షరూపఫలవిషయమై కర్మలను సహకారులుగ నవేక్షింపదు. అట్లవేక్షించి హరపురస్కరముగ సప్తదశాధ్యాయమునందును ప్రతిపాదించబడును. ఈవిధముగ సఫలముగ జ్ఞాననిష్ఠ యధ్యాయ పంచకముచే ప్రతిపాదించబడి యష్టదశాధ్యాయముచేఁ బూర్వోక్తములగు సర్వవిషయములు నుపసంహరింపఁబడును. ఇదియే సమస్తగీతార్థముయొక్క సంగతిస్వరూపము. పూర్వాధ్యాయమున శ్రీకృష్ణభగవానులు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యేబుద్ధిః” అనుదానిచే సాంఖ్యబుద్ధివాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠ నుపదేశించెను. అట్లే “బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అనునది మొదలుకొని “కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన” అనునది యంతముగాగల గ్రంథముచే యోగబుద్ధి వాశ్రయించి కర్మనిష్ఠ నుపదేశించెను. కాని జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠ కధికారి భేదమును స్పష్టముగ నుపదేశించియుండలేదు. “దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయః!” అనిజ్ఞాననిష్ఠ కంటె గర్మనిష్ఠ నికృష్టమని చెప్పుటచేతను, “యావా నర్థ ఉదపాసే” అనుఫలమున జ్ఞానఫలమునందు సర్వ కర్మఫలాంతర్యామమును జూపుటచేతను, స్థితప్రజ్ఞులక్షణమును జెప్పి “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అనిసప్రళంఘముగ జ్ఞానఫలము నుపసంహరించుటచేతను, “సముచ్చయమును వివక్షించుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠ కే వాధికారిత్వమే యోగం” ననుటకును సహకారము లేదు. మరియు “యా నిశా సర్వభూతానాం” ఇద్యాదికమునందు

శాంకరభాష్యమ్:—

శిరి - 44) “సంసారమేవ నిస్సాగం దృష్ట్వా సారదిదృఢయా । ప్రవృత్తిః క్షయోద్భవోద్భవోః పరం వైరాగ్య మశ్రితాః ॥” ఇతి బృహస్పతిః । “కర్మణా బధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే । తస్మాత్కర్మ న కుర్వన్తి యతయః పారదర్శిః” (మ-భా-శాం-24:-7) ఇతి శుకానుశాసనమ్ । ఇహాపి “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” (గీ-6-18) ఇత్యాది మోక్షస్య చాకార్యత్వా న్ముముక్షోః కర్మార్హః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధని:—

వచో సంన్యాసవిధివాక్యము లుపపన్నములు కావు అట్టి సంన్యాసమును విధించు వాక్యము లేవనిన? “వ్యతా యాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (దారైషణ, పుత్రైషణ, ధనైషణ లనేశి ఏషణాత్రయమును పరిత్యజించి సంన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించిన పిమ్మట నట్టి యాశ్రమము నందు విహితధర్మ మగు భిక్షాచర్యమును నాచరించుదురు.) అను శ్రుతియు, “తస్మాత్సంన్యాస మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః” (పా)గుక్త మగు సత్వాదు లల్పఫలము లగుటంజేరి సంన్యాసము జ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలక మగుటచే సత్వాదితపస్సులకన్న సంన్యాసమునే యుత్కృష్ట ఫలము కలదానినిగఁ జెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతియు, “వ్యాస ఏవాత్య రేచయత్” (కర్మలకంఠే సంన్యాసమే యుత్కృష్టమైనది) అను శ్రుతియు, “న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కేమృతత్త్వ మానకుః” (కర్మప్రజాధనములవలన మోక్షము చేకూరదని కొందఱు సంన్యాస ముచేతనే మోక్షమును పొందిరి) అను శ్రుతియు, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవృత్తే” (వైరాగ్యము ప్రాప్తించినచో బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థాశ్రమము ననుసరించియే సంన్యసింపవలయు నను క్రమము లేనందున బ్రహ్మచర్యము నుండియే సంన్యసింపవలయు; అను శ్రుతియు, “త్యజ

జ్ఞానీ దైవతదర్శనమే లేదుగాన కర్మానుష్ఠానమే సంభవింపదనియు చెప్పఁబడెను. ‘తమేనం దివిత్వాఽతీమృత్యు మేతి నాన్యః పథాఽయనాయ విద్యతే’ అను శ్రుతిచొప్పున నవిద్యానివృత్తిరూప మగు మోక్షఫలమువిషయమై ఒక జ్ఞానమాత్రమునకే లోకానుసారముగ కారణత్వమును కల్పించుటచేతను జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కే కాధికారిత్వము సంభవింపనేరదు. తేజస్విమిరములవలె సత్యంబివిరుద్ధము లగు జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు సమచ్ఛయము సంభవింపమిచే నవి భిన్నాధికారికములే యాగాక. అట్లగుచోఁ గర్మాధికారినిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠులు గాని, జ్ఞానాధికారినిగూర్చి కర్మ నిష్ఠులుగాని యుపదేశించుట యుచితముగాదు. కాన నర్జునుకొనినే గూర్చి జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల నుపదేశించుట యుక్తము కానేరదు. ఉత్కృష్టనికృష్టము లగు రెంటికి వికల్పమునఁ జెప్పుట యుపపన్న గాదుగాన “నోక యర్జునునిగూర్చియే వికల్పముగ (జ్ఞాననిష్ఠులుగాని, కర్మనిష్ఠులుగాని యాశ్రయింపవచ్చు నను నూహతో) సభయమా నుపదేశించె” ననుటయు పొసఁగదు. మరియు నవిద్యానివృత్త్యుపలక్షితాత్మస్వరూప మగు మోక్షమువిషయమై తారతమ్యము సంభవింపదు కాన నట్లునుట యుక్తముగాదు. ఇట్లగుటచే “జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల భిన్నాధికారికములే యైనచో నోకొనినిగూర్చి రెంటి నుపదేశించుట సంభవింపదు. ఏ కాధికారికములే యన్నచో విరుద్ధములగు నీ రెంటికి సమచ్ఛయము పొసగుటలేదుగాన కర్మకంఠే మోక్షమునకు ప్రాశస్త్యమును జెప్పుట యనుపపన్న మగును.

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్యతే త్యజ । ఉభే సత్యాన్యతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి తత్త్వజి” (ధర్మాధర్మములు సత్యాన్యతములు సంసారమునకు పాతువులగుటవలన వానిని విడువుము. అట్టి సత్యాన్యతములను విడచునపుడు “నేను విడచుచుంటిని” అను నే యభిమానముచే విడుచుచుంటివో అట్టి త్యక్త్వాభిమానమును గూడ విడువుము) అను స్మృతియు “సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృఢయా । ప్రవృజి న్త్యక్తోద్వాహః పరంవై రాగ్య మాశ్రితాః” (అనుభవానుసారము ప్రమాతృత్వము మొదలగు సంసారమును దుఃఖఫలము కలదగుటచే నిస్సారముగ నెరిగి సారమును దెలిసికొనఁగోరి వివాహమును జేసికొనక పరమవై రాగ్యమును బొంది బిహ్వచగ్గము నుండియే సంన్యసించుచుండిరి) అను బృహస్పతివచనము, ‘కర్మణా బద్ధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే । తస్మాత్కర్మ న కర్మన్తి యతయః పారదర్శిణః’ (జీవుడు కర్మచే బద్ధుఁ డగును. జ్ఞానముచే ముక్తుఁ డగును; కాన తత్త్వము నెరిగిన పరమహంసలు కర్మను జేయరు) అని కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము సంభవించెదని భిన్నపురుషాశ్రితములుగ కర్మజ్ఞానములను బోధించుచు సంన్యాసమును బోధించు శుకానుశాసనమున్ను, ఈ గీతలయందే ‘సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య’ (సర్వకర్మలను మనసా పరిత్యజించి) అను నీగీతావాక్యశేషము సంన్యాసమునే విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధింపనేరదు.

మోక్షస్వభావము నాలోచించినను కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసఁగదు. అదెట్లనిన? మోక్ష మనునది యొకదానివలన జనించునది కాదు. ఏది జనించుస్వభావముకలదియో అదియే కర్మ నపేక్షించును. కాన ముమక్షువునకు కర్మ వ్యర్థము. అందుచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము పొసఁగనేరదు.

ఈరీతికి విశిష్టమునే యంగీకరించుచో సత్కృష్టము, సనాతనసాధ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠను విడచి విశిష్టము ననేకాయాసబహుళము నగు కర్మనిష్ఠ ననుష్ఠించుట యయోగ్య మగును” అని యూహించి వ్యాకర్తతాంతఃకరణబుద్ధి యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించుచున్నాఁడు— “జనై స్సర్వైర్ద్యతే యాచ్యతే స్యాభిషిత్పూర్వైశ్చైతా ర్జునః, తస్య సంబుద్ధిః పాపవార్తన!” సర్వజనులచేత స్వస్యాభిషిత్సద్ధికోరకు యాచింపఁబడెడి యొకకృష్ణ! (ఇటు నిన్ను శ్రేయోనిశ్చయరూప మగు స్యాభిషిత్సద్ధికోరకు యాచించుచుంటినిగాన నిది యనుచితిమి గానెరదని సంబోధనాభిప్రాయము.) “కర్మణః” నిష్కామకర్మకంఠే “బుద్ధిః” అతృతత్వము విషయము గాఁగల జ్ఞానము, “బ్యాయసీచేత్” ప్రశస్తతరమేయైననో, ‘తే మతా’ నీకు నభిమతమేయైన, ‘తత్’ అట్టియొడ, ‘కం’ ఎందునిమిత్తము, “ఘోరే కర్మణి” హింసాద్యనేకాయాసబహుళ మగు కర్మనిష్ఠయందు, ‘మాం’ అతిభక్తుఁడ నగు నన్ను, “విమోక్షయసి” “కర్మ జ్యే వాధి కార స్తే” ఇత్యాదికముచే విశేషముగ పేరెపించుచుంటివీ “పాకేశన!” ఓపరమేశ్వరుఁడా! (సర్వేశ్వరుఁడగుటచే సర్వముయొక్క యిష్టముల నీడేర్చి నీకు “విద్యుత్తేహం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం” ఇత్యుక్తరీతిని విన్నే శరణు బొందిన నన్ను ఈవిధముగ వంచించుట దగదని యభిప్రాయము.)

శాంకరభాష్యము:—

(9) నిత్యాని ప్రత్యవాయపరిహారార్థ మనుష్ఠేయా నీతిచేత్ - న, అసంన్యాసివిషయత్వాత్ప్రత్యవాయప్రాప్తేః । న హ్యగ్నికార్యాద్యకరణా తస్మాన్యాసినః ప్రత్యవాయః కల్పయితుం శక్యో యథా బ్రహ్మచారిణా మసంన్యాసినా మపి కర్మిణామ్ । న తావన్నిత్యానాం కర్మణా మభావా దేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయ స్తోత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యా-కథ మసత స్సజ్జాయే తే త్యసత స్సజ్జన్మాసంభవశుచేః ।

(10) యది విహితాకరణా దసంభావ్య మపి ప్రత్యవాయం బ్రూయాద్వేద సదానర్థ కరో వేదోఽప్రమాణ మిత్యుక్తం స్యాత్, విహితస్య కరణాకరణయో ర్దుఃఖమాతృఫలత్వాత్ ।

శాంకరభాష్యత్వబోధినః:—

(9) "అకుర్వ నివహితం కర్మ నిద్రితం చ సమాచరత్ । ప్రసజ్ఞం శ్రేయోద్ధియాత్థేషు నరః వతన వృచ్ఛతి" (విహితకర్మ నాచరించక నిందితకర్మనాచరించుచు విషయములయందు బ్రవర్తించు ఎ.నె.జు.డు వతనమును బొందును) అను స్మృతివలన "ముముక్షువుకూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మల నాచరింపవలయు" ననెదవా? ఎవఁ డేకర్మయం దధిక్రతుఁడో వాఁడా కర్మ నాచరింపనిచో ప్రత్యవాయు యగును. కాని కర్మానధికారియగు సంన్యాసి యగ్నిహో తాద్రినిత్యకర్మల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయు కానేరఁడు. కాన ముముక్షు వగు సంన్యాసికి కూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మానుష్ఠాన మని చెప్పటయు వలసివడదు.

ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే నిత్యకర్మ నాచరింపకపోవుటచేఁ బ్రత్యవాయము పొందెను నను మ.శ.ము నంగీకరించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయపక్షము నిరసించఁబడెను. విచారించుచో "కథ మసత స్సజ్జాయేత" (అసత్తువలన సత్తు ఎట్లు జన్మించును ?) అని ఛాందోగ్యశ్రుతిచే నభావము వలన భావపదార్థము యొక్క యుత్పత్తి నిషేధింపబడుటచే నిత్యాకరణరూపమగు నభావము వలన భావరూపమగు ప్రత్యవాయము కూడ జన్మించునని కల్పించుటయు సంభవింపదు. కాన ముముక్షువునకు కర్మలు సంభవములు కానందున కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెటులఁజూచినను సంభవింపనేరదు.

(10) నిత్యకర్మములను విధించు వేదము నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొందెను నని బోధించుచున్నది. ఇది ఇట్లుండ నిత్యకర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొందెను దనుట శ్రుతియనుసారమని చెప్పట శ్రుతివ్యతిరేకమగుటంజేసి యెట్లుపపన్న మగు

శంకరాచార్యము:— "న త్వేవాహం జాతు నాసం" అను శ్లోకమునం దాత్మకత్వవిశేషము నుపక్రమించి "న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్" అను శ్లోకము మొదలుకొని లెస్సగ నాత్మకత్వమును నిద్ధారణచేసి "వేదాఽవివాశినం నిత్యం" ఇత్యాదికముచే ప్రస్తుతేతత్వ సర్వకర్మసంన్యాసమునుజెప్పి, వానికి 'ప్రజహతి యదా తామూన్' అను శ్లోకము మొదలుకొని "స.శాంతి మాప్నోతి" అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే

శాంకరభాష్యమ్:—

తథా చ కారకం శాస్త్రం న జ్ఞాపక మిత్యనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్ । న చైత దిష్టమ్ । తస్మాన్న సంన్యాసినాం కర్మాణ్యతో జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయానుపపత్తిః । “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” ఇత్యర్జునస్య ప్రశ్నానుపపత్తేశ్చ ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నని శంకింపజనదు. విహితకర్మముల నాచరింపని యెడల గలుగు నసంభావ్యమగు ప్రత్యవాయమును జెప్పచో వేద మనర్థకరము, నప్రమాణము నని చెప్పినట్లగును. “విహితకర్మలనాచరింపనియెడల యనర్థము సంభవించుచుండ నిత్యకర్మములను విధించు వేద మెట్లనర్థకర మగు” ననెదవా? విహితకర్మముల నాచరించినచో పితౄలోకము పొందెనునని నీవును నంగీకరించవు. కాన విహితకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదు. మఱియు కర్మానుష్ఠానకాలమునందు ధూమదులచే నేత్రపీడ మొదలగు దుఃఖము ప్రత్యక్షసిద్ధము. ఇక నిత్యకర్మముల నాచరించినచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించును. రెండువిధముల (నిత్యకర్మముల నాచరించినను ఆచరింపకున్నను) పురుషున కనర్థకర మగు వేద మప్రమాణమే కావలసి వచ్చును. “అభావమునకు కూడ భావపదార్థోత్పాదనసామర్థ్యమును వేదము సంపాదించగలదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనందున ప్రాప్తించు ప్రత్యవాయపరిహారము విహితకర్మముల నాచరించుటయందు సఫలమగు” ననెదవా? అట్లగుచో లోకప్రసిద్ధపదార్థశక్త్యాశ్రయణముచే శాస్త్రము ప్రవర్తించునని యంగీకరించుటవలన నపూర్వశక్త్యాధానాయోగమువలన శాస్త్రము జ్ఞాపకమే కాని కారకము కానేరదు. అపూర్వశక్త్యాధానమువలన శాస్త్రము కారకమే యగుచో నట్టి వేదమున కప్రామాణ్యము తప్పక సంభవించెడిని. వేద మపౌరుషేయ మగుటచే నేదోషములు సంభవించనందున శాస్త్ర మప్రమాణము కానేరదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించనందున జ్ఞాననిష్ఠులగు సంన్యాసులకు కర్మలు సంభవింపవు. అందువలన జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపదు. ‘మఱియు జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః’ అని యర్జునుని ప్రశ్నయు ననుపపన్న మగుటంజేసి జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపదు.

బ్రహ్మనిష్ఠః; తత్ఫలభూతమగు మోక్షమును బ్రతిపాదించి, ‘న కామ కామీ’ అనుదానిచే కామములను గోరువానికి మోక్షము సంభవింపదని ప్రతిపాదించెను. ఇందుచే సర్వకర్మ సంన్యాసపూర్వకముగ బ్రహ్మనిష్ఠచే మోక్షము సంపాదించఁదగినదని నీవిధముగ సర్వలయోక్త్యు బ్రహ్మత్వప్రసక్తమైనది. ఇది ఇట్లుండ ‘విరక్తః ప్రవ్రజే దీమా స్సరక్తస్తు గృహే వసేత్’ । సరాగో నరకం యాతి ప్రవ్రజన్తి ద్విజాధమః॥ యదా మనసి సంజాతం తైత్తిష్ఠ్యం సర్వ వస్తుషు । తదా సంన్యాస మిచ్ఛంతి పతిత స్సౌమ్య ద్విపర్యయే॥ బ్రహ్మత్వలక్షణం కర్మ జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణం । తస్మాద్జ్ఞానం పురస్కృత్య సంస్యనే దిహ బుద్ధిమాన్ ॥ యదాతు విదితుం తత్త్వం పరం బ్రహ్మ సమాశనం । తచ్చైకదండం సంగృహ్య సోపనితాం కిఞాం త్యజేత్ ॥ అహమేవ పరంబ్రహ్మ వానుదేవాఖ్య మవ్యయం । ఇతి బోధో దృఢా

శాంకరభాష్యము:—

(11) యది హి భగవతా ద్వితీయేఽధ్యాయే జ్ఞానం కర్మ చ సముచ్చయేన త్వయాఽనుష్ఠేయ మిత్యుక్తం స్యా త్తతోఽర్జునస్య ప్రశ్నోఽనువవన్నో “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి” రితి । అర్జునాయ చే ద్బుద్ధికర్మణి త్వయాఽనుష్ఠేయే ఇత్యుక్తే యా కర్మణో జ్ఞాయసీ బుద్ధి స్యా ప్యుక్తే వేతి “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” ఇతి ప్రశ్నో న కథం చ వోపపద్యతే । న చార్జునస్త్వేన జ్ఞాయసీ బుద్ధి ర్నానుష్ఠేయేతి భగవతోక్తం పూర్వ మితి కల్పయితుం యుక్తం- యేన జ్ఞాయసీ చే దితి ప్రశ్న స్సాన్విత ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(11) అర్జునుని ప్రశ్న మెట్లనుపపన్న మనిన? శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయము నందలి “జ్ఞానము, కర్మము సముచ్చయముగ నీవనుష్ఠింపవలయును.” అని చెప్పినచో “జ్ఞాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిః” (కర్మముకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్ట మని నీకు సమ్మతమైనచో) అను ప్రశ్న ముపపన్న ముకాదు. అర్జునునికొరకు “జ్ఞానకర్మలు నీచే ననుష్ఠింపదగినవి.” అని చెప్పబడియుండ కర్మముకంటె మత్కృష్టమగు బుద్ధికూడ చెప్పబడినదే కాన “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” (ఘోరమగు కర్మమునందే నన్నెందులకు నియోగించెదవు?) అను ప్రశ్న మెటులను సరిపడదు. ‘కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఘలేషు కదాచన’ (నీకుకర్మము నందే యధికారము, ఫలమునందు లేదు. అని యర్జునునకు కర్మోపదేశము చేయుటవలన నర్జును నకు శ్రేష్ఠమగు జ్ఞానముపదేశింపలేదని ‘తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ’ అని యుపాలంభనవచన మర్జునునకు సమంజసమే యందురా? అట్లు కాదు. ఏయిట్టి కల్పనచే నర్జునునకు భగవంతునిచే బోధింపబడిన శ్రేష్ఠమగు బుద్ధి నీచే ననుష్ఠింపదగినదికాదు.’ అని పూర్వమునందు చెప్పబడినట్లు కల్పించుట న్యాయముకాదు. అట్లు కల్పించినయెడల ‘ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే’ (ఈసాంఖ్యబుద్ధి నీకొరకు చెప్పబడెను,) అను పూర్వవాక్యమునకు విరోధము పొప్పించును.

యస్య తదా భవతి భైత్యభుక్”॥ ప్రాజ్ఞే గతేయథా దేహ స్సుఖం దుఃఖం నవిందతి। తథాచే త్ప్రాణియంతోపి సత్తైవల్యాశ్రమేవసేత్”॥ అనధీత్యాఖిలా న్వేదా నవిష్ట్యైవాఖిలా స్సురాన్”॥ అనుత్పాద్య సుతాన్విప్రోన సంన్యాసితు మిచ్ఛతి॥ అతర్వ నివహితం కర్మ నిందితం చ సమాచరక॥ ప్రచరన్నిందియాశ్శేష సరః పతన మ్మచ్ఛతి॥ జ్ఞాత్వా వైష్కర్మ్య మాచరే త్సఖం వపనం కృత్వా బహిష్సుత్రం త్యజే ద్దుష్ఠః॥” “లేహ స్థు పుత్రైష జాయాశ్చ వితైషజాయాశ్చ లోకైషజాయాశ్చ పృథ్వాధాభ భిక్షాచర్యం చరంతి” అనియు “పరంబ్రహ్మతు విజ్ఞాయ ప్రవ్రజే ద్ద్వాప్రహ్మణోత్తమః॥ అన్యథా కర్మ కర్వీత న ప్రమాద్యేత కర్వీచిత్”॥ స్వే స్వేఽధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరికీర్తితః॥ విపరీతస్తు దోష స్సాన్య దుభయో రేష నిశ్చయః” అనునిత్యాది శ్రుతిస్మృతివచన ములవలన యధికారులకే సంన్యాసము యుక్తముగాని యనధికారులకుతగదు. “అన్యథా కృత్వా పతిష్యంతి” అను నట్లు జ్ఞానకర్మలకు నధికార్యాదిభేదముచేతనే భేదముగాన జ్ఞానకర్మ విభాగమును జూపుటవసు, అనధికారులకు

శాంకరభాష్యము:—

(13) యది పున రేకస్య పురుషస్య జ్ఞానకర్మణో ద్విరోధా ద్యుగప దమృతానం న సంభవ తీతి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వం భగవతా పూర్వ ముక్తం స్యాత్ తతోఽయం పశిష్య ఉప పన్నో 'జ్ఞాయసీచే' దిత్వాదిః । అవివేకతః ప్రశ్నకల్పనాయా మపి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన భగవతః ప్రతివచనం నోపపద్యతే. న చాజ్ఞాననిమిత్తం భగవత్ప్రతివచనం కల్ప్యం, అస్మాచ్చ భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన జ్ఞానకర్మచిత్తయోగవతః ప్రతివచనదర్శనాత్ జ్ఞానకర్మణో సము చ్చయానుపపత్తిః । తస్మా త్కేవలా దేవజ్ఞానా న్కోఽక్ష ఇత్యేహోఽర్థో నిశ్చితో గీతాను సర్వోపనిషత్సు చ । జ్ఞానకర్మణో రేకం వద నిశ్చిత్య" (గీ3-2) ఇతి చైకవిషయైవ పార్థివనాఽ నుపపన్నో భయో సముచ్చయసంభవే ! "కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం" (గీ4-15) ఇతి చ జ్ఞాన నిష్ఠాఽసంభవ వర్జున స్థావధారణేన దర్శయిష్యతి- "జ్ఞాయసీచే" దితి ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(12) జ్ఞానకర్మలు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటవలన నారెంటిని నొకానొకపురుషుఁ డొకే కాలమున ననుష్ఠించుట సంభవింపదు. కాన భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయంబున నుపదేశించె ననినచో నర్జునునిచే చేయఁబడిన 'జ్ఞాయసీచే త్కర్మాణస్తే" ఇత్యాదిప్రశ్న ముపపన్న మగును. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పినను అద్దానిని తెలిసికొనక యర్జునుడు "జ్ఞాయసీచేత్" ఇత్యాదిప్రశ్నను చేసెననినను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ జ్ఞానకర్మలకు "పూర్వమునందు నాచే సముచ్చయము చెప్పఁబడియుండ నీవిట్లు ఎందు లకు ప్రశ్నించెద" వని సమాధానము చెప్పక జ్ఞానకర్మలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును ప్రతి వచనమునందు చెప్పుట యనుపపన్నము. భగవంతుఁడు సర్వజ్ఞుడగుటవలన నతని ప్రతివచన మజ్ఞాననిమిత్తక మని కల్పింపఁగలదు ననంతమే. కాన జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయము లుగ భగవత్ప్రతివచనమునందు కాన్పించుటవలన జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము పొసగనేరదు. కాన శ్రీభగవద్గీతలయందును, సర్వోపనిషత్తులయందును సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షము పొందెనునను నర్థము నిశ్చితము. మరియు జ్ఞానకర్మలకు సము చ్చయమే సంభవించినచో జ్ఞానకర్మలలో దేనినో శ్రేయస్కరమగు నొకదానిని నిశ్చయించి చెప్పుమని ఏకవిషయకమగు నర్జునుని పార్థివయు నుపపన్నము కానేరదు. మరియు "కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం" ఓయర్జునా! నీవు కర్మనే యాచరింపు మని యవధారణార్థక మగు ఏవ కాదముచే నర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయొక్క యసంభవమును మున్ముందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁ గలడు. కాన నెటుచూచినను జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపనేరదు.

కర్మనిష్ఠయే చిత్తశుద్ధిద్వారమున మోక్ష సాధనముగాన నదియే యవశ్య మనుష్ఠింపదగిన దని బోధించుటకును సీత్యతీయాధ్యాయము నారంభించుచున్నాడు. ఇటు ప్రథమమున 'కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఘరేషు కదాచనా

శాంకరభాష్యము:—

(18) జ్ఞాయసీ శ్రేయసీ చేద్యది కర్మణ స్సకాశా త్తే తవ మతాఽఖివేతా బుద్ధి ర్జ్ఞానం హేజనార్దన! యది బుద్ధికర్మణి సముచ్చితే ఇష్టే తదైకం శ్రేయస్సాధన మితికర్మణో జ్ఞాయసీ బుద్ధి రితి కర్మణోఽరిక్తకరణం బుద్ధే రనుపపన్న మద్భుతేన కృతం స్వాన్న హి తదేవ తస్మాత్పలతోఽతిరిక్తం స్మాత్ । తథా కర్మణ శ్రేయస్కరీ భగవతోక్తా బుద్ధి రశ్రేయస్కరం చ కర్మ కుర్వతి మాం ప్రతిపాదయతి తత్త్విం ను కారణమితి భగవత ఉపాలంభమివమర్వం స్తత్త్విం కస్మా త్కర్మణి ఘోరే క్రూరేహింసాలక్షణే మాం నియోజయసి కేశవేతి చ యవాహ తచ్చ నోపపద్యతే । అథ స్మారేనైవ కర్మణా సముచ్చయ స్సర్వేషాం భగవతోక్తోఽర్జునేన చావధారిత శ్రే త్త్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి త్యాది కథం యుక్తం వచంమ్ ॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(18) “ఓశ్రీకృష్ణ! కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్సాధనమని నీకలిమతమగుచో” అని ప్రథమపాదార్థము. బుద్ధికర్మలుసముచ్చితములేయైనచో నపుడు బుద్ధికర్మములలో నొకటి యగు బుద్ధియే ‘కర్మముకంటె శ్రేయస్సాధన’ మని, కర్మముకంటె బుద్ధిని వేరుపరచుట యష్టుచునిచే వయుక్తము చేయబడినటులగును. ఒకసాధనమే ఫలమువలన నతిరిక్త మొదలగు కాదనియు శంకింపజనదు. సముచ్చయపక్షమున ప్రత్యేకజ్ఞానమునకుఁ గాని, ప్రత్యేకకర్మమునకుఁ గాని శ్రేయస్సాధనత్వ మంగీకరింపనందున కేవల కర్మముకంటె కేవలజ్ఞానమునకు ఫలమువలన నతిరిక్తత్వము వివక్షచేయక పృథక్కరించుట సంభవింపదు కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదు. ఇట్లు సముచ్చయపక్షమునందు ‘జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జ్ఞనార్దన!’ అను పూర్వార్థమున కనుపపత్తి సంభవించున ట్లుత్తరార్థమునకు గూడ ననుపపత్తి సంభవించును. అది యెట్లనిన? కర్మముకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్కరమని భగవంతునిచే చెప్పబడినచో ‘నశ్రేయస్కర మగు కర్మ నాచరించు మని నన్ను గూర్చి చెప్పచుండెను. ఏ కారణముచే నన్నిట్లు పలుకుచుండె”నని యర్జునుఁడు భగవంతున కుపాలంభనమును చేయువానివలె ‘నేకారణమువలన ఘోరము, అతిక్రూరము, హింసారూపము నగు కర్మమునందు నియోగించుచుంటి’ నని పలికిన వాక్యముకూడ నుపపన్నముకాదు. “శ్రీకృష్ణవరమాత్మచే నందరికి స్మార్తకర్మముతో సముచ్చయము చెప్పబడెను. అటులే యర్జునుఁడు కూడ నిశ్చయించుకొనె” ననినను ‘తత్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!’ అను వాక్యము యుక్తముకాదు. ॥౧॥

అనినను కర్మయందే యధికారము కలగదుగానిమతియొకచోట నధికారములేదని యవధారణపూర్వకముగకర్మనే విధించి, ‘దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ! । బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ’ అనుదానిచే జ్ఞానయోగము కంటె కర్మయోగము నికృష్టముగాన జ్ఞానయోగమునే యాశ్రయింపుమని జ్ఞానయోగమునేవిధించుటచే దానిచే వ్యాకులితాంశకరణుడై యర్జునుడు కేవలము ‘దూరేణ హ్యవరం కర్మ’ యను వ్యాకృష్టమునే మనమునల దిడు

గీ॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ।
తదేకం వద నిశ్చిత్త్య యేన శ్రేయోఽహ మాఘ్నయామ్ ॥

పదవిభాగము:—వ్యామిశ్రేణి-ఇవ- వ్యాక్యేన-బుద్ధిం- మోహయసి- ఇవ- మే- తత్- ఏకం- వద-
నిశ్చిత్త్య- యేన- శ్రేయః- అహం- ఆఘ్నయామ్ ॥

సరిపవార్థము:— వ్యామిశ్రేణేన=సంక్లిష్టమైనదివలెనున్న; వాక్యేన=వాక్యముచేత; మే=నాయొక్క; బుద్ధిం-బుద్ధిని; మోహయసీవ=మోహపెట్టుచున్నవాడవునలె నుంటివి; అహం=నేను; యేన=దేనిచేత; శ్రేయః= శ్రేయస్సును; ఆఘ్నయాం=పొందెదనో; తత్=అజ్ఞానకర్మలలో; ఏకం=జ్ఞానమును కాని, కర్మమును కాని నొక దానిని; నిశ్చిత్త్య=ఇదియే యర్జునునకు యోగ్యమైనదని నిశ్చయించి; వద=చెప్పుము. ॥

కాని కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మగుటచే దానికే యుత్కృష్టత్వమును తలచినవాడై ఇట్లు పలికెను—“జనం జననం తత్కారణ మజ్ఞానం చ స్వసాక్షాత్కారేణ అర్దయతి నాశయతి జనార్దనః తస్య సంబుద్ధి హేజనార్దన!” జనరూపసంసారము స్వసాక్షాత్కారముచేసకంపచేయు నోక్రిక్ష్ణస్థా! కర్మయోగముకంటె బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠమగుట నీయభిమతమగుచో “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” (నీకు కర్మ యందే యధికారము కలదు) అని జ్ఞానముకంటె నికృష్టమగు కర్మయందు నన్నెందులకు నియోజించుచుంటివి? అందునను హింసాద్యనేకానర్థబహుళ మగుటచే ఘోరమగు యుద్ధమును జేయుమని “తస్మా ద్యధ్యస్యభారత!” అను వాక్యముచే ప్రేరేపించుచుంటివి. నీవు ఈశ్వరస్వరూపుడవు; నీవచనములొప్పుము; భక్తుండను, అనురక్తుండను నగు నన్ను యోగ్య మగు నర్థమును త్యజింపజేసి యయోగ్యానర్థమునందు బ్రవృత్తుని జేయుచుంటివి. ఇది నీకు తగునా! యని భావము.

నీలకంఠీయము:— ద్వితీయాధ్యాయమునందు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాంశ్శృణు” అని సాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని ప్రదర్శించి ‘స్వసాక్షాత్మికా బుద్ధిః’ అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠ కలవారలకు పతనశంక లేదనియు, కర్మయోగనిష్ఠలకు పతనశంక కలదనిచెప్పి “యవా నర్థ ఉదపానే” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠయందు సర్వకర్మఫలాంతర్యామి క్రూరమాణ మగుటవలన ప్రళమాత్మక మగు నాసాంఖ్యనిష్ఠనే తన యాశయమున కనుకూలమైనదానినిగ తలచినవాడై యర్జునుండు “ఓజనార్దవా! నిష్కామ కర్మయోగముకంటె సాంఖ్యనిష్ఠరూపమగు జ్ఞానము ప్రశస్తతరమై నీకు సమృతమగుచో ఛైతన్యవృత్తిచే గూడ సంతపించుచున్న నన్ను ఘోరమగు బంధువధాత్మక మగు కర్మమునందు మాటిమాటికి నీవు యుద్ధముచేయుమని యేకారణముచే నియోగించుచుంటివి? అని ప్రశ్నించెను.

శ్రీధరీయము:— “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం” ఇత్యాదికముచే బ్రథమమున మోక్షసాధనరూపముగ దేహాత్మవివేకబుద్ధిని చెప్పెను. అనంతరమున “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాంశ్శృణు” అను అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే కర్మనుపదేశించెనుగాని జ్ఞానకర్మములలో నేది గుణవత్తరమో స్పష్టముగఁ జెప్పియుండలేదు. మరియుబుద్ధియుక్తుడగు స్థితప్రజ్ఞానకు- నిష్కామత్వ, నియతేంద్రియత్వ, నిగమం భారత్యాదు లుండవలెనని చెప్పటచేతను, “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అని జ్ఞానయోగమును సప్రళంసముగ నుపసంహరించుటచేతను బుద్ధికర్మలలో జ్ఞానమే శ్రేష్ఠమని భగవదభిప్రాయమని యర్జునుండు తలచినవాడై యాశిధముగ “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించున్నాడు. ॥

కాంక్షరభావ్యము:—

కించ— వ్యామిశ్రేణేతి । వ్యామిశ్రేణేయస్యపి వివిక్తాభిధాయా భగవాంస్తథాఽపి మమ మందబుద్ధే ర్వామిశ్రేమివ భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి । తేర మమ బుద్ధి మోహాయ సీవ । మమ బుద్ధివ్యామోహోపనయనాయ హి ప్రవృత్త స్త్వం తు కథం మోహాయస్యైతో బ్రవీమి బుద్ధి మోహాయసీవ మే మమేతి । త్వం తు భిన్నకర్తృకయో జ్ఞానకర్మణో రేక పురుషానుష్ఠానాసంభవం యది మన్యసే తత్రైవం సతి తత్తయో రేకం బుద్ధి కర్మ వేద మేవ జ్ఞానస్య యోగ్యం బుద్ధికర్తృవస్థాపరూప మితి నిశ్చిత్త వద బ్రాహ్మి । యేర జ్ఞానేర కర్మణా వాఽన్యతరేణ శ్రేయోఽహ మాప్నుయాం పాప్నుయామ్ । యది హి కర్మనిష్ఠాయా గుణ భూత మపి జ్ఞానం భగవతోక్తం స్థాత్త త్కథం తయో రేకం వదే త్యేకవిషయై వాష్టవస్య శుక్రాపా స్థాత్ । న హి భగవతోక్త మన్యతరదేవ జ్ఞానకర్మణో ర్వజ్ఞామి నైవ ద్వయ మితి. యే నోభయప్రాప్త్యసంభవ మాత్మనో మన్యనూర ఏక మేవ పార్థయేత్ ॥ ౨౧

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

వజ్రమూఢకారణముచేగూడ నర్జునప్రశ్నము సముచ్చయాయసారి కాదు. మఱియు ఓ శ్రీకృష్ణా! నీవు స్పష్టముగనే చెప్పివాడవు. అయినను మందబుద్ధి కల నాకు భవద్వాక్యము సంకీర్ణ మైనదివలె భాసించుచున్నది. అందుచే నా బుద్ధిని నీవు మోహపెట్టుచున్నవాడవువలె నుంటివి. నాయొక్క బుద్ధివ్యామోహమును తొలగించుటకే ప్రవర్తించు నీ వెటు? మోహపెట్టువాడవు కావు. అందువలననే నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవువలె నుంటివని పలుకుచుంటివి. కర్మజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే నేకకాలమునం దేకపురుషునిచే ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనది కావు. అందుచే భిన్నకర్తృకములగు జ్ఞానకర్మల కేకపురుషానుష్ఠానా సంభవమును నీవు తలచినచో నా రెండు భిన్నకర్తృకములై యుండ నా జ్ఞానకర్మలలో నొక

— ౧. ౨వ అధ్యాయము ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నేను కొంచ మైనను వంచనచేయు స్వభావముకలవాడను కాను. అందునను అతిప్రియుడ నగు నిన్ను వంచించుచునా? అట్టి ప్రతారణచిహ్నమును నాయందేమి కనుగొంటివి?” అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రశ్నించునని యూహించి యాప్రశ్ననుకూలముగ నర్జును డిట్లు చెప్పుచున్నాడు. “వ్యామిశ్రేణేతి” ఓశ్రీకృష్ణా! జ్ఞానకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదకమైన నీవాక్యము సంకీర్ణార్థప్రతిపాదకము కాకపోయినను, “నేను జ్ఞాననిష్ఠాధి కారి నా? లేక కర్మనిష్ఠాధి కారి నా? అను సందేహముకల నాకు సంకీర్ణార్థకముగ భాసించు చున్నది. అట్టి ‘వాక్యేన’ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదకమైన వాక్యముచేత ‘మే’ (వాక్యతాత్పర్యముగ) హింస లేమిచే మందబుద్ధినగు) నాయొక్క ‘బుద్ధిం’ అంతఃకరణను, ‘మోహాయసీవ’ మోహింపజేయుచున్నవాడవువలె నుంటివి (పరమకారుణికుడ నగు నీవు నాబుద్ధిని వస్తుతః మోహింపజేయుటలేదుగాని, ఇంకేమన— నీవా క్యార్థా పరిజ్ఞానము నాబుద్ధిదోషమేయని నూచించుటకిట ‘మోహాయసీవ’ అనుస్థలమున ఇవశబ్దము ప్రయోగించబడెను). జ్ఞాననిష్ఠయు, కర్మనిష్ఠయు పరస్పరవిరుద్ధములు కావ నీనిష్ఠాద్వయమునకు నొక డేయధి కారియని సముచ్చయమును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బుద్ధిని కాని, కర్మను కాని యిదియే యర్జున బుద్ధిశక్త్యవస్థానురూప మని నిశ్చయించి చెప్పుము. ఏజ్ఞానముచేతను కాని, కర్మచేతను కాని, ఏదో యొకదానిచే నేను శ్రేయస్సును పొందగలనో యట్టిదానిని చెప్పుము.

ఏచారింప కర్మనిష్ఠయందు జ్ఞాన మంగభావముచే నైనను, ప్రాధానముగ నైనను భగవంతునిచే చెప్పబడినచో “తయో రేకం వద” (కర్మజ్ఞాననిష్ఠలలో నేదో ఒక దానిని చెప్పు) మని యర్జునున కేకవిషయికశ్రవణేచ్ఛ యెట్లు కలుగును? (కలుగనేరదని భావము) కర్మజ్ఞానము లనెడి యుభయము తనకు సంభవింపనేరదని తలచు నర్జునున కన్యతరవిషయికశ్రవణేచ్ఛ కలుగ నచ్చు ననెడవా? అట్లు కానేరదు. ఏకారణముచే జ్ఞానకర్మోభయప్రాప్త్యసంభవము తనకు తలచి యొకదానినే యర్జునుడు ప్రార్థించునో యట్టికర్మజ్ఞానములలో నేదో యొకదానినిగాని, ఉభయమును గాని భగవంతుడు చెప్పినని నీ వంగీకరించవు. ఎందువల వనిన ? నీవు కర్మజ్ఞాన సముచ్చయవాదివి. కాన నీ మతమున నట్టిది సంభవించనందున నర్జునుడు తన కుభయప్రాప్త్య సంభవబుద్ధిచే కర్మజ్ఞానములలో నేదోయొకదానిని చెప్పుమని ప్రార్థించుట సంభవింపనేరదు. ||2||

జెప్పట పొందదు. ఒక కార్యమునుగూర్చి యనేకము స్వతంత్రముగ కారణము అగుచో వానిలో దానినిగాని, లేక దీనినిగాని యాకార్యసిద్ధికై గ్రహింపఁదగు నని వికల్పముగ జెప్పట సమంజస మగును. మోక్షమునుగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠ స్వతంత్రముగను, కర్మనిష్ఠ చిత్తశుద్ధిద్వారమున నస్వతంత్రముగను కారణ మగుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠా కేక కార్యకారిత్యము లేదుగాన నీరెంటిలో నేదోయొకదానిని వికల్పముగ కారణముగ గ్రహింపఁదగు నని చెప్పుటయు కుదురదు.

ఈయుపదేశమునకు జ్ఞాననిష్ఠయం దొకఁడును, కర్మనిష్ఠయందు మరొకఁడును నధికారి యని యధికారిభేద మును జెప్పటయే నాయభిప్రాయ మందువా? అట్లేని నన్నొకనినిగూర్చియే నిష్ఠాద్యయము నుపదేశించుట యపంగత మగును. కాన నధికారివిశ్వయపురస్కరముగ నీచే నుపదేశింపఁబడి నాచే నాచరింపఁబడిన దగు దేనిచే (జ్ఞాననిష్ఠచేగాని, లేక, కర్మనిష్ఠచేగాని) మోక్షరూపశ్రేయస్సును పొందెదనో; దానిని నిశ్చయించి యొక్కటి యగు నట్టి కర్మనిష్ఠనుగాని, లేక జ్ఞాననిష్ఠనుగాని నా కుపదేశింపుము. ప్రైవిధముగ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠా కేకాధికారిత్వమును జెప్పుచో వికల్పసముచ్చయములు సంభవింపవుగాన నధికారిభేదజ్ఞానముపై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించె నని సిద్ధమైనది.

శంకరానందీయము:— “కర్మజ్యే వాధికారస్తే” అనియును, “బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ” అనియును, నీరక్షీగన్యాయముగ సక్ష్మిమైనదియును, జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమునే చెప్పునదియు నగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. “యుద్ధము చేయఁదగినదా? లేక విడువఁదగినదా? అని సంశయించుచున్నట్టియు, నిన్నే శరణము పొందినట్టి నాయొక్క భృమను తొలగించుటకే నీవు ప్రవర్తించితివి. కాని నాకు మోహమును కలిగించుటకు ప్రవృత్తుడవు కాలేదు. అట్లై నను వివేకవికలుడను, జడుడను నగు నాకు నీవాక్యము వ్యామిశ్రమగఁ దోచుచున్నది. అట్టివాక్యముచే నీవు నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయుచున్నవానివలెఁ దోచుచుంటివి ఇదియు నాబుద్ధిదోషమేనుమా! యని భావము. నీవు చెప్పినది నిజమేయోగాక! నే నిపుడు చేయున దేమి?” యన్న శ్రీకృష్ణ.

గీ॥ శ్రీభగవానువాచ- లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయానఘ ।

జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగివామ్ ॥ ౩౨॥

పదవిభాగము:—లోకే- అస్మిన్- ద్వివిధా- నిష్ఠా- పురా- పోక్తా- మయా- అనఘ!- జ్ఞానయోగేన- సాంఖ్యానాం- కర్మయోగేన- యోగివామ్ । ౩౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=సమాధానమును చెప్పెను; మే అనఘ! = ఓ పాపరహితుడా; అస్మిన్=ఈ; లోకే=లోకమునందు; మయా=నాచేతను; పురా=పూర్వమునందు; సాంఖ్యానాం=జ్ఞానులగు సాంఖ్యులకు; జ్ఞానయోగేన=జ్ఞాన మనెడి యోగముచేతను; యోగివాం=కర్ములకు; కర్మయోగేన=కర్మమనెడి యోగముచేతను; ద్వివిధా=రెండువిధములగు; నిష్ఠా=స్థితి; పోక్తా=చెప్పఁబడెను. ౩౪॥

ష్టాశంకకు సమాధానముగ “తదేకం వద” యను సుత్తరాధ్యము జెప్పుచున్నాఁడు. క్రియాకారకఫలములకు భేదముండుటచే జ్ఞానకర్మల కేకపురుషును స్థేయత్వము సంభవింపదు గాన వానిలో నొకటి యగు జ్ఞానముగాని, కర్మగాని యేది నాయధికారానురూపమో నిశ్చయించి, దానియందు నాయోగ్యత్వాఽయోగ్యత్వములను విచారించి నాకుపదేశింపుము. ఏనీవు చెప్పు జ్ఞానముచేగాని, కర్మచేగాని నేను పరమపురుషార్థమును పొందగల్గుదునో యట్టిదానిని నాకుపదేశింపుము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— “నే జెప్పినవాక్యమువలన బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠ మని నీవు నిశ్చయించుకొన్నచో నట్లాచరింపక నన్నే తిరిగి ఇట్లు ప్రశ్నించుచుంటివి” అను శ్రీకృష్ణోద్దేశము నాశంకించుకొని దానికి సమాధానముగ నర్జునుఁ డీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాఁడు. “ఓశ్రీకృష్ణ! “బుద్ధ్యా యుక్తౌ యయా పార్థ” ఇత్యాదికముచే కర్మను ప్రశంసించితివి. “యా నికా సర్వభూతానాం” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానమును ప్రశంసించితివి. “కర్మ జ్యేవాధికారస్తే” అని కర్మయందే యధికారమును బోధించితివి. “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగుణ్యో భవార్జన!” అని జ్ఞాననిష్ఠాధికారమును బోధించితివి. ఇట్లుగుటచే “వ్యామిశ్రేణి” ఏది శ్రేష్ఠమైనది? ఏది శ్రేష్ఠ మయినది కాదు? దేనియందు నా కధికారము కలదు? దేనియందు నా కధికారములేదు?” అను సందేహోత్పాదక మగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. కాన నారెండింటిలో దేనియందు నా కధికారము కలదో యట్టి శ్రేయస్సాధన మగు నొకదానిని నాకుపదేశింపుము.

నీలకంఠీయము:— నీకు జ్ఞాననిష్ఠయందు దధికారము లేమిందేని “నీవు కర్మమునే యాచరింపుము” అని నిన్ను గూర్చి పలుకుచుంటి నను భగవదాశయమును శంకించుకొని “వ్యామిశ్రేణి” అను శ్లోకముచే నర్జునుఁడు చెప్పుచుండెను.

అవిచిత్తమువలె నుండిన వాక్యముచే (ఇటు ఇరళబ్దముచే నీవు స్పష్టముగఁ జెప్పినను నాబుద్ధిదోషమువలన నీవు పలికినవాక్యము నవిచిత్తముగ గ్రహించుచుంటి నని నూచింపఁబడెను.) “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగుణ్యో భవార్జన!” అని యొకానొకస్థలమునందు వేదనిష్ఠత్వమును త్యజింపఁజేయుచుంటివి. ‘కర్మజ్యేవాధికారస్తే’ అని యావేదనిష్ఠత్వమునే గ్రహింపఁజేయుచుంటివి. అట్లే ‘నిర్వృద్ధ్యో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్వ్యాగక్షేమ అత్తవాన్...భవ’ అని నివృత్తి మార్గము నుపదేశించుచుంటివి. “ధర్మావ్యధి యుక్తా శ్రేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” అని ప్రవృత్తి మార్గము నుపదేశించుచుంటివి. స్థితిగతులవలె పరస్పరవిరుద్ధ మగు నాయుభయము నొకఁడనగు నాకు నొక పర్యాయము ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనది కాదు. కాన నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాఁడవువలె నుంటివి. (విచారింప నామోహమును నశింపఁజేయుటకు నీవు ప్రవర్తించితి వని ‘ఇవ’ శబ్దముచే నూచింపఁబడెను). కాన నారెంటిలో నేది ప్రధానమైనదో, నాకు యోగ్యమైనదో దేని ననుష్ఠించుటచే నేను కల్యాణమును పొందెదనో అట్టిదానిని నిశ్చయించి చెప్పుము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) ప్రశ్నానురూపమేవ ప్రతివచనం శ్రీభగవానువాచ—లోకేన్మిన్నితి । లోకేన్మిన్మిన్మాస్మాన్మనాధిక్యతానాం త్రైవిధికానాం ద్వివిధా ద్విసృకారా నిష్ఠా స్థితి రనుష్ఠేయ తాత్పర్యం పురా పూర్వం సర్గాదౌ ప్రజా సృష్ట్యా తాసా వభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తిసాధనం వేదార్థసమ్ప్రదాయ మావిష్కర్యతా పోక్తా మయా పర్వజ్ఞే నేశ్వరేణ హే అనఘాపాప! తత్ర కా సా ద్వివిధా నిష్ఠే త్యాహ—తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞానమేవ యోగ స్తేన సాంఖ్యానా మ్మాతానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానవతాం బ్రహ్మచర్యాశ్రమా దేవ కృతసంన్యాసానాం వేదాంత విజ్ఞానసునిశ్చితార్థానాం, పరమహంసపరివ్రాజకానాం, బ్రహ్మజ్యేవానస్థితానాం నిష్ఠా పోక్తా । కర్మయోగేన కర్మైవ యోగః కర్మయోగ స్తేన కర్మయోగేన యోగినాం కర్మిణాం నిష్ఠా పోక్తే త్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని ప్రశ్నానురూపముగనే సమాధానమును చెప్పుచుండెను. సృష్ట్యాదియందు ప్రజలను సృష్టించి వారల యభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తికి సాధనముగ వేదార్థసంప్రదాయమును ప్రకటన చేయదలచి- సర్వజ్ఞుడను. ఈశ్వరుడను నగు నాచే- నోపాప రహితుడ వగు నర్జునా! యీవ్యవహారభూమియందు శాస్త్రానుష్ఠానాధిక్యతలగు త్రైవిధి కులకు రెండువిధములగు నిష్ఠి (అనుష్ఠేయతాత్పర్యము) చెప్పబడెను. అం దా ద్వివిధనిష్ఠ యేదని? ఆత్మానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానము కలిగి, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునుండియే సంన్యసించిట్టియు, వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థలైట్టియు, బ్రహ్మమునందే యవస్థితులైనట్టి పరమహంసపరివ్రాజకులకు జ్ఞానమనెడి యోగచే నిష్ఠయు, కర్మలకు కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను.

—, 3వ అధ్యాయము- 3 వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— పైవిధముగ సదికారితేదవిషయమై యర్జునునిచే జేయఁబడినప్రశ్న కనురూప మగు సమాధానమును శ్రీకృష్ణుఁ డీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “లోకే” అధికారిత్వమున కభిరుతు అగు జనులు శుద్ధాంతఃకరణు అనియు, నశుద్ధాంతఃకరణు అనియు రెండు తెగలగు నుండిరి. ఈరెండువిధములగు జనులవిషయమై “ద్వివిధా నిష్ఠా” జ్ఞానపరముగను, కర్మపరముగను రెండువిధము అగు నిష్ఠ (స్థితి) “పురా” పూర్వాభ్యాసమునందు “మయా” నీ కత్యంతహితమును జేఁగూర్చెడి నాచే “ప్రోక్తా” రెస్సగుఁ జెప్పఁబడెను. కాన సదికారైత్యశంకచే క్లేశపడకు మని భావము. “పాపరహితుడ వగు నీ వీయుపదేశమునకు యోగ్యుడవు నుచూ” అని నూచించుటకు “అనఘ” అని సంబోధించెను. ఒక్కటి యగు నిష్ఠయే సాధ్యసాధనావస్థాభేద ముచే రెండువిధములుగ గన్పట్టుచున్నది గాన స్వతంత్రములుగ రెండు నిష్ఠలు లే”వని నూచించుటకు “ద్వివిధా నిష్ఠా” అని యేకవచనమును ప్రయోగించెను. పైవిషయమున కనుగుణముగ నే “ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి” (జ్ఞానయోగకర్మయోగముల నెవఁడు ఒకటిగ నే చెలిసికొనునో వాఁడు పరమాత్మను చూడఁ గలఁడు) అని ముందు చెప్పఁగలఁడు. అనిష్ఠ నే ద్విప్రకారముగ సుత్తరార్థమునఁ జూపుచున్నాఁడు. ‘సాంఖ్యానాం

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(2) యది చైకేన పురుషే దైకస్మై పురుషార్థాయ జ్ఞానం, కర్మ చ సముచ్చిత్యానుష్ఠేయం భగవత్ప్రేక్ష ముక్తం వక్ష్యమాణం వా గీతాను వేదేషు చోక్తం కథ మిహోర్జునాయోపపన్నాయ ప్రియాయ విశిష్టభిన్నపురుషకర్తృక ఏవ జ్ఞానకర్మనిషే బ్రూయాత్ । యది పునరర్జునో జ్ఞానం కర్మ చ ద్వయం శ్రుత్యా స్వయమే వానుష్ఠాస్య త్యన్వేషాం తు భిన్నపురుషానుష్ఠేయతాం వక్ష్యామితి మతం భగవతః కల్పేత; తదా రాగద్వేషవా నప్రమాణభూతో భగవాన్కల్పిత స్సాన్యత్ । తచ్ఛాన్యక్తం, తస్మాత్కయాపి యుక్త్యా న సముచ్చయో జ్ఞానకర్మణోః । య దర్జునే నోక్తం కర్మణో జాయంత్యం బుద్ధే స్తచ్చ స్థిత మనిరాకరణాత్ । తస్మాత్క జ్ఞాననిష్ఠాయా స్సంన్యాసినా మేవానుష్ఠేయత్వం భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనాచ్చ, భగవత ఏవ మేవానుమత మితి గమ్యతే ॥

॥3॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

(2) ఒక పురుషార్థము కొఱకు జ్ఞానము, కర్మము అనెడి ఈ రెండును సముచ్చయముగ నేకపురుషానుష్ఠేయములని భగవదభిప్రాయమై యీగీతలయందు శ్రీకృష్ణవరమాత్మచే పూర్వము నందు చెప్పబడి మున్నందు చెప్పబడునదియై వేదములయందు చెప్పబడినదై యగునెడల యీశ్వరీయాధ్యాయమునందు విధివిహితరీతిని విమర్శించి తనయందను జేసినట్టి ప్రియుఁ డగు నర్జునుని కొఱకు విశిష్టభిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠలను (అనగా సర్వకర్మలను సంస్మరించిన) పరమహంసపరివార్జకులచే ననుష్ఠింపదగినది జ్ఞాననిష్ఠయనియు, కర్మలచే నాచరింపదగినది కర్మయోగమనియు) నెట్లు చెప్పును? చెప్పనేరఁ డని భావము. అట్లు భిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠల నిచట భగవంతుడు చెప్పుచుండెను. అందుచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము భగవదభిప్రాయము కానేరదు; శాస్త్రార్థమును కానేరదు.

తస్మిన్ సాత్త్విజ్ఞానమునా ర్జించినట్టియు, బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యాసమును స్వీకరించినట్టియు, వేదాంత విజ్ఞానముచే నునిశ్చితముగు పరమపురుషార్థముకలవారును, జ్ఞానభూమి నాలోపించినవారును, శుద్ధాంతఃకరణములను ఆగు సాంఖ్యులకు “జ్ఞాన మేవ యజ్ఞతే బ్రహ్మణా నేనేతి జ్ఞానయోగః తేనజ్ఞానయోగేన” (జ్ఞానమే బ్రహ్మముతో దీనిచే కలుపబడును. కాన జ్ఞానయోగమనబడును.) అట్టి జ్ఞానయోగముచే “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్సరః” ఇత్యాదికముచే చెప్పబడిన నిష్ఠ (స్థితి)యు, ‘యోగి నాం’ అంతఃకరణము శుద్ధము కానట్టియు, జ్ఞానభూమినధిష్ఠింపఁజేరికర్మాధికారయోగులకు “కర్మయోగేన” అంతఃకరణశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించుటకుగాను, “ధర్మాత్మద్వి యుద్ధాచ్చేయోఽయోగోత్తమః” అట్టి శుద్ధియస్య స విద్యతే” ఇత్యాదుక్త రీతిని కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను. కనుకనే జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయముగాని, విశిష్టముగాని కుదరనేరదు. ఇక నేను నీ మొదలుకర్మచే శుద్ధులుగు నంతఃకరణముకలవానికి సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞానము కలుగుచుండుటనుబట్టి చిత్తము శుద్ధముగుట, శుద్ధము కాకపోవుట, అను నవస్థాభేదముచే రెండువిధములఁగ నిష్ఠను “ఏషా తేనైకేహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్శోగే త్విమాం శృణు” అని నీ కుపదేశించితిని. కనుక చిత్తము శుద్ధము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మఱియు “నాచే జెప్పబడిన జ్ఞానమును, కర్మమును విని యర్జునుఁడు స్వయముగనే జ్ఞానకర్మముల నాచరించును. ఇతరులకై తే జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని చెప్పెద” నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యాశయమును కల్పించినచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునియందనురాగము కలవాడనియు, ఇతరులయందు ద్వేషముకలవాడనియు, అనాపుడనియు కల్పించవలసివచ్చును. వాదిప్రతివాదుల కెన్నడును ఇది సమ్మతముకాదు. అట్లు కల్పించినచో “సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరం” అను గ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లును. కాన నిట్లు కల్పించుట యుక్తముకాదు. అందువలన నేయుక్తిచేతను జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపనేరదు. “జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే” అనుచోట నర్జునోక్తమగు కర్మకంఠ బుద్ధికి జ్యాయస్త్యమును శ్రీభగవానులు నిరాకరింపనందున అర్జునునిచే నుపపాదితమగుబుద్ధిజ్యాయస్త్య మటులనే సుస్థితమగుచున్నది. భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనమువలన నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ సంన్యాసులకే యనుష్ఠేయ మగుచున్నది. శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు గూడ నిటులే సమ్మత మని తోచుచున్నది.

||31

కానంతవరకు కర్మయోగము, చిత్తము శుద్ధమైనచో జ్ఞానయోగము నీరెండునుగూడ నొకనికేయుపయోగించును గాన నధికారిభేదమున్నను నీయొక్కనికే యీరెంటిని యుపదేశించుటవ్యర్థము కాదని యభిప్రాయము. పైవిషయమును తెల్పుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలుకొని “మోఘం పార్థ! స జీవతి” అనునది యంతముగాగల పదమూడుశ్లోకములచే చిత్తశుద్ధిలేని పురుషునకు చిత్తశుద్ధి కలుగనంతవరకు కర్మానుష్ఠానమే తగుననియు, “యస్త్యాత్మరతిః” అనునది మొదలుకొని రెండుశ్లోకములచే శుద్ధాంతఃకరణబుడగు జ్ఞానికి కర్మతో నేమియు పనిలేదనియు, “తస్మా దసక్తః” అనునది మొదలుగ గ్రంథముచే కర్మము బంధహేతువే యైనను ఫలాభిసంధిరహితముగఁ జేయబడినదై సత్త్వశుద్ధినికలిగించి జ్ఞానోత్పాదకమై తద్వార్తమన మోక్షమునకుహేతువగుననియు నిరూపించి, యనంతరము “అథ కేన ప్రియుక్తాయం” అను ప్రశ్నను లేబడిన “కామదోషముచేతనే కామ్యకర్మలు శుద్ధిహేతువులు కా’ వనియు, కనుకనే కామరాహిత్యముతోనే కర్మమునజేయుచు సంతఃకరణ శుద్ధి కలవాడై జ్ఞానాధికారి కాగఁగఁడని అధ్యాయంతమువరకు శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పగలడు.

శంకరానందీయము:— అర్జునుఁడు ప్రశ్నింప శ్రీకృష్ణుఁ డిట్లుచెప్పుచున్నాడు. ఓయర్జునా! నీవు చెప్పినది సత్యమే. నేజెప్పినవిషయమును చెలిసికొనలేకుండుట నీబుద్ధిదోషమేకాని జేరొందుకాదు. నీవిద్యాబుద్ధి శక్త్యవస్థాదులను విచారించినచో నీకు కర్మయందే యధికారము కలదుకాని సంన్యాసమునందధికారము లేదు. కనుకనే “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” (నీకు కర్మయందే యధికారముకలదు) అని చెప్పితిని. మరియు “ఫలము కొఱకు కాక చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానసిద్ధికొరకు కర్మనుజేయు” మని నూచించుటకు ‘బుద్ధా శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతువః’ అని చెప్పితినిగాని, కర్మనువిడచి జ్ఞానము నాశ్రయింపుమని చెప్పియుండలేదు. అట్లే జ్ఞానకర్మలు రెండును రాజనీయబృహస్పతినవనములవలె భిన్నకర్మకములు. కాన నారెంటికి నేకపురుషానుష్ఠేయత్వము సంభవింపదు. కనుక నట్టి జ్ఞానకర్మముల రెంటినిగూడ నీవాశ్రయింపు మరియు చెప్పియుండలేదు. ఈవిషయమును ‘ఏషా లేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్భోగే త్విమాం శృణు’ అని పూర్వమే నూచించితిని.

మఱియు నావిషయమునే చెప్పచుంటిని. వినుము. “లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ!” ఈలోకమున స్వధర్మాసక్తులు, ముముక్షువులునగు బ్రాహ్మణాదివర్ణములకై పూర్వకాలమున—వేదస్వరూపుడను, సర్వజ్ఞుడను, స్వధర్మోపదేశుడనుగా నాచే రెండువిధములుగ నిష్ఠ చేపుబడెను. అనగా శాస్త్రీయమగు సమస్తేయమునకు ధర్మసాంకర్యము లేకుండునట్లు న్యవస్థను కల్పించితిని. అచెట్లన— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యసాం” “వేదాంతైస్సర్వైస్సమ్యక్ఖ్యాతై తాత్పర్యతః ప్రతిపాద్యత ఇతి సాంఖ్యం నిర్విశేషం పరం బ్రహ్మ తదేవ స్వాత్మత్వేన యేవిమస్తే సాంఖ్యాః బ్రహ్మవిదః తేహం సాంఖ్యానాం” సమస్తవేదాంతములచేతను, తాత్పర్యముచే లెస్సగు చెప్పబడు నిర్విశేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్యమనబడును. దానిని స్వస్వరూపముగ చెలిసికొను బ్రహ్మవేత్తలు సాంఖ్యులనఁబడుదురు. అట్టి సాంఖ్యులగు యతులకు—“బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మణా యుజ్యతే విశిక్తియితేఽనేనేతి యోగః జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః తేన” బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మముతో దేనిచేకలుపఁబడునో యది జ్ఞానయోగ మనఁబడును. అట్టి జ్ఞానయోగముచే “సర్వమిద మహం చ బ్రహ్మైవ” బ్రహ్మకారవృత్తితో నెల్లపు డొకేరితిగ నుండుట విహితమైవది. అనఁగ “తమే చైకం విజానథ ఆత్మాన మన్యానాచో విముంచథ! ఓమిత్యేకం ధ్యానథ! ఆత్మానం స్వస్తి వః పరాయణం । వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థాః । సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ । తజ్జహనీతి కాంతఉపాసీత । త మేవధీకో విజ్ఞాను ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః । నాను ధ్యానా ద్భవచూ సృష్టా న్వానో విగ్లాపనం హి తత్” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రహ్మకంటె వేరగుపదార్థము నందు ప్రకృతిని నిషేధించి సాంఖ్యులకు బ్రహ్మనిష్ఠయే చేయదగిన దని చెప్పబడెను. “కర్మయోగేన యోగినాం” కర్మయోగులగు గృహస్థులకు—“యుజ్యతేఽభ్యుదయోఽనేనేతియోగః కర్తృవయోగః కర్మయోగః తేన” దేనిచే సభ్యుడయము గూర్చుబడునో యది యోగమనఁబడును. అట్టి కర్మయోగమే యోగముచే నిష్ఠ (నియుమనీతి) చెప్పబడెను. అనగా ‘ఆహ రహ స్సంధ్యా ముపాసీత । ఉదితే సూర్యే సాత్ర ధృహతి । వసంతే బ్రాహ్మణోఽగ్ని నాదధీత । కుర్వ న్నే వేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతగ్ం సమాః । తస్మా త్స్విధ్యా యోఽధ్యేతవ్యః । ఋతం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నయ శ్చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం వద । ధర్మం చర । తాని త్వయాపాస్యామి’ అను మొదలగు శ్రుతులచే శాత్రస్మార్తకర్మనిష్ఠయే కర్మయోగులకు కర్తవ్యముగ చెప్పబడెను. వైశిష్ఠీనరీతిని కర్మయోగులగు గృహస్థులకు, కర్మరహితులగు సంన్యాసులకును సఙ్కీర్ణము కాకుండునట్లు నిష్ఠాద్వయము విభజించి చెప్పబడె నని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— పూర్వోక్త మగు నర్జునుని ప్రశ్నకు తీర్కవ్వపరమాత్మ సమాధానమును ‘లోకేస్మిన్’ అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

పాపరహితుడవగు నోయర్జునా! ద్వితీయాధ్యాయమునందు నాచే నొకటే నిష్ఠ చేపుబడెను. అట్టిబ్రహ్మనిష్ఠకే యధికారిభేదముచే ప్రకారద్వయము చెప్పబడెను. ఇంతియేకాని బ్రహ్మప్రాప్తికారకు పరస్పరనిరపేక్షకల మార్గద్వయము చెప్పబడలేదు. విశుద్ధాంతఃకరణము కల నోయర్జునా! నీవు నాచే జెప్పబడిన వాక్యము యొక్క యర్థమును లెస్సగు విచారించుము. ఆ ప్రకారద్వయ మేదనిన! ఆత్మానాత్మవివేకవిజ్ఞానము కలవారలకు “జ్ఞానార్థం యుజ్యతే ఆనేనేతి జ్ఞానయోగః” వేదాంతకర్తవ్యమననిదిధ్యాసనాత్మకమగు జ్ఞానోపాయము; దానిచే బ్రహ్మమునందు నిష్ఠకు (పరిసమాప్తిని) సాంఖ్యులు పొందుచున్నారు. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యోస్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అనుదానిచే చెప్పబడిన లక్షణములుకల యోగముకలవారలకు సంఘోషపాసనాది నిర్వికల్ప సమాధ్యసమైవాంతకర్మయోగము చెప్పబడెను. అట్టి కర్మయోగముచేతనే యోగులు బ్రహ్మనిష్ఠులు పొందుచున్నారని యర్థము.

గీ. న కర్మణా మనారంభా నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే ।

న చ సంన్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥

|| ౪ ||

పదవిభాగము:— న- కర్మణాం- అనారంభాత్- నైష్కర్మ్యం- పురుషః- అశ్నుతే- న- చ- సంన్యసనాత్- ఏవ- సిద్ధిం- సమధిగచ్ఛతి ॥

|| ౪ ||

ప్రతిపదార్థము:— కర్మణాం=యజ్ఞాదికర్మలయొక్క; అనారంభాత్=చేయకపోవుటవలన; పురుషః= పురుషుడు; నైష్కర్మ్యం=నిష్క్రియాత్మస్వరూపముచే నశిద్ధితిని; నాశ్నుతే=పొందడు; సంన్యసనా దేవ చ= జ్ఞానరహితమగు కేవలకర్మసంన్యాసమాత్రమువలన; సిద్ధిం=జ్ఞానిత్వము; న సమధిగచ్ఛతి=పొందడు. || ౪ ||

ఇచట యాశయమిది:— ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యీశ్వరప్రీత్యర్థ మనుష్టిత్వము లగు కర్మలచే పరిశుద్ధమగు సంతోకరణముకలవాడై వివేకవైరాగ్యకమాదివట్కొనేతుడైన, ముముక్షువు ప్రత్యక్షింతుడై నిదిధ్యానమునగులెనుండగ నే శ్రవణముననులచేతనే కృతకృత్యుడగును. అట్టివాఁడు శ్రవణాదుల వలన పూర్వమునంద సమాహితచిత్తుడైనచో నట్టివానికి నిదిధ్యానముకూడ నవేక్షితము. కనుకనేబ్రహ్మసూత్రములయందు “సహకార్యంతరవిధిః పక్షేణ” అనుమాత్రముచే శ్రీవ్యాసమహర్షి నిదిధ్యానమునకు సాక్షికత్వమును చెప్పియుండెను. ఇదియే సాంఖ్యమార్గము. అట్లే సర్వకర్మలను పరమగురువగు సరమేశ్వరునియందు దర్శించుచు శ్రవణమనమాత్రమగు విచారములేనిదే కేవలశ్రద్ధామాత్రమువలన నిర్వికేషబ్రహ్మరూపత్వమును గురువాక్యమువలన నిశ్చయించి సంశయాసంభానావిపరీతభావనారూపదోషత్రయరహితుడై యాచార్యునివలన నిర్గుణబ్రహ్మోపాస్థిప్రకారమును తెలిసికొని కర్మచ్ఛిద్రములయందు (కర్మలనాచరించుచుండ విశ్రాంతిసముచులయందు) సమాధ్యభ్యాసమును చేయుచు నిష్కళమగు ప్రత్యక్షాత్మస్వరూపమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనును. ఇదియే యోగమార్గ మనంబును. అట్టియోగ మార్గముచే మాహాపోహాత్మకమగు కాశల మెవరికి గలదో వారు సాంఖ్యులనిపించుకొందురు. ఎవరికిట్టి యాహాపోహాత్మకమగు కాశలముండదో వారుయోగులనిపించుకొందురు. కాన నీసత్త్వ ద్విప్రకార మనిపించుకొనును. కాని రెండునిష్ఠ లనిమాత్రము భ్రమజెందరాదు. ఈవిషయమునే వశిష్టమహర్షియు శ్రీరామున కిట్లుపదేశించెను.

‘ద్వౌ క్రమా చిత్తనాశస్య యోగో జ్ఞానం చ రాఘవ! । యోగో వృత్తినిరోధో హి జ్ఞానం సమ్యగజేక్షణం ॥ అసాధ్యః కస్యచి ద్యోగః కస్యచి త్తత్త్వనిశ్చయః । ప్రకారా ద్వా తతో దేవో జగద పరమ శ్మిః ॥’ (చిత్తనాశమునకు యోగమనియు, జ్ఞానమనియు రెండు మార్గములు కలవు. అందు యోగమునగ వృత్తినిరోధము. జ్ఞానమునగ సమ్యగజేక్షణము; ఒకానొకనికి యోగ మసాధ్యమగును; ఒకానొకనికి తత్త్వనిశ్చయ మసాధ్యమగును. కనుకనే పరమశివుఁడు రెండుప్రకారములను చెప్పెను). చిత్రాదర్శనోపలక్షితమగు బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు రెండుమార్గములు కలవు. అందు చిత్రాదులకు మిథ్యాత్వపక్షమున రజ్జుగాదిక మధిస్తానముగు రజ్జుదుల తత్త్వసాక్షాత్కారమువలన నేటుల నశించునో యట్లే చిత్రాదులకధిస్తానముగు నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారమువలన చిత్రాదుల వినాశము సంభవించును. చిత్రాదులు సత్యమునుపక్షమునందు సత్యమగు సురిగము (సర్పము) మంత్రాదులచే నిరుద్ధప్రచారము కలదై స్వయముగనే నశించుట సత్యమగు చిత్రాదికము యోగముచే నిరుద్ధమానమై నశించును. అట్టి చిత్రమునకు నిరన్వయోచ్ఛేదము (ఏసంబంధము లేకుండగనుచ్ఛేదము) పై పక్షస్వయముందును పార్థివకర్మ నాశానంతరమున సమానముగనే సంభవించును. || ౩ ||

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) మాం చ బుద్ధికారణే కర్మజ్యేష నియోజయసీతి విషణ్ణమానస మద్వరం కర్మ నాకభ ఇత్యేవం మన్వాన మాలజ్యాహ భగవాన్. —న కర్మణా మనారంభా దితి । అథవా జ్ఞానకర్మ నిష్ఠయోః పరస్పరవిరోధా దేకేన పురుషేణ యుగప దమష్టాతు మకక్యత్యే సతీతరేకరాసపే డయో రేవ పురుషార్థహేతుత్వే పాప్రే కర్మనిష్ఠాయా జ్ఞాననిష్ఠాపాప్రీహేతుత్వేన పురుషార్థ హేతుత్వం న స్వాతంత్ర్యేణ జ్ఞాననిష్ఠా తు కర్మనిష్ఠోపాయలభ్యాత్మికా సతీ స్వాతంత్ర్యేణ పురు షార్థహేతు రన్యాయేతే త్యేత మర్థం ప్రదర్శయిష్యే న్నాహ భగవాన్—న కర్మణా మనా రమ్భా దపారమ్భా త్కర్మణాం కీయాణాం యజ్ఞాదీనా మిహ జన్మని జన్మాంతరే వామష్టి తానా ముపాత్తదురితక్షయహేతుత్వేన సత్త్వగుణ్ణికారణానాం తత్కారణత్వేన చ జ్ఞానోత్పత్తి ర్వారేణ జ్ఞాననిష్ఠాహేతునాం “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం డయా త్పావస్య కర్మణః । యథాఽఽదర్శితలప్రభ్యే షక్యన్త్యాత్మార మాత్మని” ఇత్యాదిస్మరణా దనాకమ్భా దనమష్టానా న్నైష్కర్మ్యం నిష్కర్మభావం కర్మశూన్యతాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం నిష్క్రియాత్మస్వరూపే ణైవావస్థాన మితి యావత్ । పురుషో నాఽశ్నుతే న పాప్రీహీతి త్యర్థః ।

శాంకరభాష్యకత్త్యబోధిని:—

(1) జ్ఞానకర్మనిష్ఠావిభాగవచనానురోధముచే నద్వరునకు సంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠయూ దధికారము లేదని చెప్పఁదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని “జ్ఞానమున కుక్కుష్త్వ ముగీక రించి కూడ బంధకారణ మగు కర్మమునందే నన్ను నియోగించుచుంటి” వని విషణ్ణమనస్కు డైనవానినిగను, నేను కర్మ నాచరించ నని తలచుచున్న వానినిగను నూహించి “న కర్మణా మనా రమ్భాత్” అని చెప్ప మొదలిడెను.

లేక— (కర్మజ్ఞాననిష్ఠల విభాగవచనమువలన నాకర్మజ్ఞాననిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభ వించనిచో) జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు పరస్పరము విరుద్ధము లగుటవలన నొకపురుషునిచే నొకేకాలమునం దనుష్ఠించుట కశక్యము లగుచో పరస్పరావపేక్షితములగు నారెంటికి పురుషార్థహేతుత్వము పాప్రీహించును. అట్లు కానిచో (అనగా కర్మనిష్ఠ స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదనినచో) కర్మనిష్ఠయు జ్ఞాననిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాకపోయెడిని.

—• ఇవ అధ్యాయము ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— కారణము లేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన “త మేకం జేదాన వచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశికేన” అను శ్లోకచే నాత్మను దెలిసికొనుటయందు వినియక్తములై కర్మల నాచరించనిచో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగదు. అందుచే జ్ఞానమోక్షమగుకాక, బహి ర్ముఖుడైన పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును (జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను) పొందనేరడు. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక ముచ్చంతి” అను శ్లోకచాప్యసంస్కారగ్రహముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠ ఉపపన్న మగుచుండ కర్మలతో నేమిప్రయో

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి వచనా తద్విషయయా త్రేషా మారమ్భా నైష్కర్మ్య మశ్నుత ఇతి గమ్యతే । కస్మా త్పునః కారణా త్కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి । ఉచ్యతే, కర్మారంభస్యైవ నైష్కర్మ్యపాయత్వాత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అట్లగుచో కర్మజ్ఞానములు రెండును సముచ్చితములై కారణములు కావలె ననినట్లగును. కాని యట్లు శంకింపఁజనదు. ఎందువలె ననిన? కర్మనిష్ఠ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తిద్వారమున మోక్షపేతువు కాని స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదు. జ్ఞాననిష్ఠ యన్ననో స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము. కాన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. అట్లగుచో జ్ఞాననిష్ఠయు నిష్ఠయే యగుటం బట్టి కర్మనిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ పురుషార్థపేతువు కాదు. రెండును స్వతంత్రముగ పురుషార్థపేతువులు కానిచో సముచ్చితములై పురుషార్థపేతువు లగు” నని శంకింపఁజనదు. జ్ఞాననిష్ఠ కర్మనిష్ఠ యనెడి యుపాయమువలన పొందబడినదై స్వతంత్రముగ నితరము నపేక్షింపక పురుషార్థసాధన మగు నని చెప్పఁదలఁచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని చెప్పుచుండెను.

“జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం తయా త్పాపస్స కర్మణః । యథాఽదర్శతలప్రభేష్ట పశ్యన్త్యాత్మాన మాత్మని” (పాపకర్మము తయించినతోడనే పురుషుల కాత్మస్వరూపజ్ఞానము కలుగును. అట్టితటి నద్దమునందు ముఖము ప్రత్యక్షమగునట్లైత్యయం దాత్మస్వరూపమును జూచెదరు) అను స్మృత్యనుసార మీజన్మమునందుకాని, జన్మాంతరమునందుకాని యనుష్ఠింపఁ బడిన కర్మలచే నుపాత్తదురితతయమై, సత్త్వశుద్ధికలిగి, జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ సంభవించును. అట్టి యజ్ఞాదికర్మల ననుష్ఠింపనిచో బుర్రుమండ నైష్కర్మ్యమును బొందనేరఁడు. నైష్కర్మ్య మనగ కర్మశూన్యత. అనగా జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠ (నిష్క్రియాత్మస్వరూపముచే నుండుట) యని యర్థము.

(2) వ్యతిరేకవచన మన్వయమునందు పర్యవసితము. అనగా “అగ్ని లేనిదే పంటజేయుట సంభవము కాదు” అనునది వ్యతిరేకవచనము. ఈవాక్యమువలన వంటను గూర్చి యగ్ని కారణ

జనము ? అను నాశంకకు సమాధానముగ సుత్తరార్థమును చెప్పుచున్నాడు. “నచ...సమధిగచ్ఛతి” చిత్త శుద్ధి లేకుండగ సంన్యసించినమాత్రముననే ఫలపర్యవసాయిని యగు జ్ఞాననిష్ఠాపరామగు సిద్ధినిపొందనేరడు. (అనగా కర్మజన్యమగు చిత్త శుద్ధిని విడిచి సంన్యాసమే సంభవింపదు. ఎట్లకేల కొకరీతిగ నాత్మకృత్యమాత్రమున సంన్యాసమును స్వీకరించినను నది ఫలపర్యవసాయి గానేరదని భావము.

కంక రానందీయము:— “కర్మయోగులకు కర్మనిష్ఠులు, సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగులు జెప్పితిని గాన తీసింపట్టి జ్ఞానయోగకర్మయోగులు రెండునుపరస్పరానపేక్షముగ (ప్రత్యేకము నొక్కొక్కటియే స్వతంత్రముగ).

శాంకరభాష్యమ్:—

న హ్యుపాయ మంతరే ణోపేయప్రాప్తి రస్తి । కర్మయోగోపాయత్వం చ నైష్కర్మ్యలక్షణస్య జ్ఞానయోగస్య శ్రితా విహ చ ప్రతిపాదనాత్ । శ్రితా తావత్ప్రకృత ప్యాత్మలోకస్య వేద్యస్య వేదనోపాయత్వేన “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (బృ-4-4-22) ఇత్యాదినా కర్మయోగస్య జ్ఞానయోగోపాయత్వం ప్రతిపాదితమ్ । ఇహాపి చ “సంన్యాస స్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాప్తు మయోగతః” (గీ-5-8) ‘యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” (గీ 5-11) “యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పాపనాని మనీషిణామ్” (గీ-18-5) ఇత్యాది ప్రతిపాదయిష్యతి । నను చ—“అభయం సర్వభూతేభ్యో రత్వా నైష్కర్మ్యమాచరేత్” ఇత్యాదౌ కర్తవ్యకర్మసంన్యాసా దపి నైష్కర్మ్యప్రాప్తిం దర్శయతి—లోకే చ కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్య మితి ప్రసిద్ధతర మతశ్చ నైష్కర్మ్యార్థిః కిం కర్మారమ్భే ణేతి ప్రాప్త మత అహ—న చ సంన్యసనా దేవేతి । నాపి సంన్యసనా దేవ కేవలా త్కర్మపరిత్యాగమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్సిద్ధిం నైష్కర్మ్యలక్షణాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సమధిగచ్ఛతి న ప్రాప్నోతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మని యెట్లు పర్యవసితమో యటలే “కర్మల నాచరింపకున్నచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడు” అను వ్యతిరేకవాక్యమువలన “కర్మల నాచరించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు” నని తోచుచున్నది ఏకారణమువలన కర్మల నాచరింపనిచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁ దనెదవా? చెప్పెద వినుము. కర్మాచరణము నైష్కర్మ్యమున కుపాయము. ఉపాయము లేనిదే ఉపేయప్రాప్తి సంభవింపదు. నైష్కర్మ్యరూపము, వేద్యము నగు ప్రకృతాత్మ లోకము యొక్క జ్ఞానమును గూర్చి “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” అను శ్రితియందు “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాప్తు మయోగతః । యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” “యజ్ఞో దానం తపః కర్మ పాపనాని మనీషిణామ్” అను గీతావాక్యములయందు కర్మయోగ ముపాయముగ చెప్పఁబడెను. (కాన నుపాయము కర్మయోగము. అట్టి యుపాయ మగు కర్మయోగము నాచరించనిచో జ్ఞానరూప మగు నైష్కర్మ్యమును బురుషుడు పొంద నెరఁడు.

మోక్షమునకు కారణము అనిభావింపకుము. ఏమన? “న కర్మణా నప్రజయా” అనెడి శ్రుతి కర్మలు మోక్ష కారణములు గావలె యే చెప్పుచున్నది. మరియు ‘జ్ఞానా దేవ తు కైవల్యం’ అనుట చే నితరవ్యావృత్తి పూర్వకముగ జ్ఞానమే మోక్ష కారణమని నిశ్చయింపఁబడినది. కాన జ్ఞానమే మోక్షమును గూర్చి సాధనముగాని కర్మ స్వతంత్ర కారణమని భావింపకుము. జ్ఞాన ముదయించినచో నది యితరసహ కారము లేకుండగనే మోక్ష ముఖమును చూపును. వివరము “సత్త్వశుద్ధా భ్రువా స్మృతిః” అని యుండుటవలన సత్త్వశుద్ధితేనినో జ్ఞానమే కలుగదు. ఆసత్త్వశుద్ధియును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” “శాంతో దాంత ఉపరత స్తితిః, సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః” ఇత్యాదిశ్రుతులయందు కర్తవ్యము లగు కర్మలను సంన్యసించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు నని చెప్పబడెను. తోకమునందు గూడ “యతో యతో నివర్తతే తత స్తతో విముచ్యతే । నివర్తనాద్ధి సర్వతో న వేత్తి దుఃఖ మణ్యపి” (పురుషుఁ డేయేవస్తుపునుండి మరలునో ఆయా వస్తువులవలన విముక్తిని పొందును. సర్వము నుండి నివర్తించినచో లేకమైన దుఃఖమును కూడ పొందఁడు.) అని ప్రసిద్ధముగ చెప్పబడెను. కాన నైష్కర్మ్యసిద్ధిని కోరువాఁ డెందులకు కర్మల నాచరించవలెను. అను శంకను దొలఁ గించుటకు “నచ సంన్యసనా దేవ” అని చెప్పుచుండెను. జ్ఞానరహిత మగు కేవలసంన్యాస మాత్రమువలన నైష్కర్మ్యలక్షణ మగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠుడు పురుషుఁడు పొందఁడు. (అనగా ప్రేమదహరించిన సంన్యాసప్రతిపాదకశ్రుతులు జ్ఞానము కలిగినవిష్కృట సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బోధించుచున్నవి. మున్ముం దుపపాదితము లగు కర్మప్రతిపాదకశ్రుతులు జ్ఞానసిద్ధికి పూర్వము జ్ఞానోపాయ మగుటచే కర్మల నాచరింపవలయు నని బోధించుచున్నవి. ఈవిషయమే యీశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడెను)

“బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞే న దానేన తపసా నాశకే” సత్కర్మానుష్ఠానము లేనిదే చిత్త శుద్ధి జనించును. ‘కాన తత్త్వజ్ఞానము కలుగనట్టి ముముక్షువు చిత్త శుద్ధినిమిత్తమై సత్కర్మలఁ జేయవలెను. లేనిచో మోక్షము సిద్ధించ నేరదు.’ అని యీశ్లోకమున శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచున్నాఁడు. ‘న కర్మణాం—పురుషోఽశ్చ తే’ నిత్యము లగు కౌశలస్సార్థకర్మల నాచరింపనిచో నాపురుషుఁడు “న యత్ర కర్మ తస్మిన్కర్మ బ్రహ్మ, తస్య భావః నైష్కర్మ్యం నిష్క్రియబ్రహ్మత్య నాకస్థానతత్త్వజ్ఞాం మక్తిం” బ్రహ్మము—‘నిష్కలం నిష్క్రియం’ అను శ్రుతిచొప్పున నిష్క్రియమై యుండును. కాన నిష్కర్మ యనఁబడును.) దాని భావమును (నిష్క్రియబ్రహ్మ స్వరూపమున నుండుట రూపమగు మక్తిని) ఉపాయము లేమింజేసి పొందనేరఁడు. అనగా నుపాయ మున్నపుడే యుపేయము (కార్యము) సిద్ధించుచుండును. ఇటు నుపాయభూతము లగు కర్మల ననుష్ఠింపనిచో నవి లేమింజేసి యుపేయ (కార్య) భూతమగు జ్ఞానము, తత్ఫలమగు నైష్కర్మ్యము గూడ సిద్ధించనేరవు. కాన ముముక్షువగువాఁడు తప్పక నిత్యనైమిత్తికకర్మలను జేయవలెను. అందుచే జ్ఞానము, తద్వారమున మోక్షముగూడ సిద్ధించునని యర్థము. “కర్మణు మోక్ష సాధనత్వము—‘న కర్మణా న ప్రజయా’ అను శ్రుతిచే నిషేధించబడెను. ‘సంన్యాసయోగాత్’ అను శ్రుతిచే నొక సంన్యాసమే మోక్షమునకు హేతువని చెప్పబడెను. కనుక సర్వకర్మలను సంన్యసించియే నేను నుఖముగ నుందును. క్షేణభూయిష్ఠము, అందునను హింసాప్రధానము నగుకర్మను జేయఁజాల’ నందుకే మోక్షము కాదని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “న చ.....సమధిగచ్ఛతి” కర్మలు క్షేణభూయిష్ఠము అనునాశయముచేఁగాని, అతిసక్తిముచేఁగాని అపాతకై రాగ్యముగలిగి దానివలన శిఖాయజ్ఞోపవీతముల వీడినచో సంతమాత్రము ననే వివేచనాక్షి స్వరూపమగు సిద్ధిని ముముక్షువగువాఁడు వేదాంతశ్రవణవ్యజ్ఞానము లేనిదే పొందనేరఁడు. “మోక్షమునకై దహరోపాసనను గాని, వైశ్వానరోపాసనను గాని, యాశ్వరపూజను గాని, ఈశ్వనామసంకీర్తన మును గాని చేసెద” నని యందుకేమో యిట్లు కాదు. అందు దహరోపాసనము సత్య కామ త్యాగి గుణములు కలదగుటచే గుణవదుపాసనవలన తద్బాహువర్తియే సంభవించును. ఇక వైశ్వానరోపాసనము “స సర్వము

ధూతేవ్యన్నమతి” అను శ్రుతిచాప్యన సర్వధూతస్వరూపముగ నన్ని మనుభవించుటే ఫలముగాక అది యగును. ఇక “జేవో ధూత్వా దేవా న ప్యేతి” అను శ్రుతిచాప్యన శివపూజనము శివలోక ప్రాప్తము మాత్రమే యగును. “నాస్తి పాతక మహా! కలికాలే నామకీర్తనపరేషు సరేషు” “పుణ్యశ్రవణకీర్తనాత్” ఇత్యాదివాక్యములచే నామసంకీర్తనమువలన పాపక్షయమాత్రమగు పుయోజనమే సిద్ధించును. ‘యద్వ్యక్తం తదసత్’ (దృశ్యమగున దెల్ల యసత్తనదగు) నను నియమముచే నవ్యాక్తము, స్థూలాంతరము సగుణమునగు సమస్తపదార్థముగూడ దృశ్య మగుటచే నసత్తనదగును. కనుకనుపాస్య మగునదెల్ల సగుణముగాన నది యసత్తేయగును. అట్టిదానినుపాసించుట వలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. ఫలసిద్ధి యుపాసనానురూపము గాన నసదుపాసనమువలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. కాని తద్వ్యక్తిలేకముగ నోకప్పుడును సద్భావరూపఫలము సిద్ధించనేరదు. “తం యథా యథోపాసతే తత్తైవభవతి, అసన్నేక స భవతి” అను శ్రుతులును, ‘యేయథా మాం’ అను స్మృతియు పైవిషయ మనే చెప్పుచున్నవి. మఱియు, “అనూర్యా నామలే లోకాః” అనియు, “న చేదిచాచేది స్మహతి విస్తీ” అనియు నీశుక్రులాత్మతత్త్వానభిజ్ఞానకు అనురణోక ప్రాప్తిరూపమగు మహానర్థముగూడ జేకూరునని చెప్పుచున్నవి. “ఆరున్మృఖా న్యతీ స్సాలావృతభ్యః ప్రాయశ్చత్” అను శ్రుతి- వేదాంతవిమర్శకులు యతులకు నిందునినండి భయము కలుగునని చెప్పుచున్నది. “ప్రత్యక్షత్త్వవివేకాయ సంన్యాస స్సర్వకర్మణాం । శ్రుత్వా విధియతే తస్మా త్తత్త్వాగీవతితో భవేత్” (ప్రత్యక్షత్త్వవివేకము నిమిత్తము యతికి సర్వకర్మసంన్యాసము విధించబడెను. గాన సర్వకర్మమును సంస్మరించినయతికి ప్రత్యక్షత్త్వవివేకము కలుగనిచో వాడుపతితుడగును) అనియు వైస్మృతి చెప్పుచున్నది. కనుక సంన్యాసమునకు కర్మలకంఠై విశేషములేనందున సంతమాత్రముచేతనే మోక్షము సంభ వింపనేరదు. కనుక నేముముక్తువగు యతి యన్నివిధముల ప్రయత్నించి వేదాంతశ్రవణమునుజేసి జ్ఞానము సంపా దింపదగు” నని నూచించుటకు ‘న చ సంన్యసనా దేవ’ అను సుత్తరాధ్యాయము జెప్పెను. ఇక “సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధ సత్త్వాః” అను స్థమున సంన్యాసయోగశబ్దమునకు—బ్రహ్మజేత్త అగు యతులకు సంబంధించిన బ్రహ్మరోపితనామరూపపరిగ్రహణపరిత్యాగ మగ్ధముగాని కర్మసంన్యాసమర్థము కాదు. ఏల? ‘యతయః’ అనుటచేతనే కర్మసంన్యాసము సిద్ధించుటచే తిరిగి ‘సంన్యాస యోగాత్’ అను శబ్దమునకుగూడ కర్మసంన్యాస మనియే యర్థమును చెప్పుచోఁ బునరుక్తిదోషము వాటిల్లును. కానయతియొక్క సంన్యాసమునకు వేదాంతశ్రవణ జన్యజ్ఞానమే ఫలమని సిద్ధించినది.

నీలకంఠియము:— పైశ్లోకమున జెప్పిన రెండుప్రకారముల కంగాంగిభావము నీశ్లోకముచే చెప్పు చున్నాడు. యజ్ఞాదుల నాచరించనిచోఁ బురుషుండు నైష్కర్మ్యమును పొందనేరడు. కనుకనే ‘త మేతం బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి’ అను శ్రుతియందు యజ్ఞాదులు జ్ఞానాంగముగ విధింపబడెను, ‘వివిదిషంతి’ అను స్థము నందు స్మృత్యయము ప్రధానమగుటచే వివిదిషయందే యజ్ఞాదుల నన్వయింపదగును. అట్టి యజ్ఞాదులచే వివిదిష సిద్ధింప “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతః పున్రజంతి” అను శ్రుతిసిద్ధమగు సంన్యాసరూపనైష్కర్మ్యము సంభవించును. కాన నీశ్లోకమునందు జ్ఞాననిష్ఠాసాధనమగు వివిదిషాసంన్యాసమే నైష్కర్మ్యమునంబడును. కాని నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడదని “నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం” అను స్థమున ‘పరమాం’ అను విశేషణముచే నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడినను, ఈశ్లోకమునం దట్టి విశేషణాచకశబ్దము లేమింజేసి యిటు నుండు “నైష్కర్మ్యం” అను శబ్దము జ్ఞానాంగ మగు సంన్యాసమునే బోధించును.

“కర్మయోగజనిత మగు చిత్తశుద్ధి లేనిచే కేవలసంన్యాసమువలన సిద్ధి నొందనేరదని యోజన చేసినచో విప్రకృష్టము అగు జ్ఞానకర్మల కభీష్ట మగు సముచ్చయసంభవము సిద్ధించుచుండ నేకారణముచే నిట నుండు నైష్కర్మ్యశబ్దమునకు జ్ఞాననిష్ఠ యర్థ మని చెప్పవలయు” ననెదవా?

గీ॥ న హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు తిష్ఠ త్యకర్మకృత్ ।

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజై ర్గుణైః ॥

॥౫॥

పదవిభాగము:— న- హి- కః- చిత్- క్షణం- అపి- జాతు- తిష్ఠతి- త్యకర్మకృత్- కార్యతే- హి- అవశః- కర్మ- సర్వః- ప్రకృతిజై- ర్గుణైః ॥

॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; క్షణమపి=క్షణకాలమునందైన; జాతు=జన్మకానొకప్పుడు; కశ్చిత్=ఎవడును; త్యకర్మకృత్=కర్మమును చేయక; సతిష్ఠతి=ఉండడు; హి=ఏ కారణమువలన; ప్రకృతిజైః=ప్రకృతివలన జనించెడి; ర్గుణైః=సత్త్వరజస్తమోగుణములచే; సర్వః=సమస్తజనము; అవశః=స్వాధీనములేని వాడై; కర్మ=కర్మమును; కార్యతే=చేయించబడుచుండెను.

॥౫॥

“గుణై కర్మ కార్యతే” (ప్రకృతిసంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మచేయబడును.) అను వాక్యశేషమువలన నైర్గుణ్యహేతుకము, ముఖ్యమునగు జ్ఞానవిష్టయే ఇటు నైష్కర్మ్యశబ్దార్థము కాని సంన్యాసము నైష్కర్మ్యశబ్దార్థము కానరదు.

(“జగమిష త్యశ్వేన—జహంస త్యసిహ” అను స్థలముయందు తృతీయాంతార్థమును భావ్యర్థ మగు గమనహననాదులయం దన్వయించినటుల) ‘వివిదిషంతి యజ్ఞేన’ (అనుష్ఠలమునందుగల యజ్ఞములను వేదనము నందే యన్వయింపవలయునని తెలియనగును) ‘ఏత మేన ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి’ అను శ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసాభిప్రాయముచే ప్రవృత్త మైనది. “ఏతం కైత మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయా శ్చ, లోకైషణాయాశ్చ పుత్రతాయాథ భిక్షాచర్యంచరంతి” అను శ్రుతి-జ్ఞానపరిపాకార్థము కాని, జీవన్ముక్తి సుఖార్థము కాని యజ్ఞవల్క్యుదులచే వనుస్థితమగు విద్యత్సంన్యాసమును బోధించుటవలన పూర్వోదాహృతశ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసమునే బోధించునని గ్రహింపవలెను. సంన్యాసి కానివానికి జ్ఞానమేకలుగదనుప్రాచీనుల యాగ్రహము చిత్త విక్షేప కారకకర్మపరిత్యాగరూపసంన్యాసవిషయకమే కాని, దండకమండల కాషాయపరిధాన విషయకము కానరదు. కనుకనే దండకమండలాదులను గ్రహింపవట్టి గాగ్నివ్యాధవనీష్ఠులులకు జ్ఞానోత్పత్తి శ్రుతివలన బోధితమగుచున్నది. కర్మచేబోధింపబడనిచిత్తముకలిగినట్టియు, మందబుద్ధియునగు రాగ ద్వేషాదిగ్రహగిస్తునకు ఆత్మానాత్మవివేకద్వారమున కాని, చిత్తనిరోధద్వారమున కాని నైష్కర్మ్యప్రాప్తి లేదని యాశ్లోక పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. “ఆభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” (సర్వభూతముల కొఱ కభయమునొసగి, (అనగా తానెవనికి నపకృతినొనరించడను జ్ఞానమును సర్వభూతములకు కలిగించి నైష్కర్మ్యము నాచరించవలెను) అను స్మృతి కేవల సంన్యాసమువలన గూడ నైష్కర్మ్యము సిద్ధించునని బోధించుచుండ నెందులకు కర్తాచరణములేనిదే పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందడని చెప్పియుండె? ననుశంకను ‘నచ సంన్యసనాత్’ అను సుత్తరార్థముచే తొలగించుచుండెను. కర్మలవలన జనించెడి చిత్తశుద్ధిలేనిదే కేవలసంన్యాసమువలన మోక్షము సిద్ధించదు. “ఆభయం సర్వభూతేభ్యః” అను స్మృతియు చిత్తశుద్ధిపూర్వక సంన్యాసమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించుననియే బోధించుచున్నది. అదియెట్లని? రాగాదిగిస్తుడు సర్వభూతములకొఱ కభయము నొసంగుటకు సమర్థుడు కానరదు. అట్టి యభయప్రదాత చిత్తశుద్ధికలవాడుగనే యుండును. అట్టి చిత్త శుద్ధికలవానిసంన్యాసము నైష్కర్మ్యసిద్ధికి హేతుకే యగును కాన “నచ సంన్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి” కేవల సంన్యాసమువలన సిద్ధిని పొందడని చెప్పుట సనుంజనము.

॥౫॥

కాంక్షాభావము:—

కస్మాత్పునః కారణా త్కర్మసంన్యాసమాత్రాదేవ జ్ఞానరహితా త్సిద్ధి నైష్కర్మ్య లక్షణాం పురుషో నాధిగచ్ఛతీతి హేత్వా కాంక్షాయా మాహ—నహీతి । న హి యస్మాత్క్షణ మపి కాలం జాతు కదాచి త్కశ్చిత్త్విష త్యకర్మకృత్సత్ । కస్మా త్కార్యతే హి యస్మా దవశ ఏవ కర్మ సర్వః చాగ్రే పశ్యతీతి జాతై సత్త్వరజస్తమోభి ర్గుణైః । అజ్ఞ ఇతి వాక్యకేహో యతో వత్సతి—“గుణై ర్మో న విచార్యతే” (గీ-14-23) ఇతి । సాంఖ్యానాం పృథక్కరణా దజ్ఞానా మేవ హి కర్మయోగో న జ్ఞానినామ్ । జ్ఞానినాం తు గుణై రచార్య మానానాం స్వతశ్చలనాభావా త్కర్మయోగో నోపపద్యతే । తథా చ వ్యాఖ్యాతం “వేదా వినాశన” మిత్యత్ । (గీ-2-21)

||౫||

కాంక్షాభావత్వబోధిని:—

“ఏ కారణమువలన జ్ఞానరహితమగు కర్మసంన్యాసమువలన నైష్కర్మ్యరూపమగు సిద్ధి పురుషుడు పొంద” డను కారణా కాంక్షయందు “న హి కశ్చిత్” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్ప మొదలిడెను,

ఏ కారణమువలన సర్వప్రాణులు ప్రకృతివలన సంభవించెడి సత్త్వరజస్తమోగుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుచుండెదరో, అందుచే నొకానొకడైన వెన్నడును తనకాలమైన కర్మమును చేయనివాడై యుండడు.

మూలమున ‘సర్వః’ అని సర్వశబ్దమును బ్రయోగించుటచే జ్ఞానియును సత్త్వరజ స్తమోగుణములచే కర్మనాచరించు నని కదా భావము. ‘అట్లగుచో జ్ఞానికి సంన్యాసమును బోధించు వాక్య మనవకాశము కావలసివచ్చు’ నని శంకింపజనదు. కనుకనే మూలమున ‘సర్వః’ అనుచోట “అజ్ఞః” అని పూరించుకొనవలయును. ఇట్లు పూరించుటచే నజ్ఞులగు సర్వులు గుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుదు రని యర్థము సంభవించును. ఇట్టి యర్థ మున పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “గుణై ర్మో న విచార్యతే” (ఏజ్ఞాని గుణములచే చలంపజేయబడఁడో) అని ముందు చెప్పగలడు. ఇట్లు చెప్పి సాంఖ్య లను పృథక్కరించుటచే కర్మయోగ మజ్ఞులకే గాని జ్ఞానులకుఁ గాదు. గుణములచే చలంప జేయబడని జ్ఞానులకై తే స్వతః చలనము లేమింజేసి కర్మయోగము సంభవింపదు. ఈవిధము ననే “వేదావినాశినం” అనుశ్లోకమునందు వ్యాఖ్యానింపబడెను.

||౫||

—, ఇవ అధ్యాయము- ౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

శంక రాసందేహము:— “సర్వకర్మలను సంస్మరించి, యాదాసీన్యము నవలంబించి శుఖముగ నుండు” నందుకేమో యట్లు కాదు, సంస్కారజనితప్రవృత్తిగల క్రియను నిశ్శేషముగ త్యజించుట సంధివింపదు. కనుక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి నుతియొకఁడవఁడును నుదాసీనముగ నుండుట-వృత్తి కేయాంబున ముండదుగాన సంధివిం

గీ॥ కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ।

ఇంద్రియార్థా నిమిషాత్మా మిథ్యాచార స్స ఉచ్యతే ॥

॥౬౬॥

పదవిభాగము:— కర్మేంద్రియాణి- సంయమ్య- యః- ఆస్తే- మనసా- స్మరన్- ఇంద్రియార్థా- నిమిషాత్మా- మిథ్యాచారః- సః- ఉచ్యతే ॥

॥౬౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=విపురుషుడు; కర్మేంద్రియాణి=హస్తపాదాదులను; సంయమ్య=ఉపసంహరించుకొని; మనసా=మనస్సుచేత; ఇంద్రియార్థా=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములను; స్మరన్=స్మరించుచు; ఆస్తే=ఉండునో; సః=ఆట్టి; నిమిషాత్మా=నిమిషమునకు వంతఃకరణముకలవాడు; మిథ్యాచారః=పాపాచారుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు.

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యము:—

యస్తస్త్వనాత్మజ్ఞ శోధితం కర్మ నారభత ఇతి తదనదేవే త్యాహ—కర్మేంద్రియాణితి । కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని సంయమ్య సంహృత్య య ఆస్తే తిష్ఠతి మనసా స్మరం శ్చింతయన్మింద్రియార్థా నిమిషయా నిమిషాత్మా విమూఢాంతఃకరణో మృషాచార స్స ఇష్యతే ॥౬౭॥

పదు. అని చెప్పుట కీర్ణోకమున చెప్పుచున్నాడు. “సహి—ఆకర్మకృత్” ఈలోకమున నొకానొకప్పుడును, నెవఁడో యొకానొకడును, నేదోయొక కర్మను చేయుచున్నాడు లేడు. ఆనొక సుషుప్తిని విడిచి, జాగ్రత్త్వమున నున్నప్పుడు చెల్లవుడు మనోవాక్కాయములలో నేదోయొకదానితో గాని, లేక యన్నిటితోగాని, చతురాదీంద్రియములతో గాని యేదోయొక కర్మను చేయుచునే యుండునుగాని యుదాసీనముగ నుండజాలడు. (ఇదియంతయు ననుభవసిద్ధమే యని నూచించుటకు ‘హి’ అనుపద ముపయోగించెను.) “ఉదాసీనముగ నెందు నుండజాలడు?” అను నాశంకమీద నుత్తరార్థమును జెప్పుచున్నాడు. “కార్యతే—గుణైః” సమస్తమును ప్రాణిజగత్తమ (సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మిక మగు మూలప్రకృతియే యిటు ప్రకృతిశబ్దముచే చెప్పబడును. దానినుండి బుట్టిన ద్రవ్యవాసనలు, గుణవాసనలు, కర్మవాసనలు, జాతివాసనలు, రాగద్వేషాదులు, ప్రకృతిజగుణములను అనఁబడును.) ఆట్టి ప్రకృతిజగుణములచే ప్రేరేపింపఁబడి యస్వతంత్రుడయ్యి యే నానావ్యాపారరూపులగు కర్మలను లోపలను, తెలుపలను గూడ చేయుచునే యుండును. అనఁగా నొక బ్రహ్మనిష్ఠు విడచి మఱియొకఁడెవడైనను వాసనారూపమగు ప్రవృత్తికి లోబడినవాఁడగుటచే నుదాసీనముగ నుండజాలడని యర్థము. ఇక బ్రహ్మజేత నిర్వికల్పసమాధిరూపమగు నగ్నిచే ప్రకృతిగుణతత్కార్యములనెడి తూతరాశిని నిర్మూలించినవాఁడగుటచే నానిని—వాయుశబ్దము మేరుపర్వతమును చలింపజేయలేదో ఆట్లే గుణములు చలింపఁజేయజాలవు. కనుక నట్టి బ్రహ్మజేత నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపమున నుదాసీనుడై యుండగలుగును. “ఉదాసీనమిదాసీనో గుణై ర్యో న విచాశ్యతే” అను స్మృతియు పైవిషయమునే తెలుపుచున్నది.

పరమార్థప్రసంగము:— సత్కర్మాచరణమునందు వినుగుజెందిన జనమునుగూర్చి సోపపత్తికముగ బోధించుచున్నాడు—ఎవడును గూడ నిల్లవుడును కర్మనుజేయునుండ నుండజాలడు. ఇకప్రతివాడునుగూడ నస్వతంత్రుడై స్వభావప్రభవములగు గుణములచే కరచరణచేష్టరూపమగు కర్మచేయుచునే యుండును. ఉద్విగ్నుడై యేదోయొక కర్మను చేయుచునేయుండును. గాని సత్కర్మయందు ప్రవర్తించడు. ఇదియే యాశ్చర్యము.

॥౬౭॥

కాంక్షరభాగ్యతత్త్వబోధిని:—

“ఆత్మజ్ఞుడునలె శరీరేంద్రియసంఘాతమును నియమించుట కసమర్థుడగును, మూఁఖుడు నగువానికిఁ గూడ సంన్యాసము సంభవించుటవలన కర్మము చేయవట్టి యనాత్మజ్ఞునకు ప్రత్య వాయము సంభవింపనేర” దను శంకను దొలఁగించుటకు ఎవఁ డనాత్మజ్ఞుడో, వాఁడును విధి విహితకర్మమును చేయకుండు ననుట యసమంశమే యగు నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మేంద్రి యాణి మనసా” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఏపురుషుడు ప్రకృందనవనితాదులను మనస్సుచే స్మరించుచు, కర్మేంద్రియములగు వా క్షాదపాణిపాయూపస్థల నరికట్టి యుండునో అట్టి విమూఢాంతకరణుడు మృషాచారుఁ డని చెప్పఁబడుచున్నాఁడు.

॥౬॥

— ౧ ఇవ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

శంకరానందీయము:— సమస్తకర్మలను సంస్మరించి, కరపాదాదిబహిరింద్రియ సమాహమును నిరోధించి, స్థాణువులలె నిశ్చలుడనై యుదాసీనముగ నుండుట శక్యమే యగునే. అందువేమో! అట్లు కాదు. బుద్ధ మోక్షముల గమనమును దెలిసికొని ‘నిష్ఫలము, క్షేత్రధాయిస్థము నగు నీ కర్మముతో నేమి ప్రయోజనము!’ అని దలంచి దురహంకారముతో వైదికకర్మను విడచి, యెవఁ డుదాసీనముగ నుండునో వాఁడు దంభాచారుఁ డనఁ బడును. అని యీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. కార్యాకార్యవివేకరహితమనస్కుడై, తన కర్తవ్యము, ముక్తిపాధ నము నగు వైదికకర్మను విడచి, కర్మేంద్రియవిషయములను నిరోధించి, శబ్దాదీంద్రియములను మనస్సుతో స్మరించుచు “నేనే బ్రహ్మవేత్తను. కర్మసంన్యాసముచేకృతార్థుడనైతి” నని యెవఁడు తలచునో; వాఁడు దంభా చారుఁడు (అస దాచారుఁడు, కపటచరితుఁడు, అత్మరూచకుఁడు) అనఁబడును. ఇట్లుటచే వేదాంతశ్రవణ నిమిత్తముగాని, లేక మరొకవిషయగఁ గాని సంస్మరించి శ్రవణాదికమును జేయుటచే వేషము చేతనమును జేయుచు, “నేను సంన్యాసముచే కృతార్థుడనైతి” నని తలచునట్టి యతికూడ మిథ్యాచారుఁడే యని నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రపా:— “నాకంటె నైష్కర్మ్యసిద్ధికల పురుషుఁ డింకొకఁ డెవఁడు కలఁ” దని విజ్ఞ పీఠుచు, ధ్యానమిషచే నేత్రములు మూసికొని, రూపరసాదివిషయముల నెవఁడు మనస్సుతో స్మరించుచుండునో వాఁడు మిథ్యాచారుఁ డనఁబడును. అట్టివాఁడు తన హితమును దెలిసికొనలేక తన ఆయువును వ్యర్థముచేయువాఁ డని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “సంన్యాసమును స్వీకరించి ధ్యానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని సంపాదింపఁగలను. కర్మ లతో నేమి ప్రయోజనము!” అను శంకను “కర్మేంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

రాగ ద్వేషాద్యాక్రాంతచిత్తుఁ డగు నే విమూఢాత్ముఁడు వా క్షాదపాణిపాయూపస్థల నెడి కర్మేంద్రి యములను విషయములయందు ప్రవేశింపకుండ రహస్యమునందు ధ్యానమిషచే గూర్చుండునో అట్టివాని యుప వేశనము మొదలగునవి నిష్ఫల మగుటంజేసి యలీకములే యగును. ఈవిషయమున ‘ఇంద్రియార్థా నృనసా స్మరన్’ అని హేతువుగ ప్రయోగించఁబడెను. అట్టివాఁడు విషయముల శ్రోత్రాదులచే గ్రహించును; మనస్సుచే స్మరించును. కాన వాడు మిథ్యాచారు డనఁబడును. మరియు వాఁడు విషయముల స్మరించుచు తనసంబంధమగు యోగ విషయ లోకమునందు ప్రవేశింపెను. కాన నట్టివాఁడు కపటి యనిపించుకొనును. అందువలన కర్మకంటె భిన్న మగున దేదియు చిత్తశుద్ధ్యపాము లేదని భావము.

॥౭॥

గీ॥ య స్త్వింద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభతేర్జున !

కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యతే ॥

||౩||

పదవిభాగము:— యః— ఈ— ఇంద్రియాణి— మనసా— నియమ్య— ఆరభతే— ఆర్జున!— కర్మేంద్రియైః— కర్మయోగం— అసక్తః— సః— విశిష్యతే ॥

||౩||

పరిపదార్థము:— యస్తు=కర్మమునం దధిక్యతుడగు నే యజ్ఞాని; ఇంద్రియాణి=జ్ఞానేంద్రియములను; మనసా=మనస్సుచే; నియమ్య=నియమించుకొని; హేఆర్జున!= ఓయర్జునుడా!; అసక్తః= సక్తి లేనివాడై; కర్మేంద్రియైః=వాక్పాణ్యదులచే; కర్మయోగం=కర్మయోగమును; ఆరభతే=ప్రారంభించునో; సః=ఆట్టి వాడు; విశిష్యతే=(మిథ్యాచారముకలవానికంటె) ఉత్కృష్టుడగుచున్నాడు. ||౩||

శాంకరభాష్యము:—

యస్త్వితి । యస్తు పునః కర్మ ణ్యధిక్యతోఽజ్ఞో బుద్ధీంద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభతేర్జున! కర్మేంద్రియైః రాక్పాణ్యదులైః కి మారభత ఇత్యాహ—కర్మయోగ మసక్త స్స వ్స విశిష్యత ఇతరస్మా స్మిథ్యాచారాత్ ॥

||౩||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విధివిహితమగు కర్మ నాచరింపని యజ్ఞుడు జాగ్రదవస్థలో విషయాంతరములను దర్శించుట తప్పదుకాన నతడు మిథ్యాచారుడగుటంజేసి ప్రత్యవాయి యగు నని పూర్వశ్లోకమున చెప్పి విధివిహితకర్మల నాచరించునట్టియు, ఫలాభిసంధి లేనట్టి యా యజ్ఞుడే సదాచారుడగుటచే గొప్పవాడగునని “యస్త్వింద్రియాణి మనసా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఏ యజ్ఞుడు విధివిహితకర్మమునం దధిక్యతుడై, జ్ఞానేంద్రియములను మనస్సుచే నిరోధించి, యో యర్జునా ! కర్మేంద్రియములగు వాక్పాణ్యదులచే కర్మయోగమును ఫలమునపేక్షింపక, నాచరించునో, ఆట్టి పురుషుడు మిథ్యాచారుని కంటె (అనగా మనస్సుచే విషయములను ధ్యానించుచు కర్మేంద్రియములను బిగియగట్టిన దురాచారునికంటె) నుత్కృష్టుడు.

—• తన ఆధ్యాయము ౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

పాదునాదనసరస్వతీయము:— “బౌద్ధుక్యమాత్మమచేతనే కర్మము విడువక చిత్తశుద్ధినిమిత్రమై యథాశాస్త్రముగ నిష్కామకర్మల నాచరింపడగు” నని యాశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. శ్లో(త్రాదిజ్ఞానేంద్రియములను వాపహేతువు అగు శబ్దాదివిషయములనుండి, వివేకయుక్త మగు మనస్సుచే మరలించి, వాక్పాణ్యది కర్మేంద్రియములచే శుద్ధిహేతు మగు విహితకర్మను ఫలాభిసంధిహూన్యై యే వివేకి చేయునో వాడు మిథ్యాచారునికంటె—(యుధియులకు శ్రమ సమానమైనను ఫలాతిశయమును పొందువాడుగాన) శ్రేష్ఠుడగును. ఒకడు కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించి, జ్ఞానేంద్రియములను ప్రసరింపజేయుచు, పురుషార్థహూన్యై డగుచుండెను. మరొకడు జ్ఞానేంద్రియములను నిగ్రహించి, కర్మేంద్రియములను ప్రసరింపజేయుచు పరమపురుషార్థమును జూచుచుండెను. ఓయర్జునా ! యాయాశ్చర్యమును జూడుము.

||౩||

గీ॥ నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।

శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

||౮||

పదవిభాగము:— నియతం- కురు- కర్మ- త్వం- కర్మ- జ్యాయో- హి- అకర్మణః- శరీరయాత్రా- అపి- చ- తే- న- ప్రసిద్ధ్యే- అకర్మణః ।

||౮||

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; అకర్మణః=కర్మము నాచరింపకుండుటకంటె; కర్మ=కర్మము; జ్యాయో=ఉత్కృష్టమైనదో; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈకారణమువలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓఅర్జునా!; త్వం=నీవు; నియతం=నిత్యముగు; కర్మ=కర్మమును; కురు=చేయుము; అకర్మణః=కర్మనాచరింపకపోవుటవలన; తే=నీకు; శరీరయాత్రాపిచ=శరీరస్థితియును; నప్రసిద్ధ్యే=ప్రసిద్ధిని పొందనేరదు.

||౮||

కాంక్షరభాష్యము:—

యత ఏవ మతః— నియత మితి । నియతం నిత్యం యో యస్మి న్కర్మ ణ్యధిక్రమః ఫలాయ చాశ్రుతం తన్నియతం కర్మ తత్కురు త్వం హేఅర్జున! । యతః కర్మ జ్యాయోఽధిక తరం ఫలతో హి యస్మా దకర్మణోఽకరణా దనారమ్భాత్ । కథం శరీరయాత్రా శరీరస్థితి రపి చ తే తవ న ప్రసిద్ధ్యే త్ప్రసిద్ధిం న గచ్ఛే దకర్మణోఽకరణాత్ । అతో దృష్టః కర్మా కర్మణో ర్విశేషో లోకే ॥

||౮||

కాంక్షరభాష్యకత్వబోధిని:—

ఫలమును కోరక నెవఁడు కర్మయోగము నాచరించునో వాఁ డుత్పన్నుఁడు. కాన నో యర్జునా! ఎవఁ డేకర్మమునం దధికారము కలవాఁడో, ఏకర్మమునకు ఫలము శ్రుతియందు చెప్పఁబడలేదో అట్టి కర్మము వానికి నిత్యకర్మ మనఁబడును. అట్టి నిత్యకర్మమును నీ వాచ రింపుము. ఎందువల ననిన? కర్మ మాచరింపకుండుటకంటె ఫలమువలన కర్మాచరణ ముత్కృష్టము. కర్మము నాచరింపనిచో నీయొక్క శరీరస్థితి గూడ సంభవింపదు. కాన శరీరస్థితినిమిత్త మైనను కర్మాచరణ మావశ్యకము. అందుచే నోయర్జునా! నీవు నిత్యకర్మానుష్ఠానతత్పరుఁడ వగు మని యాశయము.) కర్మము నాచరించిననే దేహేదేహేష్టాద్యారమున శరీరము నిలవతొప్పుటకు సమర్థ మగును. కర్మము లేనిచో జీవనమే దుర్లభమైనదై యగును. కాన కర్మాకర్మవిశేషము లోకమున నిట్టి విధముగ చూడఁబడెను.

||౮||

—• తవ అధ్యాయము ౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విధ్యుద్దేశమునందు ఫలాభిసంధిరహితముగ నియత కారణముచే విహిత మైన శ్రౌతస్మార్తయౌప మగు నిత్యకర్మము నియత మనఁబడును. పూర్వమునందుఁ జేయఁబడనట్టియు, చిత్త శుద్ధికి హేతు వగునట్టి నిత్యకర్మను నీవు జ్ఞానేంద్రియముల నిరోధించి, కర్మేంద్రియములతో చేయుము. లేనిచో నంతః

కరణశుద్ధి కలుగకపోవుటయేగాక త్పత్రియునకు విహిత మగు యుద్ధాదికర్మవిరహితుడవగు నీయొక్క శరీర యాత్రయు సిద్ధించకపోయెడిది.

శంకరానందీయము:— “ముముక్షు వగువానికి నైష్కర్మ్యసిద్ధి యగుటకును, మిథ్యాచారత్వాదికము నివృత్త మగుటకును నవశ్యము కర్మ చేయవలెను” అని చెప్పట కీర్త్యోగమును చెప్పుచున్నాడు. మూఢత్వముగ కర్మసంన్యాసముకంటె మోక్షసాధనముగ వివేకించే జేయఁబడిన కర్మ శ్రేష్ఠమైనది. ‘న్యాస ఏవాత్మరేచయతో’ అను శ్రుతిచోప్పున సంన్యాసమే సర్వోత్కృష్టవృత్తము మని కూర్చుమాట మగుచున్నది. అట్లే నను “యోగ్య ప్రయుక్తం సాధనం కార్యసాధకం” (యోగ్యముగా ప్రయోగించఁబడిన సాధనము కార్యసాధక మగును) అను న్న్యాయముచే “నేను కర్మము జేయుటలేదు” అను నభిమానముకల మూఢజనునిచే జేయఁబడుటచే నట్టి కర్మ సంన్యాసముకంటె ‘పరమేశ్వరు నారాధించి తరించెద’ నని తలంపు గలిగి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో నిరభిమానియు, ముముక్షువు నగువానిచే జేయఁబడినచో నట్టి కర్మ శ్రేష్ఠమైన దనఁదగును. ఇట్లునుటచే సంన్యాసమును దూషించుట కాదు. ఇకేమన విద్యత్సంన్యాసముకంటెను వివిదిమ సంన్యాసముకంటె నేరొందు విలక్షణముగ సంన్యాస మొక్కడను విధింపఁబడలేదుగాన నట్టి సంన్యాసము స్వీకరింపఁదగినది కాదని చెప్పవలెను. వివిదిమపు కాని కేవలమూఢుఁడు అత్యంతత్వమును చెలిసికొనలేక యే కర్మమును సంస్కరించినచో కర్మల ననుష్ఠింపకుండుటచే సంభవించెడి పుణ్యవాసు మొఁటియును, అందుచే నరకపతి నమనది రెండవదియు, దుష్టజన్మము మూడవదియు, మోక్షము లేకపోవుట యనునది నాల్గవదియు నను నీమనర్థచతుష్టయము పొందెను. కర్మము విహితరీతి జేయుచున్నదో ప్రత్యవాసుము లేకుండుట, దానిచే నరకకూపమునఁ బడకుండుట, ఈశ్వరానుగ్రహము, దానిచే చిత్త శుద్ధియు, తద్వ్యగ్రమున జ్ఞానము, దానివలన మోక్షముకూడ సిద్ధించును. కాన కర్మమును సాధనముననున్నది. కాన నీవు నిత్య మగునట్టిదిగాని, నైమిత్తిక మగునట్టిది గాని యగు విధ్యుక్త మగు కర్మను నిశ్చరింపితికై చిత్త శుద్ధి కలుఁగుటకు జేయుము. కేవల మాముష్మికనిమిత్తమే కాక యైహికమునిమిత్తముగూడ కర్మలు చేయవలెను” అని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాడు. “శరీర...అకర్మణః” నిశ్చలస్వరూపముగ స్థానికమనలె నుదాసీనముగ నుండుట యకర్మ యనఁబడును. తద్రూపముగ నిశ్చేషకర్మపరిత్యాగమువలన నీయొక్క శరీరయాత్రకూడ సిద్ధించక పోయెడిది (అనఁగ పెద్ద చట్రయివలె గుహయందుగాని, బాదయందు గాని యుదాసీనుడై కూర్చుని కొంచ మైన ననుకూలవ్యాపారమును చేయక యున్నవానికి శరీరయాత్రయు సిద్ధించదు. కనుక కర్మ నవశ్యము చేయవలెను). అట్లుగచో “శరీరరక్షణమున కవసర మగు కర్మనుమాత్రమే చేయుచు, నంతకంటె నతిక్రమము కర్మము విడచి ముఖముగ నుండు” నందుజేమో; అట్లు కాదు. ఇట్టి యభిప్రాయము కలవాడ వగుటచేతనే నీ వతిమూఢుడవు; సంన్యాసానర్హుడవు; నీకంటె భిన్నము, అనాత్మయు నగు దేహమునే రక్షించుటకు దలఁచితివిగాని నీయాత్మను రక్షించుటకు దలఁచుటలేదు. నీయాత్మ జననమరణరూపమైన ప్రవాహమునఁబడి మునుఁగుచు దేలుచు నిరంతరదుఃఖముచే క్షేపింపబడుచున్నది. నీవట్టి యాత్మ నుద్ధరించక, అనాత్మ యగు దేహముయొక్క రక్షణమునకు పుయిత్నించుచుంటివి. కనుక నింతకంటె దురభిమానమును విడచి, యత్యాదగముతో శరీరరక్షణమునకు తగు కర్మల నెట్లు చేసెనెంచితివో యట్లే యుచితరీతిని విహితకర్మల ననుష్ఠించి, చిత్త శుద్ధిని బడసి తద్వ్యగ్రమున నపరోక్షానుభూతిని సంపాదించి నీయాత్మను దుఃఖపాగరమునుండి యుద్ధరింపుము. “ఉద్ధరే దాత్మనాఽఽత్మానం” అను గీతావాక్యానుసార మార్హోద్ధరణకే కర్మము చేయుము. కాని ఒకానొకప్పుడును ఇతరోద్ధరణము నిమిత్తము కర్మము జేయకు మని భావము.

గీ: యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్రా లోకోఽయం కర్మబద్ధనః ।

తదర్థం కర్మ కౌంతేయ! ముక్తసంగ స్సమాచర! ॥

౧౯

పదవిభాగము:— యజ్ఞార్థాత్— కర్మణః— అన్యత్రా— లోకః— అయం— కర్మబంధనః— తదర్థం— కర్మ— కౌంతేయ!— ముక్తసంగః— సమాచర ॥

ప్రతిపదార్థము:— యజ్ఞార్థాత్—పరమేశ్వరనిమిత్త మగు; కర్మణః=కర్మముకంటె; అన్యత్రా=ఇతరమగు కర్మముచే; అయం=ఈ; లోకః=లోకము; కర్మబంధనః=కర్మమే బంధముగాకలది; యజ్ఞార్థాత్=ఓయజ్ఞునా!; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; ముక్తసంగః=కర్మఫలసాంగత్యమును వదిలి; తదర్థం=పరమేశ్వరార్థము; కర్మ=కర్మమును; సమాచర=లెస్సగునాచరింపుము.

౧౯

కాంక్షంభావ్యుత్పత్తి:—

యచ్చ మన్యసే బద్ధార్థత్వా త్కర్మ న కర్తవ్య మితి తదవ్యవృత్తే, కథాః— యజ్ఞార్థా దితి । “యజ్ఞో వై విష్ణుః” ఇతి శ్రుతి తే ర్మజ్ఞ ఈశ్వర స్తదర్థం యత్క్రియతే తద్విజ్ఞానం కర్మ, తస్మాత్కర్మణోఽన్యత్రాఽన్యేన కర్మణా లోకోఽయ మధిక్యతః కర్మకృత్కర్మబద్ధనః కర్మ బద్ధనం యస్య సోఽయం కర్మబంధనో లోకో నతు యజ్ఞార్థా దతస్తదర్థం యజ్ఞార్థం కర్మ కౌంతేయ! ముక్త సంగః కర్మఫలసంగవర్జితస్స స్సమాచర నిర్వర్తయ ॥

౧౯

కాంక్షంభావ్యుత్పత్తిబోధిని:—

“కర్మణా బద్ధ్యతే జంతుః” అను స్మృత్యుక్త ప్రకారము కర్మము బంధార్థమగును. అట్టి కర్మము శ్రేయోర్ధిచే ననుష్ఠింపదగినది కాదని యనుటయు నసంగతము. ఎట్లనః “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతి ననుసరించి యజ్ఞ శబ్దమునకు విష్ణువని యర్థము. అట్టి పరమేశ్వరుని నిమిత్త మాచరించు కర్మకంటె వేరగునదియు, ఫలమును కోరి యాచరింపబడునదియు నగు కర్మము బంధక మగును. అట్టిదియే “కర్మణా బద్ధ్యతే జంతుః” అనుస్మృతిచే చెప్పబడు కర్మము. ఇట్టి కర్మము నాచరించుచు నధికారిపురుషుఁడు కర్మబంధను డని చెప్పబడును. పరమేశ్వరార్థ మనుష్ఠితమగు కర్మమువలన బురుషుఁడు కర్మబంధనుఁడు కానేరడు. కాన నీవు కర్మఫలసాంగత్యము వదిలి పరమేశ్వరార్థము నిత్యము కర్మలనాచరింపుము. (ఫలనిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగ నిత్యకర్మల నాచరించువారలు కర్మలచే బంధింపబడరని యాశయము.

౧౯

—: ఇవ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు .—

శంకరానందీయము:— “కర్మణా బద్ధ్యతే జంతు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే” అను శ్రుతి కర్మలు బంధహేతువులని చెప్పుచున్నది. అట్టి కర్మల నెట్లుచేయనగును? అని యందువేమో; అట్లు కాదు. కావ్య కర్మలే బంధహేతువు అగును కాని యాశ్వరార్పణబుద్ధితోఁ జేయఁబడిన కర్మలు బంధకములు కానని చెప్పుచున్నాడు. “యజ్ఞార్థాత్...సమాచర” “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతిచొప్పున యజ్ఞ మన విష్ణువనియర్థము. విష్ణురూపు డగు పరమేశ్వరుని సంతుష్టికై చేయఁబడినదియు, తద్దోక్తమగునట్టిదియు, నిత్యమైనట్టిదియు, ఈశ్వర

గీ. సహ యజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః ।

అనేన ప్రసవివ్యధ్య మేష వో స్త్విష్టకామధుక్ ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:— సహయజ్ఞాః- ప్రజాః- సృష్ట్యా- పురా- ఉవాచ- ప్రజాపతిః- అనేన- ప్రసవివ్యధ్యం- ఏషః- యః- అస్తు- ఇష్టకామధుక్ ॥ ॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రజాపతిః=బ్రహ్మ; పురా=సృష్ట్యాదియందు; సహయజ్ఞాః=యజ్ఞ సహితములు; ప్రజాః=బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులనెడి మూడువర్ణములవారలను; సృష్ట్యా=సృజించి; అనేన=ఈయజ్ఞముచేత; ప్రసవివ్యధ్యం=వృద్ధిని చేయుదురుగాక; ఏషః=ఈయజ్ఞము; యః=మీకు; ఇష్టకామధుక్=అభిప్రేతములగు ఫలముల నిచ్చునది; అస్తు=ఆగుఁగాక; ఇతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈప్రకారముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇత శ్వాధికృతేన కర్మ కర్తవ్యం—సహేతి । సహయజ్ఞాః యజ్ఞ సహితాః ప్రజాస్త్రయోవర్ణా స్తా సృష్ట్యాత్పాద్య పురా సర్గాదా వువాచోక్తవా స్ప్రజాపతిః ప్రజానాం సృష్ట్యా అనేన యజ్ఞేన ప్రసవివ్యధ్యం ప్రసవో వృద్ధి రుత్పత్తి స్తాం కురుధ్వమ్ । ఏష యజ్ఞో వో యుష్మాక మస్తు భవ త్స్విష్టకామధు గిష్టా నభిప్రేతా న్కామా స్ఫలవిశేషా న్దోగీ త్విష్టకామధుక్ ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఈకారణమువలన గూడ నైమిత్తికసహిత నిత్యకర్మములయం దధికారము కలవానిచే నిత్యనైమిత్తికకర్మ లాచరింపదగినది. సృష్ట్యాదులందు హిరణ్యగర్భుడు యజ్ఞ సహితముగనే బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులనెడి మూడువర్ణముల ప్రజలను సృష్టించి యాయజ్ఞముచే మీరు వృద్ధిని (ఉత్పత్తిని) చేయుఁడు. ఈయజ్ఞము మీకభిష్టఫలవిశేషముల నిచ్చునది యగుఁగాక అని పలికెను.

రానుగ్రహమునకు కారణమైనట్టి కర్మకంటె సితరమగు కామ్యాదికర్మ బంధకమగును. (విహిత మగుదానిని చేయకపోవుటచేగాని, కామ్యము, నిషిద్ధమునగు కర్మను చేయుటచేగాని మనుజుఁడు బంధవంతు డగును. కాని ఈశ్వరప్రీతికై చేయబడు కర్మము బంధకము గానేరదు.) “తత్కర్మ య న్న బంధాశు” అనుస్మృతిచోప్పున ఈశ్వరాధనాధనాత్మకము, బంధకము కానిదియునగు కర్మయే యనుష్ఠేయ మగును. కానిశీశ్వరప్రీతికై యవశ్యము ఫలాభిసంధిరహితుడైన విధివిహితమగు సత్కర్మ నాచరింపుము. దానిచే నీశ్వరుడు సంతోషుడై యనుగ్రహించును. అందువలన చిత్తము శుద్ధము కాగా జ్ఞానమును సంపాదించి ముక్తుడవు కాగలవు. ॥౧౧॥

—, తివ అధ్యాయము- ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రజాపతియొక్క వచనము ననుసరించియైనను నధికారి యగు మనుజుడు కర్మ జేయదగును.” అని ‘సహ యజ్ఞాః’ అనునది ‘మొదలుకొని నాలుగుశ్లోకములచేత జెప్పఁబడుచున్నాడు. విహితకర్మకలాపముతో నుండుమనుజులు సహయజ్ఞాలపబడుదురు. (కర్మాధికారతని యర్థము.) అట్టి కర్మాధిక్యులును, త్రైవర్ణికులునగు ప్రజలను సృష్టికర్తకల్పాదియందు సృజించి యిట్లు పలికెను— “అనేన...ఇష్టకామధుక్” స్వానుష్ఠితమైన స్వాశ్రిమోచితధర్మముచే నుత్తరోత్తరాభివృద్ధిని మీరు పొందుడు. ఈయజ్ఞ రూపమగు ధర్మము మీకిష్టమగు కామ్యఫలములను ప్రసాదించునదియై యగుగాక అని పలికెను. ఇటు

గీ॥ దేవా న్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః ।

పరస్పరం భావయంత శ్శ్రీయః పర మవాప్స్యథ ।

౧౦౧

పదవిభాగము:— దేవాః- భావయత- అనేన- తే- దేవాః- భావయంతు- వః- పరస్పరం- భావయంతః- శ్శ్రీయః- పరం- అవాప్స్యథ ॥

౧౦౧

ప్రతిపదార్థము:— అనేన=ఈయజ్ఞముచేత; దేవాః= యింద్రాదిదేవతలను; భావయత=వృద్ధిపొందించుదురుగాక; తే=ఆ; దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలను; వః=మిమ్ములను; భావయంతు=వృద్ధిపొందించేత్పత్తి పరమదురుగాక; పరస్పరం=అన్యోన్యము; భావయంతః=త్పత్తి పరమకొనుచు; పరం=ఉత్కృష్టమైన; శ్శ్రీయః=శ్రీయమును; అవాప్స్యథ=పొందుదురుగాక.

౧౦౧

శాంకరభాష్యము:—

కథమ్— దేవానితి । దేవా నింద్రాది న్భావయత వర్ధయతానేన శ్రీయజ్ఞేన తే దేవా భావయం త్యాప్రాయయంతు వృష్ట్యాదినా వో యుష్మా నేవం పరస్పర మన్యోన్యం భావయంత శ్శ్రీయః పర మపి జ్ఞానప్రాప్తి క్రిమేనా వాప్స్యథ స్వర్గా వా పరం శ్శ్రీయోవాప్స్యథ ॥౧౦౧॥

అవశ్యకము అగు కర్మలను చేయనిచో పుణ్యనామము సంభవించునని ముందు చెప్పబోవును. కాన నజ్ఞి యావత్కర్మకర్మల ఐశ్వర్యముగ యజ్ఞకర్మము నుపయోగించెను. “మా కర్మఫలహేతు ర్భూః” అనుదానిచే కామ్యకర్మల నిరాకరింపబడెను. కాన నిట కామ్యకర్మల ప్రస్తావనయే లేదు. అట్లే నను నీత్యకర్మలకుగూడ నానుషంగికఫల ముండుటచే “ఏష వో స్త్విష్ట కామధుకో” అని చెప్పబయు నుపపన్నుచును. దీని కనుగుణముగనే యాపస్తంబులకుడ “అమేః ఫలాశ్చ నిర్మితే ఛామాగంధా విమాత్పవ్యంతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మథా ఆనూత్పవ్యంతే నోచే దనూత్పవ్యంతే న ధర్మహనిర్భవతి” అనిచెప్పెను. అనగా ఫలముకొరకై యొక చూత వృక్షమును నాటిన నది యొక ఫలమునేగాక శ్రమాపనోదకమగు చెదనీడను, మనోహరమగు పరిమళముగూడ తన్నాశ్రయించినవారల కొసగును. అట్లే స్వాశ్రమేచితధర్మానుష్ఠానమువలన కొరకుండగనే తత్తద్ధర్మానుకూలములగు కొన్ని ఫలములు చేకూరుచుండును. అట్లు చేకూరకున్నను నాధర్మమునకు లోపములేదు. నిత్యకర్మలకు ఫల మున్నను ఒకే కర్మఫలమును కోరుచు చేసినచో నది కామ్యకర్మ యనబడును. అకర్మ నేపథమగు ఫలమును కోరక యాచరించినచో నిత్యకర్మ యనబడును. ఇదియే కామ్యకర్మ నిత్యకర్మలకు విశేషము. ఇక ఫలమును కోరకుండ నొకేనిత్యకర్మను జేసినచో దానివలన వస్తుప్రభావముచే ఫలము సిద్ధించినను నదినిత్యకర్మయేనుగును. గాని విశేషమేమియులేదు. ఈవిషయమింకను ముందు విస్తరముగ నిరూపింపబడును.

శంకరానందీయము:— ఇంతకుముందు నైష్కర్మ్యము సిద్ధించుటకొరకొను, మిథ్యాచారత్వము నివృత్తమగుటకు, శరీరయాత్రానిర్వహణమునకుగూడ నవశ్యము కర్మ చేయవలెన దని చెప్పచు “ధర్మజ్ఞ సమయః ప్రమాణం” అను సూత్రోక్తిరీతిని ధర్మజ్ఞులలో శ్రేష్ఠుడగు బ్రహ్మచే చెప్పబడినదగుటచే బ్రహ్మనిర్దేశ మగు ధర్మమును ముచుత్తువు అగువారు తప్పక యింద్రాదిదేవతానుగ్రహసిద్ధికై చేతుదగునని ‘సహ యజ్ఞాః’ అను నది మొదలుకొని రెండు శ్లోకములచే జెప్పచున్నాడు. సుప్రస్థాదియందు బ్రహ్మ శ్రుతివిహితము అగు యజ్ఞములతోగూడ బ్రాహ్మణాదివర్ణముల సృజించి యిల్లుపలికెను— ఈశ్రాతస్కార్తరూపములగు కర్మలచే మీరు చరుపుకోదాశాదివృత్త్యములతో దేవతలకు పీఠిని కలుగజేయుదు. దేవతలనుద్దేశించి చేయబడిన యీ యజ్ఞము మోక్షభివృద్ధిమూలగు ఫలవిశేషముల నిచ్చునదై యగును. స్వానుష్ఠితమగు నీయజ్ఞము నిష్కామములకు జ్ఞానప్రతిబంధములగు సాపములను పోగొట్టునదిగను, సకామములకు స్వర్గాదిసుఖమునిచ్చునదిగనునగునని యభిప్రాయము ॥౧౦౧॥

గీ॥ ఇష్టా నోభీగా న్ని వో దేవా దాస్యస్తే యజ్ఞభావితాః ।

తై ర్దత్తా న ప్రదాయైభ్యో యో భుక్త్యై స్తేన ఏవ సః ।

1011

పదవిభాగము:— ఇష్టా- భోగా- హి- సః- దేవాః- దాస్యస్తే- యజ్ఞభావితాః- తైః- దత్తా- అప్రదాయ- ఏభ్యః- యః- భుక్త్యై- స్తేన- ఏవ- సః ।

ప్రతిపదార్థము:— హి=వికారమువలన; దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలు; యజ్ఞభావితాః=యజ్ఞముచేత వృద్ధి నొందినవారై; సః=మీకొరకు; ఇష్టా=ఆభీష్టితములగు; భోగాన్=భోగములను; దాస్యస్తే=ఇవ్వగలదు; తైః=అదేవతలచే; దత్తా=ఇవ్వబడినవానిని; ఏభ్యః=ఈదేవతలకొరకు; అప్రదాయ=ఇవ్వక; యః=ఎవడు; భుక్త్యై=ఆనుభవించునో; సః=వాడు; స్తేనఏవ=దేవద్రవ్యపహరియగు వారందే; భవతి=ఈపదమధ్యాహార్యము) అగుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేవానుగ్రహము లేనిదే స్వర్గాదికము పొందించదుకదా! ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుడు కాదుకదా! యజ్ఞమువలన నభీష్టఫలవిశేషపొంది యెటుల సంభవించుననెదవా? ఈయజ్ఞముచే దేవతలను వృద్ధినిందించుడు. దేవత శీయజ్ఞముచే వృద్ధినింది మిమ్మును వర్షాదులచే వృద్ధినిందించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము వృద్ధినిందుచు జ్ఞానపొంది ద్వారమున మోక్షమునుగాని, స్వర్గమునుగాని పొందుదురుగాక! (అనగా యజ్ఞముచే దేవతానుగ్రహముగలిగి దానివలన స్వర్గపొంది యగును.) ఈయజ్ఞమునే నిష్కామనచే ననన్తించినచో సత్త్వశుద్ధికలిగి, శ్రీవరాధిద్వారమున జ్ఞానముకలిగి మోక్షమును బొందుదురు. కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదని యాశయము.

— 3వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

శంకరానందీయము:— “ఈయజ్ఞము ఇష్టార్థముల నెట్లు సమకూర్చు” నను వాశంకకు సమాధానముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “దేవా...ఆవాప్సుభ” శ్రాతస్సార్తరూప మగు యజ్ఞముచే మీరు ఇంద్రాదిదేవతలను చరుపురోదాశాదులచే సంతృప్తులను జేయుడు. అయింద్రాదేవత లీయజ్ఞముచే సంతృప్తులై మిమ్ములను ఇష్టార్థప్రదానముచే సంభావించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము సన్మానించుకొనుచో మీరు-దేవతాప్రసాదముచే నిశ్చేషముగ జ్ఞానప్రతిబంధకములు నశింపగా చిత్తశుద్ధిచే జ్ఞానమునుబొంది, నిరతిశయానందరూపమైన విదేహకైవల్యమును శ్రేయస్సును పొందుదురు. ఇట “పరస్పరం భావయంత శ్రేయః పరమవాప్సుభ” (పరస్పరము సన్మానించుకొనుచు, పరస్పరము శ్రేయస్సును పొందుడు) అని దేవతలకు, యజ్ఞకర్తలకు ప్రజలకుగూడ శ్రేయఃపొంది విధి ప్రతీయమాన మగుచున్నది. అట్లయినను విచారించినచో ప్రజలకు విషయముగా జేసుకొని చేయు ధర్మోపదేశములలో జెప్పబడిన ధర్మముల ననుష్ఠించినచో అభ్యుగ్రు పరమశ్రేయఃపొంది విధి ప్రజలకు సంబంధించినదే అగునుగాని, అట్టి పరమశ్రేయస్సు ననుగ్రహించెడి దేవతల కట్టి విధి సంభవించ నేరదు, ఏలయన? దేవతలు ప్రాధర్మ్యోపదేశమునందు విషయములు కాకపోవుటచేతను, స్వయంప్రభూత్వభారము కలవారగుటచేతను, జీవన్ముక్తు అగుటచేతను ప్రపరమశ్రేయఃపొంది విధి వారికి సంబంధించినది కాదు. కనుక మూలముననున్న పరస్పరపదమునకు సంభావతోనే సంబంధము కాని పరమశ్రేయఃపొంది విధితో సంబంధము లేదని చెబిసికొన దగును.

1012

కాంక్షాభావ్యమః—

కించ— ఇష్టా నోభీగా నితి । ఇష్టా నోభీగా నభివేతా నోభీగా న్ని వో యుష్మత్త్యం దేవా దాన్యస్తే వితరిష్యంతి స్త్రీపశుపుత్రాదీ న్యజ్ఞభావితా యజ్ఞై ర్యదీతా స్తోషితా ఇత్యర్థః । తై ర్దేవై ర్దత్తా నోభీగా నప్రదాయాఽదత్వాఽఽపృణ్య మకృత్వే త్యర్థః । ఏభ్యో దేవోభ్యో యో భుక్తే స్వదేహేంద్రియా ణ్యేవ తర్చయతి స్తేన ఏవ తస్మైర ఏవ స దేవాదిపావ్య చహరి ।

||౧౨||

కాంక్షాభావ్యతత్త్వబోధినిః—

మఱియు దేవతలు యజ్ఞములచే సంతోషపెట్టబడినవారై మీకొర కిష్టము లగు స్త్రీపశు పుత్రాదిభోగముల నివ్వగలరు. దేవతలచే నొసఁగబడిన భోగములను వారల కొసఁగక (అనగా దేవతలచే బ్రదుకు వశ్యాదులచే యజ్ఞా ద్వన్ముష్టానద్యారమున దేవముషిపితృదేవతల బుజు త్రయమును దోలఁగించక) యెవఁడు తానే యనుభవించునో (అనగా తన దేహేంద్రియములనే తృప్తిపరచుకొనునో) వాఁడు దేవద్రోహ్యాపహరి యగు తస్మైరుఁడు.

||౧౩||

— ౩వ అధ్యాయము ౧౨ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరానందీయముః— “యజ్ఞములచే సన్మానితులగు దేవతలు ముముక్షువులగువారికి కేవల మొక యామష్యకనుభుము నిచ్చుటయే గాక దైహికనుభుమునుగూడ ననుగ్రహింతురు. కనుక వారి సంతృప్తికై యజ్ఞా దికము నశక్యము చేయదగును. అట్లు చేయనిచో పృథ్వీవాము గూడ పాప్తింతురని యాగ్లోకమున జెప్పఁచున్నాడు. శ్రావ్యసూర్యరూపయజ్ఞములచే సుభావితులగు దేవతలు మీకు ఇవ్వఁచు లగు పుత్రకళత్రధనధాన్యాది భోగముల నీయగలరు. వారిచే నీయబడిన పదార్థములను తిరిగి చదువుకోదాకాదిరూపమున వారికి ననుర్పించక దేవముషిపితృబుజుములను యజ్ఞ బ్రహ్మచర్యసంతాపములచే తీర్చుకొనక ఎవఁడు తన శరీరమునే పోషించుట కా భోగము అనుభవించునో వాడు దేవ,బుషి, పితరుల పాలిటి చోరు డగును. శిష్టగ్నితుఁ డగును; (దేవబ్ర)హ్మ స్వహరి యగు తస్మైరుఁడెట్టి గతి లభించునో యట్టి గతియే వానికి గూడ లభించునని భావము.)

సదానందీయముః— పంచయజ్ఞములచే సంతసింపఁజేయబడిన దేవతలు కేవలపరలోకనుభుమునే గాక హిరణ్యపశుధాన్యాదిరూపముగ దైహికభోగములను గూడ వాంఛానురూపముగ మీకు ప్రసాదింతురు. ఆభోగములు మీకు బుజురూపముగ నీయబడిన జైనందున వాభోగములను స్వీకరించి, దేవతలను పంచయజ్ఞములచే దృష్టిపరుపక దేహపాశేంద్రియాదులనే తృప్తి పరచుచు నెఁడుండునో వాఁడు దేవముజుమును తీర్చని వాఁడగుటచే దేవస్వాపహరి యగు నధముఁడగును.

పరమార్థప్రపాః— కర్మలను జేయుచో ఫల మవశ్యము కలుగునను ఫలనిశ్చయమును జూపుచు కర్మలను జేయునినో కలుగు దోషమును జెప్పుచున్నాడు. యజ్ఞ సుభావితులగు దేవతలు మీకొరకు ఇవ్వఁచులగు భోగముల నిచ్చుచున్నారు. అని కర్మకారులకు పూర్వార్థముచే ఫలనిశ్చయము చూపబడినది. ఇక దేవతలచే నీయబడిన భోగముల ననుభవించి, వానిచే ప్రసుత్తులై కర్మలను విడచుటయందు దానికి కలవారల నుత్తరార్థముచే నిందింతు చున్నాడు. ఇదేదేవతలచే నీయబడిన యన్నాదిరూపభోగముల ననుభవించి వానిని పంచయజ్ఞాదిరూపమున దేవతల కెఁడఁజేయకుండగ (అనగా పంచయజ్ఞములచే దేవతలను తృప్తిపరుపకుండగ) స్వాదరమును పోషించుచుండునో; వాఁడు దేవద్రోహ్యాపహరి యగు చోరుఁడే యగును.

||౧౪||

గీ. యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిపైః ।

భుంజతే తే త్వమం పాపా యే పచ న్త్యాత్మకారణాత్ ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము:— యజ్ఞశిష్టాశినః- సంతః- ముచ్యంతే- సర్వకిల్బిపైః- భుంజతే- తే- తు- ఆఘం- పాపా- యే- పచంతి- అత్మకారణాత్ । ॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:— యజ్ఞశిష్టాశినః=దేవయజ్ఞాదుల నాచరింపగా మిగిలిన యన్నమును భుజించువారలై; సర్వకిల్బిపైః=పంచపాపములచేతను; ముచ్యంతే=విడువబడుచున్నారు; యే=ఎవరు; అత్మకారణాత్=తనవిమిత్తము; పచంతి=పాకమును చేయుదురో; తేతు=వారలైతే; ఆఘం=పాపమును; భుంజతే=అనుభవించుచున్నారు. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

యే పునః.—యజ్ఞేతి । దేవయజ్ఞాదీ నిర్వర్త్య తచ్చిష్ట మశన మమృతాభ్య మశితుం శీలం యేషాం తే యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిపైః సర్వపాపై శ్శుల్బాదిపంచనూనా కృతైః ప్రమాదకృతహింసాదిజనితై శ్శాన్తైః । యే త్యాత్మంభరయో భుంజతే తే త్వమం పాపం స్వయమపి పాపా యే పచంతి పాకం నిర్వర్తయం త్యాత్మకారణా దాత్మహేతోః ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్యయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, బ్రహ్మయజ్ఞము అనెడి పంచపాకయజ్ఞముల నాచరింపగ మిగిలిన యన్న మమృత మనబడును. ఎవరు అట్టి యన్నమును భుజించు స్వభావము కలవారో వారు ఛుల్లి (పొయ్యి) ఖండనీ (కత్తిపీట) పేషణీ (నన్ని కలు) మార్దనీ (చీపురు) ఉదకుంభము (నీళ్ళకడవ) ఇవి హింసకు హేతువులు. కాన నీయయిదు పంచనూనము లనబడును. ఇట్టి పంచనూనములచే బుద్ధ్యబుద్ధిపూర్వకముగ నాచరింపబడిన పాపములచేతను, పాదవిన్యాసములవలన ప్రమాదమున ప్రాప్తించెడి జీవహింసారూపపాపము చేతను, అశుచిసంస్పర్శనమువలన గలిగెడి పాపములచేతను విడువబడెదరు ఏపాపపురుషులు స్వోదరపోషణతత్పరలై అత్మకారణమువలన (అనగా తన యుదరపోషణమాత్రనిమిత్తమే) పాకమును (వంటను) చేసికొనెదరో అట్టివారు పాపమునే యనుభవించుచుండిరి (అనగా వైశ్వదేవము చేయగా మిగిలిన యన్న మమృతము. అట్టి యన్నమును భుజించువారలకు పంచనూనములవలన ప్రాప్తించెడి పాపములు, జ్ఞానాజ్ఞానకృతపాపములు సంభవింపవు. అట్లుకాక కేవలము స్వోదరపోషణనిమిత్త మెవరు పాకమును చేసికొనెదరో; వారు పాపరూప మగు యన్నమును భుజించుటచే పాపమునే భుజించువార లగుచుండి రని యాశయము.) ॥౧౩॥

— ౩వ అధ్యాయము- ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

పరమార్థప్రవా:— సాధువులగు కర్మకుల నీశ్లోకమున సుతించుచున్నాడు—వైశ్వదేవాదియజ్ఞావశిష్టముగు నన్నమును భుజించెడి సాధువులు వైద్యులములగు పంచనూనాదిసర్వపాపములనుండి విడువబడుదురు.

మఱియు నేపాపులు కేవలము తన శరీరపోషణమునకై పాకమును జేసికొనెదరో; వారు కేవలపాపమునే భుజించెడి వారగుదురు. ఈవిషయమున ఋక్సామయజుర్మంత్రాదుల నిట్లు చెప్పుచున్నది. “మోక్ష మన్నది విందతే ప్రచేతాః సత్యం బ్రవీమి వధ ఇత్సితస్య నార్యమాణం పుష్యతి వో సఖాయం । కేవలాఘో భవతి కేవలాదీ” దీనికి భాష్యము- “న పృక్వత్వం చేతో యస్యాఽసా వప్రచేతాః మూర్ఖో మోక్షం నిష్ఫలం అన్నం విందతే సంపాదయతి । న తస్య వధ ఇత్ వధ ఏవ ఆత్మఘాతక ఏవేత్యర్థః । స కః యో వైశ్వదేవే నార్యమాణం సూర్యం న పుష్యతి న సంతస్యతి । రాత్రౌచ సఖాయ ముపకారక మగ్నిం న సంతర్సయతి । ఏవం యః కేవల హస్తీతి కేవలాదీ పిండపోషణార్థమేవ భక్షయతి స కేవలాఘో భవతి పాపమేవ భక్షయతీతి సత్యం బ్రవీమి న వైశ్వదేవార్థవాద మిత్యర్థః” (అనగా నేమూర్ఖుడు వైశ్వదేవముచే నూర్చుని తృప్తి నొందింపక రాత్రిభాగమున నుపకారకుడగు నగ్ని హోత్రుని తృప్తి పరచక కేవలము తన శరీరపోషణార్థమే యన్నమును సంపాదించి భుజించునో; వాడు నిజముగ నాత్మఘాతకుఁ డగును. అట్టి యన్నము పాపరూపము గాన నాయన్నమును భుజించిన కేవలము పాప మునే భుజించువాఁ డగును.) శతపథబ్రాహ్మణమునందుఁగూడ పై విషయమునే “న స పాపమో వ్యావర్తతే” (అట్టివాఁడు పాపమునుండి మరలఁడు) అని చెప్పఁబడెను.

భాష్యత్కర్షదీపికః— “బ్రహ్మయజ్ఞో దేవయజ్ఞః పితృయజ్ఞః సైతైరచ । భూతయజ్ఞో నృయజ్ఞ శ్చ పంచయజ్ఞాః ప్రకీర్తితాః” బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, దేవయజ్ఞ మనియు, పితృయజ్ఞ మనియు, భూతయజ్ఞ మనియు, నృయజ్ఞ మనియును యజ్ఞము లైదు విధములుగఁ జెప్పఁబడెను. అందు ఆధ్యయనాధ్యయనములు- బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, హోమము- దేవయజ్ఞ మనియు, పితృతర్పణము, పితృశ్రాధము నీరెండును- పితృయజ్ఞ మనియు, భూతములకొరకు చేయఁబడు బలిప్రదానము భూతయజ్ఞ మనియును, ఆతిథ్యభ్యాగతుఁ నర్హ్యపాద్యస్నాన భోజనాదిసత్కారములచే గౌరవపురస్కరముగ నేవించుట నృయజ్ఞ మనియు జెప్పఁబడెను. ఎవరు పై నుదహరించఁబడిన యజ్ఞములను జేసి అమృతరూప మగు నీయజ్ఞ శిష్టాన్నమును భుజించెడి స్వభావముకలవార అగు దురో యట్టి సత్పురుషులు ఛల్ల్యాదిపంచనూనాకృతములు, వాటికంటె నితరము అగునవియు నగు సర్వపాపములనుండి విడువఁబడుదురు. ‘యేతు’ యెవరు వైశ్వదేవాదికనిమిత్తము పాకమును జేయక కేవలము తనయొక్క యుదరపోషణమే ప్రయోజనముగాఁగఁబారై పాకమును జేసికొనెదరో, అట్టి పాపచారులు పాపమునే భుజించెదరు. ఇటు “తు” అను శబ్దము వైలక్షణ్యార్థకము (అనగా వైశ్వదేవాదికమునకై కాక కేవలము స్వాదరపూరణకై పాకమును జేయువారు- యజ్ఞ శిష్టాశీనులకంటె సత్యంతవిలక్షణులు. అని వైలక్ష్యమును దోస్తిన చేయును.) ఇక నవధారణము “సర్వం వాక్యం సాధారణం” అను న్యాయముచే అభించును. ఇట్లునుటచే “తు” శబ్దము “అవధారణార్థకము” అను నాచార్యవిరుద్ధోక్తియు ప్రత్యుక్తమయ్యెను.

నీలకంఠీయముః— ఎవరు వైశ్వదేవాదికము నాచరించి, తచ్చేపాన్నభక్షణశీలురో వారు దేవఋణ, పితృఋణ, ఋషిఋణములను తోలఁగించుటచే ప్రమాదకృతము అగు సర్వపాపములనుండియు (విహితాకరణము వలన సంభవించెడి పాపములనుండియు, పంచనూనానిమిత్తకము అగు పాపములనుండియు) విడువఁబడును. ఎవరు పంచనూనాయజ్ఞార్థము కాక తన నిమిత్తమే యన్నమును పక్వముచేసెదరో; అట్టివారు స్వయముగ పాప రూపులై పాపమునే భుజించుదురు. పంచనూనము అనగ “ఖండనీ, పేషణీ, ఛల్లీ, ఉదకుంభీ చ మూర్షనీ । పంచనూనా గృహస్థ్య తాభి స్స్వర్గం న విందతి” కత్తిపీట, సన్నికల్లు, ఉదకమును తెచ్చు కడక, చీపురు ఈ యయి దింటిగలన గృహస్థున కయిదువిధముల పాపము నిత్యము సంభవించును. ఇట్టి పాపములు కలవాఁడు స్వర్గమును పొందఁడు, అనియు, “పంచనూనాకృతం పాపం పంచయజ్జై ర్యవోచాతి” పంచనూనా కృతముగ పాపమును పంచయజ్ఞములచే నశింపజేసికొను ననియు, స్మృతి బోధించుచున్నది. “ఇద మేవ తత్సాధారణ మన్నం

గీ॥ అన్నా ద్భవన్తి భూతాని పర్జన్యా దన్నసంభవః ।

యజ్ఞా ద్భవతి కర్మస్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— అన్నాత్- భవన్తి- భూతాని- పర్జన్యాత్- అన్నసంభవః- యజ్ఞాత్- భవతి-

పర్జన్యః- యజ్ఞః- కర్మసంభవః ।

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— అన్నాత్=లోహితరేతోరూపముగఁ బరిణమించిన యన్నమువలన; భూతాని= భూతములు; (శరీరములు) భవన్తి=పుట్టుచున్నవి; పర్జన్యాత్=వర్షమువలన; అన్నసంభవః=అన్నముకలుగుచున్నది; యజ్ఞాత్=పుణ్యమువలన; పర్జన్యః=వర్షము; భవతి=అగుచున్నది; యజ్ఞః=పుణ్యము; కర్మసముద్భవః=ఋత్విగ్యజ్ఞ ముని వ్యాపారరూపకర్మవలన జనించుచున్నది.

॥౧౯॥

కాంక్షరభాష్యము:—

ఇత శ్వాధీశ్వరేతర కర్మ కర్తవ్యమ్ । జగచ్చక్రప్రసృత్తిహేతుర్హి కర్మ । కథమితి, ఉచ్యతే— అన్నా ద్భవన్తితి । అన్నా ద్భుక్తా ల్లోహితరేతఃపరీణతా త్ప్రసృత్య భవన్తి జాయన్తే భూతాని, పర్జన్యా ద్భవన్తి రన్నస్య సంభవోఽన్నసంభవః, యజ్ఞా ద్భవతి పర్జన్యః— “అగ్నౌ ప్రాస్తాహుతి స్సమ్యక్ గాదిత్య ముపత్తివత్ । అదిత్యా జ్జాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” (మను-౩-7౮) ఇతి స్మృతేః । యజ్ఞోఽపూర్వం స చ యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ఋత్విగ్యజ్ఞమానయోశ్చ వ్యాపారః కర్మ తత స్సముద్భవో యస్య యజ్ఞ స్వాపూర్వస్య స యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

॥౧౭॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈచెప్పబోవు కారణమువలన నధికారి దేవయజ్ఞాచికర్మము నాచరింపవలయును. ఆకారణ మేదనిన? కర్మ యనునది జగచ్చక్రప్రసృత్తికము. కాన కర్మ నాచరింపవలెను. భుక్త మగు నన్నము లోహితరేతోపరిణతిక్రియమున ప్రజారూపముగ జనించును. అట్టి యన్నము వర్షము వలన సంభవించుచుండ కర్మము జగచ్చక్రప్రసృత్తిక మనుట యెట్లు సంభవించు నని యనెదవా? వినుము చెప్పెద. లోహితరేతోరూపమున పరిణతమగు భుక్తమగు నన్నమువలన ప్రసృత్యముగ యది పర్జన్యే స య ఏత దుపాస్తే స స పాశ్చనో వ్యాకర్తే మిశ్రం హ్యేత దితి” అను శ్లోకము పైయర్థ మునే బోధించుచున్నది. “హేతు మన్నం విందతేఽప్రచేతాః సత్యం బ్రహ్మిని । వధ ఇన్స తస్య । నాగ్యమణం పువ్యతి నో సఖానుం । కేవలాహో భవతి కేవలాదీ” అను శ్లోకము నెఱఁడు శైశ్వదేవార్థము కాక కేవల మాత్మార్థ మన్నమును పచనముచేసి భుజించునో వాఁడు కేవలము పాపరూపుఁడగునని బోధించుచున్నది ॥౧౩॥

— ౩౩ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

కంక్షరానందీయము:— “ముచ్యంతే సర్వకీర్తితైః” అనియు, “నైష్కర్మ్యం పునఃోక్షు తే” అనియు కర్మలు హేతు హేతువు అని చెప్పి, అవి జగత్ప్రసృతిగూఢ హేతువు అని “అన్నా ద్భవతి భూతాని” అని మూడు శ్లోకములచేఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “అగ్నౌ ప్రాస్తాహుతిః పూర్వ మాదిత్య ముపత్తివత్ । అదిత్యా జ్జాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” అను స్మృత్యుక్తప్రకారము శ్రోత్రియునిచే యథాకాత్రముగ

గీ॥ కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్ ।

తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

||౧౫||

పదవిభాగము:— కర్మ- బ్రహ్మాద్భవం- విద్ధి- బ్రహ్మ- అక్షరసముద్భవం- తస్మాత్- సర్వ-
గతం- బ్రహ్మ- నిత్యం- యజ్ఞే- ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

||౧౫||

ప్రతిపదార్థము:— కర్మ=కర్మమును; బ్రహ్మాద్భవం, బ్రహ్మ=వేదము, ఉద్భవం=కారణగాక
దానిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; బ్రహ్మ=వేదమును; అక్షరసద్భవం, అక్షర=పరమాత్మ; సముద్భవం=కారణ
ముగా కలదానినిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; తస్మాత్=పరమాత్మవలన జనించినదగుటచే సర్వార్థప్రకాశకమగుట
వలన; బ్రహ్మ=వేదము; సర్వగతం=సర్వమును వ్యాపించినదై; నిత్యం=ఎల్లపుడు; యజ్ఞే=(యజ్ఞవిధి ప్రధాన
మగుటవలన) యజ్ఞమునందు; ప్రతిష్ఠితం=ప్రతిష్ఠితము.

||౧౫||

శాంకరభాష్యము:—

తచ్ఛ—కర్మేతి ॥ కర్మ బ్రహ్మాద్భవం బ్రహ్మ వేద స్స ఉద్భవః కారణం యస్య త
త్కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి విజానీహి, బ్రహ్మ పున ర్వేదాఖ్య మక్షరసముద్భవం, అక్షరం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతములు జనించుచున్నవి. అట్టి యన్నము వర్షమువలన జనించుచున్నది. అట్టి వర్ష మపూ
ర్వమువలన (పుణ్యమువలన) జనించును. అట్టి యపూర్వము ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారరూప
కర్మమువలన జనించును. “అగ్నౌ పాగ్నిస్తాహుతి స్సయ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా
జ్ఞాయతే వృషీ ర్వృషే రన్నం తతః ప్రజాః” (అగ్నియం దుంచబడిన ఆజ్యాదిహవిస్సులు
సూర్యుని పొందును. సూర్యునివలన వర్ష ముద్భవించును. వర్షమువలన నన్నము జనించును.
శుక్లశోణితరూక్షముగఁ బరణమించిన అన్నమువలన ప్రజలు పుట్టెదరు. అను నీస్మృతియుగూడ
వైవిషయములనే బోధించుచున్నది.

||౧౬||

అట్టి యపూర్వహేతునగు కర్మము చైత్యవందనాదికమా? లేక అగ్నిహోతాదికమా?
అని ప్రశ్నించెదవేని చైత్యవందనాదికముగాదు. అట్టికర్మమును వేదము కారణముగా కల

జేయఁబడిన యజ్ఞముచే మేఘోదయమై వర్షముకలుగును. అట్టి వర్షమువలన వీరహిమవాదిరూపమగు యన్నము
సంభవించును. స్త్రీపురుషులచే భుక్తమై శుక్లశోణితరూపమున పరణమించిన యట్టి యన్నమువలన పాణిలు
పుట్టును. పుట్టినయా పాణిలు అన్నముచేతనే జీవించుచుండిరి. ఈవిధముగ వృష్ట్యాన్ని ద్వారమున జగజ్జీవిహేతు
వగు నీయజ్ఞము ఋత్విగ్యజమానాదులచే చేయఁబడు హోమమంత్రతంత్రాదిక్రియారూపమగు వైవికకర్మవలన
బుట్టును. దీనినే యపూర్వ మనికూడ నందురు.

||౧౭||

పరమార్థప్రవా:— “అన్నా ద్భవంతి” అనుటచే అన్నమువలననే పాణిలు పుట్టుచున్నవియు,
జీవించుచున్నవియు, వృద్ధిపొందుచున్నవియునుగూడ తెలిసికొనదగును. ఈవిషయమునే “అన్నాద్భ్యేన
ఖల్విమాన ధూతాని జాయంతే జాతా న్యస్తేన వర్ధంతే” (ఈధూతము అన్నమువలననే పుట్టి, అన్నమువలననే
వృద్ధిపొందుచున్నవి, అను బ్రహ్మశ్రీశ్రుతిగూడ చెప్పుచున్నది.

||౧౮||

— • ఇవ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అపూర్వమునకు కారణ మగునట్టి ఆకర్మ “బ్రహ్మాద్భవం”

శాంకరభాష్యమ్:—

బ్రహ్మ పరమాత్మా సముద్భవో యస్య తదక్షరసముద్భవం బ్రహ్మ వేద ఇత్యర్థః । యస్మాత్సాక్షాత్పరమాత్మాభ్యా దక్షరా త్పురుషనిశ్చాస్యసవ త్సముద్భావం బ్రహ్మ తస్మాత్సర్వార్థ ప్రకాశకత్వా త్సర్వగతమ్ । సర్వగత మపి స నిత్యం సదా యజ్ఞవిధిప్రధానత్వా ద్భజ్జే ప్రతిష్ఠితమ్ ।

||౧౫||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనగా నాకర్మము వేదవిహితము) వేదమును నాశరహిత మగు పరమాత్మకారణముగా కలదానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనగా పరమాత్మ సృష్ట్యాదియందు జీవులయెడ దయకలవాఁడై వేదమును సృజించె ననుట) వేదము పౌరుషేయ మగుటచే ప్రామాణ్యసంశయము కలది. అట్టిసందిగ్ధప్రామాణ్యముకల వేదముచే బోధింపబడిన యగ్ని హోతాద్వికగ్మ మెటుల గ్రహింపనగు నని శంకింపవలదు. నాశరహిత మగు పరమాత్మనుండి యచాయాముగ బురుషనిశ్చాస్యసవలె బయలువెడలినదగుటచే సర్వార్థప్రకాశకము. కనుక నే సర్వోతము. అట్టిదై నను నెల్లపుడు యజ్ఞ విధిప్రధానమగుటవలన (అనగా ప్రధానముగ యజ్ఞ విధులే కలదగుటవలన) యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠ కలది.

||౧౫||

వేదమే ప్రమాణముగాఁ గలది. వేదవిహితమగు కర్మమే యపూర్వమును సాధించునది యగునుగాని మరొక పాషండాదిప్రతిపాదితమగు కర్మము అట్టి యపూర్వమును సాధించునదిగాదని దెలిసికొనుము. “వేదప్రతిపాదిత మగునదియే ధర్మ మనియు, వేదోక్తి ధర్మము కాదనియు” నెట్లు చెప్పవచ్చునంటివి? మఱియు పాషండాది శాస్త్రములకంటె వేదమున కెట్టి గొప్పతనము గలదు? అను నాశంకమీద జెప్పుచున్నాఁడు. “బ్రహ్మాక్షర సముద్భవః” వేదము దోషంహితుడగు పరమాత్మనుండి పురుషనిశ్చాస్యసవ్యాములుగ, నిర్వృత్తియుగ సుద్భ వించినది. అట్లుకలచే నిరస్త సమస్తదోషాంగ వేదవాక్యము ప్రమాణజనక మగుటంజేసి ఇంద్రియాతీతవస్తువువిష యమై ప్రమాణమగును గాని- భ్రమపడుట, ప్రమాదము, కార్యకరణాసామర్థ్యము, వంచించుట, మొదలగు దోషములతో గూడిన పాషండమతావతంబు అగువారిచేఁ జెప్పబడు నాక్యము ప్రమాణముకాజాలదు. ‘ఆస్య మహతో భూతస్య నిశ్శ్వసిత మేత ద్యద్వైగ్వేదో యజుర్వేద స్సానువేదోఽధర్వాంగిరస ఇతిహాసః పురాణం విద్యా ఉపాషద స్త్వో కా న్నూత్నా ఇయ వ్యాఖ్యానా న్యన్వైతైతాని నిశ్శ్వసితాని’ అను శ్రుతిగూడ వైవిష యమునే చెప్పుచున్నది. పరమాత్మనుండి పుట్టినదిగనుక సర్వప్రకాశకము. నిత్యమునగు వేదము అతీంద్రియ మగు ధర్మమునందు తాత్పర్యముచే బ్రతిష్ఠితమైనది. కనుక పాషండప్రతిపాదితోపధర్మపరిత్యాగపూర్వకముగ వేదబోధితమగు ధర్మమునే యనుష్ఠింపదగు నని యర్థము.

శంకరానందీయము:— యజ్ఞ కారణభూత మగు కర్మ ‘బ్రహ్మాద్భవం’ ఋగాదివేదములనుండి బుట్టినదిగఁ దెలిసికొనుము. అదేదమే “అక్షరసముద్భవం” ‘ఆస్య మహతో భూతస్య నిశ్శ్వసితం’ అనుశ్రుతి చొప్పున సర్వజగత్కారణము, నాశరహితుడగు పరమాత్మనుండి నిశ్చాస్యసరూపమున స్వయముగ నావిర్భ వించుటచే దానిని నిత్యమైనదిగను, అపౌరుషేయముగను దెలిసికొనుము. యజ్ఞకర్త మూల మగు నీవేదమునుండియే జగత్తుయొక్క యుత్పత్తియు స్థితియు సంభవించుచున్నవి గనుక నీవేదము “సర్వగతం” సర్వపదార్థప్రకాశక

గీ॥ ఏవం వ్రవర్తితం చక్రిం నానువర్తయతీహ యః ।

అఘాయు రిందిరియారామో మోఘం పార్థ! స జీవతి ॥

౧౬౬

పదవిభాగము:— ఏవం- ప్రవర్తితం- చక్రిం- న- అనువర్తయతి- ఇహ- యః- అఘాయుః- ఇందిరియారామః- మోఘం- పార్థ!- సః- జీవతి ॥

౧౬౭

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్వరేణ=(ఈపదమధ్యాహర్యము) పరమేశ్వరునిచే: ఏవం=ఈదేవయజ్ఞ పురస్కరముగ; ప్రవర్తితం=ప్రవర్తింపజేయబడిన; చక్రిం=జగచ్చక్రమును; ఇహ=ఈభూలోకమునందు; యః=కర్మాధికారిముకల యెవడు; నానువర్తయతి=అనుసరించుడో; సః=ఆమానవుడు; అఘాయుః=పాపజీవనుడై; ఇందిరియారామః=ఇందిరియములచే విషయములయందు క్రీడకలవాడై; మోఘార్థ! =ఓయ్యవ్వా! మోఘం=వృథముగ; జీవతి=జీవించుచున్నాడు.

౧౬౮

కాంక్షరభాష్యము:—

ఏవ మితి । ఏవ మిత్య మిశ్వరేణ దేవయజ్ఞ పూర్వకం జగచ్చక్రిం ప్రవర్తితం నానువర్తయతీహ లోకే యః కర్మణ్యధిక్యతస్స న్నమాయు రఘం పాప మాయు ర్జీవనం యశ్చసోఽఽఘాయుః పాపజీవన ఇతి యావత్ ఇందిరియారామ ఇందిరియై రారామ ఆరమణ మాక్రీడా విషయేషు యస్య స ఇందిరియారామో మోఘం వృథా మోఘార్థ! స జీవతి । తస్మా దజ్ఞే నాధిక్యతేన కర్తవ్యమేవ కర్మేతి ప్రకరణార్థః । పాగ్రాంత్యజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తిస్తావర్థేన

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్హువా! ఈశ్వరునిచే నీవిధముగఁ (దేవయజ్ఞ పురస్కరముగ) ప్రవర్తింపబడిన జగచ్చక్రిము నెవడు కర్మయం దధిక్యతుడై వేదాధ్యయనపురస్కర మనుసరించుడో, ఈశ్వరాజ్ఞ నతిక్రమించినట్టి యాహురుడు పాపజీవనము కలవాడై ఇందిరియములచే సక్రందనావి విషయములందే క్రీడకలవాడై వృథముగ జీవించుచున్నాడు. కర్మమునం దధికారిముకల యజ్ఞునిచే నిత్యనైమిత్తికకర్మము లవశ్య మాచరింపదగిన వని ప్రకరణార్థము.

అధికారి కర్మము నాచరింపవలసినచో జ్ఞానికూడ నధికారి యగుటచే గర్మములనాచరింపవలసియుండఁ జూచుచేతనే కర్మ మాచరింపదగిన దని చెప్పట యెట్లు సమంజసమగునని? ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తి పూర్వ మట్టి యాత్మజ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తినిమిత్త మధిక్యతుడైన

మగుటచేతను, సమస్త లోకములయందు నుండెడిజనులకు నాయాధర్మనియమములను స్థాపించున దగుటచేనంతట నిండియున్నదైన “నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం” బ్రాహ్మణాదులచే జేయదగు నాపాపవాద్యశ్యమేధాంత మగు కర్మయందు—ఈకర్మలనుచేయుటయే ప్రధానప్రయోజనముకల దగుటచే నియమముతో నున్నవై యగుచున్నది. అనఁగా వర్ణాశ్రమములకు కర్తవ్యములుగా నీకర్మలను జేదమే విధించుచున్న దని భావము. ౧౬౯

—, ఇవ అధ్యాయము- ౧౬ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరానందీయము:— పరమేశ్వరుడు శ్రుతిముఖమున యజ్ఞ సంతతిని విధించి, యజ్ఞవ్యారమానప్రప్తియు, దానివలనయన్నము కలుగునని యూహించి, దానివలన భూతసృష్టిని, తత్ఫలిని నిర్వహించెడియిచ్చుచే

శాంకరభాష్యమ్:—

కర్మయోగానుష్ఠాన మధికృతే నానాత్మజ్ఞేన కర్తవ్యమేవే త్యేతత్. 'న కర్మణా మనారమ్భాత్' (గీ-౪-4) ఇత్యత ఆరభ్య, "శరీరయాత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః" (గీ-౪-8) ఇత్యేవ మంతేన ప్రతిపాద్య, "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" (గీ-౪-9) ఇత్యాదినా "మోఘం పాథ! స జీవతి" (గీ-౪-1౧) ఇత్యేవ మంతేనాపి గ్రంథేన ప్రాసంగిక మధికృత స్యానాత్మవిదః కర్మానుష్ఠానే బహుకారణ మక్తం తదకరణే చ దోషసంకీర్తనం కృతమ్ || ౧౦౬ ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యజ్ఞానిచే కర్మయోగానుష్ఠానము చేయఁదగినదని "న కర్మణా మనారమ్భాత్" అనునది మొదలు "శరీరయాత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః" అనునది యంతముగాగల గ్రంథముచే జెప్పబడెను. అట్లగుచో పూర్వమునందే యజ్ఞానులకు కర్మయోగము చెప్పబడుచో "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" అనునది మొదలు గ్రంథ మెందులకు జెప్పబడెను? జ్ఞానుల కీగ్రంథము చెప్పబడెనెదవా? జ్ఞానులకు జ్ఞానసిద్ధికదా చెప్పవలసినది. ఈగ్రంథమున నట్టి జ్ఞానసిద్ధి చెప్పబడలే దనెదవా? "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" అనునది మొదలు "మోఘం పాథ! స జీవతి" అనునది యంతముగాగల గ్రంథముచే గర్వాధిశ్చతుః డగు నజ్ఞానికి కర్మానుష్ఠానము నందు ప్రాసంగికముగ ననేక కారణములు చెప్పబడెను. బహుకారణక మగు నిట్టి కర్మము నాచరించనచో దోషము చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తాశంక సంభవించదు || ౧౦౭ ||

స్వయముగ నే యాచక్రమును ప్రవర్తింపజేసెను. అట్టి యాశ్చర్యశక్తితమగు నీచక్రమును కర్తాధికారియగు నెక దేవునిచేత (శ్రుతివిహితముగ కర్మయోగము ననుష్ఠించడో) వాడు ఈయాశ్చర్యశాసనమును జేయక కేవలము విషయభోగలంపటుడై, పాపమే ఫలముగాకల అయ్యుర్దాయము కలవాడై, కాకమునలెను, బూరుగు చెట్టునలెను, ఫలరహితుడై జీవించును. (వృద్ధజీవనుడగును. మరియు నింతియేగాక యాశ్చర్యశక్తిని పూర్వముగ దోషముచేతను, విహితములగు కర్మలను జేయకుండుటచే సంభవించుపాపముచేతను, ఇంకను నిత్యకృత పాపసంఘాతముచేతను, అనేక కల్పములవరకు నిరకముననుభవించును. కనుక విచేయి, ముముక్షువు నగు బ్రాహ్మణుడు స్వయముగ తరించుటకును, లోకకల్యాణమును జేయవలయు నవశ్యము వేదోక్తమగు కర్మ జేయదగునని భావము.

నీలకంఠీయము:— జగచ్చక్రమిటుక ప్రవర్తించుగాక. దానివలన నేమిప్రయోజనమునని? మొట్టమొదట భూతిములు వేదమును తెలిసికొనుట, దానివలన కర్మాచరణము, దానిచే దేవతాత్వప్రియు, అందువలన వర్షము, దానివలన అన్నము, కలుగును. అందువలన భూతిములు జనించును. తిరిగి పాపములు వేదమును తెలిసికొందురు. అనునీవిధముగ జగత్తునిరంతరము చక్రములై తిరుగుచుండును. ఇట్టిజగచ్చక్రము నెకదేవునిచేత వాడు పాపజీవనుడును, ఇంద్రియారామితుడును నగును కాని ధర్మారామితుడును, అత్మారామితుడు కానేరడు. అట్టి మానవుడు దంశమక కాదులవలె కృత్జీవను డగును. ఎవడీజగచ్చక్రము ననుకొంచునో వాడు జగదుపకారికుఁడును, ధన్యుడును నగునని భావము. ఈవిషయమునే "అథో ఆయం వా ఆత్మా సర్వేషాం భూతానాం లోకః స యజ్ఞహోతి యద్యజతే తేన దేవానాం లోకోఽదభ యదనుబ్రూతే తేన ఋషీణా మథయతు సిగ్ధభ్రాతృ విస్మణాతి యతు ప్రజా మిచ్ఛతి తేన పితౄణా మథ యన్మనుష్యా న్యాసయతే యదేభ్యోఽశనం దదాతితేన మను-

గీ॥ యస్మాత్కర్మణి రేవస్యా దాత్మత్వప్తశ్చ మానవః ।

అత్మస్వేన చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— యః- తు- అత్మరతిః- ఏవ- స్యాత్- అత్మత్వప్తః- చ- మానవః- అత్మని- ఏవ-

చ- సంతుష్టః- తస్య- కార్యం- న- విద్యతే ।

॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏ; మానవః=అత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగు మానవుడు; అత్మరతిరేవ- అత్మ=అత్మ యందే; రతిరేవ=క్రిడకలవాడై; అత్మత్వప్తశ్చ. అత్మ=అత్మ చేతనే; త్వప్తశ్చ=త్వప్తుడై; అత్మస్వేన=అత్మయందే సంతుష్టశ్చ=సంతుష్టుడై; స్యాత్=అగునో; తస్య=అట్టి మానవునకు; కార్యం=జేయఁదగినది; న విద్యతే=లేదు. ॥౧౭॥

కాంక్షరభాష్యము:—

ఏవం స్థితే కి మేనం ప్రవర్తితం చక్రిం సర్వే జానునర్తనీయ మాహాస్వీ త్పూర్వోక్త కర్మయోగాన స్థానోవాహ సాప్యా మనాత్మవిదా జ్ఞానయోగే నై వనిష్ఠా మాత్మవిద్వి స్సాంఖ్యై రన్మమై యా మనాప్రేనై వే త్యేవ మర్థ మర్జునస్య ప్రశ్న మాశంక్య, స్వయమేవ వా శాస్త్రార్థస్య వివేకప్రతిపత్త్యర్థ మేతం నై త మాత్మానం విదిత్వా నిశ్చలమిథ్యాజ్ఞానా స్సంతో బ్రాహ్మణా కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరమేశ్వరునిచే ప్రవర్తిత మగు జగచ్చక్రిము సర్వులచే ననుసరణీయమా? లేక కర్మ యోగానస్థాన మనెడి యుపాయముచే బొందదగినట్టియు, అత్మవేత్తలగు సాంఖ్యులచే ననుష్ఠేయమగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను పొందకట్టి యనాత్మజ్ఞులచే నీజగచ్చక్రి మనుసరణీయమా? అనెడి యర్జునుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని, లేక స్వయముగనే క్రికృష్టపరమాత్మ శాస్త్రార్థము మృదా వృథ తత్త్వశుభ్యస్యజ్ఞానకం విందతి తే ఏకాశాం యదస్య గృహేషు శ్వాపదా వయాం న్యాపివీలి కాభ్య ఊజీవన్తి తే తేషాం లోక ఇతి” (ఈఆత్మయే సర్వధూతిములకు లోకము. ఇట్టి మానవుఁడు దేనిని హోమముచేయునో, యాగముచేయునో. యది దేవతలకు స్థితహేతువిగులొకము. వేదాధ్యనము చేసినదో నది ఋషులకు స్థితహేతునగు లోకమగును. పితృదేవతలొకము తగ్గణముచేసి నదియు సంతానము కనిన నదియు పితృదేవతలకు స్థితహేతునగు లోకమగును. ఆతిథ్యభ్యాగతులకు వివాసమిచ్చి భోజనాదులనర్పించిన నది మనుష్యులకు స్థితహేతువిగు లోకమగును. పశువులకు తృణమును, జలమునుసర్పించిన నదివాటికి స్థితహేతునగు లోక మగును. శునకములు, పక్షులు మొగలు పిపీలికలవరకు నగు పాణు లెవరిననుసరించి జీవించునో వారు వానికను మాతమగు నాహారము నర్పించుచో వానికిది స్థితహేతునగు లోక మగును.) అని ప్రాశస్త్య బోధించుచున్నది. ॥౧౮॥

—• తవ అధ్యాయము ౧౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ఏకం డిందియములతో విషయములయందు రమించక, పరమార్థ బద్ధుడై యుండునో వాఁ డీజగచ్చక్రిభూత మగు కర్మ ననుష్ఠించనివాడైన కృతకృత్యుఁ డగుటచే పృత్యవాయమును పొందఁడు” అని ౭ డుశ్లోకములచే చెప్పుచున్నాఁడు. ఇందియా రాముండు సక్రచ్చందఃవని తాదులయందు రతి ననుభవించును. మనోజ్ఞాన్త సావాదులయందుఁ దృప్తి నొందును. పశుపుత్రహిరజ్ఞాదిలాభము చేతను, అరోగ్యాగులచేతను తుష్టిని పొందును. ప్రాణ జెప్పఁబడిన విషయములు లభించనిదో నట్టిరాగులకు అరతి, అర్చన, అర్చన అమనవి కలుగును. ఇవి సాక్షినిధ్యము లగు మనోబుద్ధివిశేషములు. ఇక పరమాత్మానందము

శాంకరభాష్యమ్:—

మిథ్యాజ్ఞానవద్ధి రవశ్యం కర్తవ్యేభ్యః పుత్రేషణాదిభ్యో వ్యుత్థా యాథ భిక్షాచర్యం శరీరస్థితి మాత్రప్రాయుక్తం చరంతి న తేషా మాతృజ్ఞాననిష్ఠావ్యతిరేకే డాఽన్యత్కార్య మస్మి త్యేవం శ్రుత్యర్థ మిహ గీతాశాస్త్రే ప్రతిపిపాదయిషిత మావిమర్శ్య న్నాహ భగవాన్—యస్త్వితి । యస్తు సాంఖ్య ఆత్మజ్ఞానస్థ ఆత్మరతి రాత్మస్వేవ రతి ర్న విషయేషు యస్య స ఆత్మరతి రేవ స్యా ద్భవే దాత్మత్వప్త శ్చాత్మ నైవ తృప్తో నాన్నరసాదినా మానవో మనుష్య సంన్య స్యాత్మస్వేవ చ సస్తుప్తః । సంతోషో హి జాహ్నోర్థలాభే సర్వస్య భవతి త మనవే జ్ఞాతృస్వేవ చ సంతుప్త స్సర్వతో వీతత్వప్త ఇత్యేతత్ । య ఈదృశ ఆత్మవి త్తస్య కార్యం కరణీయం న విద్యతే నాస్తి త్యర్థః ॥

॥౧౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యొక్క వివేకపిజ్ఞాననిమిత్త మీయాత్మరూపమును తెలిసికొని మరలిన మిథ్యాజ్ఞానము కల వారలైన ఏకాగ్రహులు మిథ్యాజ్ఞానముకల యజ్ఞానులచే నవశ్య మాచరణీయ మగు పుత్రై పణాధనై పణాదారై పణాదులను వడలి, శరీరస్థితిమాత్రప్రాయుక్తమగు భిక్షాచర్యము నాచరించు చుండరో అట్టివారల కాత్మజ్ఞాననిష్ఠకంటె వేరగు (కర్తవ్య మగు) కార్యము లేదనెడి శ్రుత్య ర్థము నీగీతాశాస్త్రమునందు చెప్పఁదలచి, అట్టి విషయమును ప్రకటన చేయుచు శ్రీకృష్ణపర మాత్మ “యస్తు” అనుశ్లోకమును జెప్పెను.

ఏసాంఖ్యుఁ డగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠుఁ డాత్మయందే కీర్ష కలవాడై, విషయములయందు కీర్ష లేనివాడై, యన్నరసాదులచే గాక యాత్మచేతనే సంతుషుఁడో, ఏ మానవుఁడు సంన్య సించి యాత్మయందే కీర్షించుచు సంతోషము కలవాఁ డగునో, (అనగా సర్వులకు జాహ్నోర్థము లగు సక్పందనవనితాదులు లభించినపుడు సంతోషము సంభవించును, అట్టి సంతోషమును లెక్కించక యన్నిటియందు తృప్తను వదలి యాత్మయందే సంతోషము కలవాడై యగునో) అట్టి యాత్మజ్ఞానికి జేయఁదగిన దేదియు లేదని యర్థము. ఇట రతిత్వప్తిసంతోషములకు మోడ ప్రమోదానందములకు వలె నవాంతరభేదము; లేక రతి యనగ విషయములయం దాసక్తి, తృప్తి యనగ విషయవిశేషసంవర్కమువలన గలిగెడి సుఖము. సంతోష మనగ నభిప్రవిషయ మాత్రలాభము వలన గలిగెడి సుఖసామాన్య మని గ్రహింపవగును.

॥౧౭॥

ననుభవించెడివాఁడు ద్వైతదర్శనము లేనివాఁ డగుటవలన నీచ మగు విషయసుఖమును గోరఁడు. ఈవిషయము “యావా సర్థ ఉదపానే” అనుస్థలమునఁ జెప్పఁబడెను. కనుక అత్యకంటె వేరగు విషయములందు రతి, తృప్తి, తుష్టులు లేమింజేసి పరమానందస్వరూప మగు సద్విశ్రాంతిబ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకొనిన బ్రహ్మకేత్ర యుప చారమువలన (అర్థకః) అత్యంతఁ డనియు, అత్యత్యుత్తఁ డనియు, అత్యతుష్టుఁ డనియు పిలువఁబడును. “అత్య కీర్ష అత్యరతిః క్రియావా నేష బ్రహ్మవిదాం పరివృత్తః” అను శ్రుతియు వైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “అత్య

‘అత్మశ్చ’ అను స్థలమున ‘చ’ కారము ఎవకారానుకర్తృత్వాత్. ‘మానవః’ అనుటచే నెందఁడైన పైఁజెప్పఁబడిన యాత్మశ్చిత్త్యాదులు కలవాఁడగుచో వాఁడు కృతకృత్యుఁడగునుగాని బ్రాహ్మణత్వాదులకృత్యమత్యంతమున గృతకృత్యుఁడు కాఁడని నూచింపఁబడెను. ‘అత్మశ్చైవ చ సంతుష్టః’ అను స్థలమున యుక్తుః ‘చ’ కారము సముచ్చయార్థకము. ఎవఁడు పైఁజెప్పిన విధమున అత్మరిత్యాదికముఁ జేరిగియుండునో వానికి నధికారహీనుఁడని నేమింజేసి, లౌకిక మగునట్టిదిగాని, జైదిక మగునట్టిదిగాని యేవిధ మగు కర్మయు చేయఁదగినది లేదు.

శంకరానందీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యసాం కర్మయోగేన యోగివాం” అని సాంఖ్యులగు సంన్యాసులకు జ్ఞాననిష్ఠను, కర్మయోగులగు గృహస్థులకు కర్మనిష్ఠను శుభ్ర రాయణదక్షిణాయనములనలె నసంక్లిష్టముగ విధిజుంచి తెలిపి, “తదేకం వద నిశ్చిత్త్య” అని తనకర్తవ్యము నడిగిన కర్మాధికారి యగు ఎరుఁజుఁడు సన్నిహితుఁడగుట నాతనికి హితము నుపదేశించుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అని కర్మయోగము నుపక్రమించి, “నియతం యు కర్మ త్వం” అని యర్జునునకు కర్మయోగమునే యుపదేశించి, “యజ్ఞాత్థాత్” అనునది మొదలుకొని ‘మోక్షం పార్థ! స జీవతీ’ అనునది యంతయు గాఁగఁగల గ్రంథముచే అనాత్మజ్ఞుఁడు, ముముక్షువు నగువాఁడు నవశ్యము సత్త్వశుద్ధికై కర్మగు జేయఁదగును. ఇట్లు చేసినచో దేవతానుగ్రహము, ఈశ్వర ప్రసాదము సిద్ధించు నని నూచించుటకు కర్మకర్తవ్యత్వమునే యనేకవిధముల నిశ్చయించి, ప్రస్తుతము సాంఖ్యుఁడగు సంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠను విడచి వేరొక టేమియుఁ జేయఁదగినది కొంతమైనను లేదని యాగ్లోకమునఁ జెప్పించువాఁడు. ‘యస్తు’ ఏ; (ఇట ‘తు’ కారముఅత్యంతంబై వేరుగు విషయములందు రాగముకలవాఁడు కాఁట్టి-అను నర్థము నిచ్చును.) “మానవః” బహిరంత శ్చ సర్వత్ర బ్రహ్మైవ మాపయతిగ్రాహయతీతి మానం ప్రత్యగ్గర్భం, తదేవ సర్వదా వాతి భజతీతి మానవః బ్రహ్మవిద్యతీ” (అనఁగా లోపలను, బయటను, అంతట నీబ్రహ్మజ్ఞానము బ్రహ్మను దెలియఁజేయునది గాన మాన మనఁబడును. అట్టి మానమును (బ్రహ్మజ్ఞానమును) సర్వదా భజించువాఁడు గాన బ్రహ్మశేత్ర యగు యతి మానవుఁడనఁబడును) అట్టి బ్రహ్మశేత్ర- “అత్మరతి శేవ స్వాత్” “అహం బ్రహ్మాస్మి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని స్వస్వరూపముచే సాక్షాత్కృతమైఁజేయు, నిత్యానందైకరసస్వరూపమైఁజేయు, నద్వితీయ మగునట్టి పరబ్రహ్మమునందు నంతఃకరణముయొక్క విహారముకలవాఁడగునో (అనఁగా “అత్మరతి రాత్మా క్షీడ ఆత్మమిధున ఆత్మానందః” అను శ్రుతిచొప్పున బ్రహ్మశేత్ర యెల్లప్పుడూ డాత్మకుండే విహరించునుగాని యాత్మేతర మగు నింకొకదానియందెన్నఁడు విహరించఁడని యర్థము); ‘అత్మశ్చైవ చ సంతుష్టః’ ‘అత్మబాహు న్నపరం విద్యతే’ అను స్మృతిచొప్పున అత్యంతంబై శేరొండు పొందఁదగినది లేమింజేసి ఆత్మప్రాప్తిచేసినే యంతట నలంబుద్ధికలవాఁడై ల్లాప్తి నొందునో; వాఁడు “అత్మశ్చైవ చ సంతుష్టః” చక్షురింద్రియమునకు రూప మంతట నెల్లు విషయ మగునో యట్లే యంతఃకరణవృత్తికి విషయ మగునట్టియు, చిదానందరసస్వరూప మగు పరబ్రహ్మమునందే- ఒకానొకవస్తువును కోరువానికి నావస్తువు సిద్ధించినచో నాతఁడెల్లు సంతుష్టుఁడగునో యట్లే సంతుష్టుఁడగును. కృతకృత్యుఁడు, ఆత్మా రాముఁడు నగు మహాత్ముఁడు పర్యాప్త కాముఁడగుటచే వానికి పొందఁదగినది శేరొండేమియు నుండదుగాని “తస్య కార్యం న విద్యతే” అట్టివానికి చేయఁదగిన కర్మ మేదియును లేదు.

“బ్రహ్మజ్ఞాని యగు విద్వాంసుఁడు కర్మబోధకశాస్త్రములను, తత్ప్రయోజనములను, తన్నియనుములను దెలిసినవాఁడగుట సర్వసామాన్య మగు కర్మవిధిచే నాతడుమాడ జైదికకర్మలను చేయఁదగును. ‘విద్వా న్యజతే’ అను విశేషవిధానముచే నైన విధిబలముచేగూడ విద్వాంసుఁడవశ్యము కర్మము చేయఁదగును” అని నీవు అందు శేషమే అట్టి నిష్ఠివిధముగఁ బ్రశ్నింపవలయును.

పరావరై కర్మవిజ్ఞానమనెడు వహ్నిచే నిర్మూలితమైన ద్వైతభ్రమకలవాడును, సర్వమును బ్రహ్మమునుగ
చెలిసికొనినట్టియు, జీవన్ముక్తుడు నగు బ్రహ్మజేత్ర కర్మలను జేయుట స్వార్థముగనా (తన నిమిత్తమా?) లేక
పరార్థముగనా? మొదటిపక్షమున (స్వార్థమే యన్నచో) కర్మనుజేయుట యైహికమునిమిత్తమా? లేక ఆముష్మి
కార్థమా? ఐహికముకొరకే యన్నచో శరీరరక్షణార్థమా? లేక పరిజనరక్షణార్థమా? లేక విలాసార్థమా?
'సిద్ధేస్యధారే న యలేత తత్ర పరిశ్రమం తత్ర సమీక్షమాణః' అనువచనానుసారము శరీరస్థితి ప్రారబ్ధకర్మాధీన
మగుట అట్టిశరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయుట యవసరము. కాన 'శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయవలెను.'
అను మొదటిపక్ష మనుపపన్నము. "ఏవం చైత మాత్మానం విదిత్వా" అను శ్రుతిచొప్పున విశేషముగ నివృత్త
మగు మిథ్యాజ్ఞానముకలబ్రహ్మజేత్రులు పుత్రైవజాద్యేవజాత్రీయమునుండి విడువబడుదురుగాన నట్టి బ్రహ్మజేత్ర
యగు విద్వాంసునకు పరిజనమే లేమింటేనే పరిజనరక్షణార్థము కర్మలను జేయవసరమేకలుగదు. కాన "పరిజన
రక్షణార్థము కర్మలను చేయవలె" నను ద్వితీయపక్ష ముపపన్నముగాదు. ఇక సర్వము నాత్మగ చేలిసికొనిన
యాత్మరతుడగు విద్వాంసుడు మఱియొకవస్తువునందు రతిలేనివాడగుట వానికి విలాసములు సంభవింపనేరవుగాన
"విద్వాంసుడు విలాసార్థము కర్మలను జేయవలె" నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నముగాదు. అట్లుగచో
నాముష్మి కార్థమే కర్మలజేయవలె నందువేని స్వర్గార్థము కర్మల జేయవలెనందువా? లేక మోక్షార్థము కర్మలు
చేయదగు నందువా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయదగునందువా? "ఇహైవ సర్వే విఫలీభిరుంతే కామాః"
అని పరావ్రతకామఁ డగు నాత్మజ్ఞునికి సర్వకామవిలయము శూన్యమాణ మగుటచే విద్వాంసునకు
స్వర్గకామమే సంభవింపదుగాన "స్వర్గార్థము విద్వాంసుడు కర్మలను జేయవలె" ననుప్రథమపక్ష ముపపన్నము
గాదు. "న కర్మణా న ప్రజయా" అను శ్రుతికర్మలకు మోక్షసాధనత్వమును నిషేధించుటచేతను, విద్వాంసుడు
జీవన్ముక్తుడగుటచే నతనికి మోక్షార్థము కర్మల జేయవసరము లేదుగాన "విద్వాంసుడు మోక్షార్థము కర్మల
నాచరించవలె" నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నముగాదు. ఇక నాత్మశుద్ధ్యర్థము విద్వాంసుడు కర్మలు చేయ
దగునను తృతీయపక్షమున- కర్మలనాచరించుట శరీరశుద్ధ్యర్థమా? లేక చిత్తశుద్ధ్యర్థమా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థమా?
'కలేవరం మూత్రపురీషభాజనం' అను స్మృతిచొప్పునను, ప్రత్యక్షప్రమాణముచేత మలమాంసాస్తిభాజన మగు
నీశరీరము-కర్మలనాచరించుటచే శుద్ధముకాదుగాన 'విద్వాంసుడు శరీరశుద్ధ్యర్థము కర్మలనాచరించవలె' నను
ప్రథమపక్ష ముపపన్నముగాదు. "యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః" అను శ్రుతిచొప్పున శుద్ధసత్త్వులగుటచేతనే సమ్యక్
గుర్విన్నాత్మజ్ఞాన అగు విద్వాంసులకు చిత్తశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయవసరము లేదుగాన "విద్వాంసుడు చిత్త
శుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె" నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. 'అన్నావిగ్ం శుద్ధ మపాపవిద్ధం'
అను శ్రుతిచొప్పున నాత్మ నిరవయవ మగుటచే కర్మల కవిషయముగాన కర్మలచే నాత్మను శుద్ధముచేయుట సంభ
వింపదు. విష్ణుమహేశ్వరాదులుగూడ నకార్యశతములఁ జేసియు నేయాత్మజ్ఞానబలముచే స్వయముగ శుద్ధులైరో;
అన్యులను శుద్ధులుగ చేసిరో; యట్టి యాత్మను నాత్మజ్ఞానేతర మగు కర్మాధిక మగు జీవితే నైనను శుద్ధముగ
నెవరు చేయఁగలుగుదురు? స్వతశ్శుద్ధముకాని యొకానొకవస్తువును మరొకవస్తువుచే శుద్ధముగ చేయుట సంభవ
మగునుగాని, స్వతశ్శుద్ధ మగు నాత్మకు మరొకవస్తువుచే శుద్ధిని కల్పించుట యసంభవము. కాన "విద్వాంసుఁ
డాత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె" నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగచో విద్వాంసుఁడు
పరార్థముగనే కర్మల నాచరించడగు నందువా? అటులైన ని స్తీవిధముగఁ ప్రశ్నింపవలయును. పరార్థము
కర్మలను జేయు నాతఁడు పరోక్షజ్ఞానవంతుఁడు కావలెనా? లేక యపరోక్షజ్ఞానవంతుఁడై యుండవలెనా?
అపరోక్షజ్ఞానయే యై యుండవలెననిచో నాతఁడు యతిగ నుండవలెనా? లేక గృహస్థుఁడై యుండవలెనా?
ఇటు ప్రథమ (అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మల నాచరింపవలె నను) పక్ష

ముపపన్నము గాదు. ఎఱయన- అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు అభిమానకూన్యఁడగుట చేతను, సర్వకర్మలను, తత్సాధనములను సంన్యసించినవాఁ డగుటచేతను నట్టివానికి కర్మకల్పప్రసక్తియే లేదు. దేహదుఃఖం దహంకారము, వర్ణాశ్రమాదులయందు మమకారము, ప్రపంచము సత్యము అనెడి జ్ఞానము, భోగ్య వస్త్వభిలాషయు, కర్మక నవశ్యము జేయవలె నను బుద్ధియు, కర్మక నాచరించనిచో శ్రుత్యవాయము సంభవించు వను భయము, శాస్త్రభీతి; యివికదా కర్మకయందు ప్రవర్తించుటకు కారణములు. వీటి నన్నిటిని పరావర్తకత్వ విజ్ఞానవహించే నామూలముగ దహించివైచి, స్వయముగ నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపముగ నున్నట్టియు, జ్ఞానాగ్నిచే నిర్దగ్ధమై యాత్మానాత్మతాదాత్మ్యగ్రంథి కలవాఁ డగుటచే సర్వాత్మభావమును పొందినట్టియు స్వాత్మా రాముఁడు నగు యతికి “బ్రాహ్మో హ్యేష సర్వభూతై ర్విభాతి విజానన్విద్యా న్భజతే నాతివాదీ” అను కృతి చొప్పున అతిగ మాటలాడుటయే సంభవింపదు. అట్టివానికి కర్మకయందు దెట్లు ప్రవృత్తి కలుగును? కాన “అప రోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మక నాచరించవలె” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక ద్వితీయ (అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థు నగు విద్వాంసుఁడు కర్మక నాచరించఁదగు నను) పక్షము గూడ నుపపన్నముగాదు. ఎఱయన- అనేక సహస్రజన్మకృత మగు పుణ్యకర్మపుంజమయొక్క పరిపాకముచేతను ఈశ్వరప్రసాదముచేతను నెవనికి సర్వవృత్తమిథ్యాత్వనిశ్చయపూర్వకముగ ‘బ్రహ్మ నేనే’ యను బ్రహ్మత్వైకత్వ విజ్ఞానము ప్రతిబంధకరహితముగ నెపుడు కలుగునో యపుడే నాతఁడు గృహస్థునను యజ్ఞ బల్క్యదులవలె నేషణాశ్రయమునుండి విడువఁబడును. అట్టివానికి సంసార కారణము లేమియు లేమింజేసి యాతఁడు అహంకార మమకారనిబంధన మగు సంసారమును పొందనేరఁడు. ఆత్మభిన్న మగు దేహదులయందు దహంభావము, తదతిరిక్త మగువాటియందు మమకారము నీరెండును సంసార కారణములు. ఈ యహంభావమమభావము లేవనియొక్క బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానముచే విచ్ఛిన్నము అగునో యాతఁడు సంసారమును పొందనేరఁడు. ఏమన- “బ్రహ్మనే నేను” అను బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము ‘నేను బ్రాహ్మణుఁడను, ఇది నాది’ యను బుద్ధియు నీరెండును లేజన్మి రయలవలె పరస్పరవిరుద్ధములుగాన నొకచోట నుండుట సంభవింపనేరదు. కనుకనే బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానమునెడు ఖడ్గముచే నిశ్చిన్నహృదయగ్రంథికల పురుషునకు తిరిగి సంసారము సంభవింపదు. కనుకనే బ్రహ్మశత్రు యగు విద్వాంసుఁడు గృహస్థుఁడైనను సంసారమునుండి వ్యుత్థితుఁడే యగును. అలైన్యఁడని యొకఁడు సంసారవిము క్తుఁడు కానిచో నతని సంసారవ్యుత్థానమే యాతఁడు అజ్ఞానశత్రుత్వనిగృహీతుఁడని తెలుపుచున్నది. ‘సంసార వ్యుత్థానమునకు, హేతు వగు స్మారకము లేమింజేసి (సంసారవ్యుత్థానమునకు ప్రతికూల మగు స్మారకముండుటచే) గృహస్థు బ్రహ్మభావాపన్నుఁడైనను సంసారవ్యుత్థితుఁడు కాకుండు’ నని యందువా? అతఁడు జడ భరతుఁడువలె నట్లే యుండును. కాని సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము, సంసారము నీరెండును పరస్పరవిరుద్ధములుగాన బ్రహ్మభావాపన్నుఁడగు గృహస్థువు “నేను, ఇది నాది” అని సంసరణమును బొందనేరఁడు. వివేకవంతుఁడు మరుప్రదేశమును జరిరహితముగఁ దెలిసికొనిన యనంతరము అట దూరమునకు జలముగ భాసించినను, దానిని గ్రహించుటకుఁగాని, పానముచేయుటకుఁగాని యాప్రదేశమునకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించఁడు. మరియొక యవి వేకి యగు బలవంతునిచే వేగముగ తీసికొనివెళ్ళబడినను నాతఁడు సంతోషమతో వెళ్ళనేరఁడు. మరియు నెంత కష్టము! అని యనుకొనుచు అతికష్టముచే మందముగ వెళ్ళును. మరియు నింకొకరి నెవరిని యటకు తీసికొనివెళ్ళఁడు. అట్లే ప్రతికూలప్రారబ్ధముకల విద్వాంసుఁడుకూడ సర్వమిథ్యాత్వదర్శియై సంసారము నొందుటకు నభిలషింపదు; మరియుకని ప్రేరేపించఁడు. కాని ప్రవృత్తిహేతువగు ఆత్మైకతాహంభావము లేమింజేసి యాతఁడు నడుము విరిగిన సర్పమువలె సంసారమున మందగవనము కలవాఁడై యగును. బ్రాహ్మణునకు చందాలశరీరమువలె “నేను బ్రహ్మను” అనెడి బ్రహ్మత్వభావముచే బ్రహ్మనిష్ఠుడగు బ్రహ్మశత్రు దేహాదితాదాత్మ్యము అభిమతము కాదు.

అది లేదే “నేను, నాది” అని వ్యవహరించుటకు శక్యము కాదు. అనగా బ్రహ్మజేత్రము దేహదాత్మ్యమే దుర్లుభము, దుఃఖహేతువు) అట్టి తాదాత్మ్యముచే నైన “నేను, నాది” అను ప్రవృత్తి యతిదుఃఖహేతువు. అందునను కర్మల నాచరించుట యత్యంతదుఃఖహేతు వగును. ఈవిషయమును చెలిసికొని గృహస్థుడైన విద్వాంసుడు సర్వమును సంస్కరించినవాడై స్వార్థ మగునదికాని, పరార్థ మగునదికాని యగు కర్మను చేయుటకు సమర్థుడు కానేరడు. కనుక చతుర్థాధ్యాయమునందును, ప్రస్తుతమునను, సత్యమాజరితిన పరోక్షజ్ఞునియే కర్మలను చేయవలెనుగాని నిశ్చేషముగ విషణ్ణమైన యాత్మాహంభావముకల యపరోక్షజ్ఞుని యెప్పుడును కర్మలను చేయవలసరము లేదని భావము. కాన “అపరోక్షజ్ఞునియు, గృహస్థువు నగు విద్వాంసుడు కర్మలను చేయవలె నను ద్విత్వీయపక్షముగూడ ననుపపన్నము.

“యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః | సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి సలిప్యతే | నైవ కించి త్క్రోధోమీతి యక్తో మన్యేత తత్త్వవీత్” ఇత్యాదిల్లోకార్థము నాలోచించినచో సపరోక్షజ్ఞునియు కర్మల నాచరించవలెనని ప్రతీతియూపయోగమగుచున్నది. ఒక పరోక్షజ్ఞునియే లోకసంగ్రహార్థము కర్మలు చేయవలెనను నియమము యుక్తియుక్తము కాదు. ‘మనః కత్త్వవీత్’ మొదలగు బ్రహ్మజేత్రయొక్క చిహ్నములచే బ్రహ్మనిష్ఠుడగు బ్రహ్మజేత్రును విడచి నైల్లోకోదాహృతమగు విశుద్ధాత్మాత్వాదివిశేషణసముదాయము పరోక్షజ్ఞుని కలుల సంభవించును. కాన సపరోక్షజ్ఞునియు లోక సంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపదగు నందువా! అదియు నిజమే యగును. విశుద్ధత్వాదివిశేషణసముదాయము బ్రహ్మజేత్రును ఇతరునికంటె పుత్రేకి చి నిరూపించును గాన వ్యావర్తకమగు సట్టి మక్తికృతలక్షణ మితరులకు జన్మకొటిశతముచే నైన బొందుటకు శక్యముగాను. అయినను విన్నిట నీవిధముగ బ్రశ్నింపవలెను. అపరోక్షజ్ఞుని సిద్ధుడనియు, సాధకు డని రెండువిధములు. వారిలో లోక సంగ్రహకర్మను జేయదగు వాడు సిద్ధుడందువా! లేక సాధకు డందువా! అందున “సిద్ధుడగు సపరోక్షజ్ఞుని కర్మల నాచరింపదగు” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నము గానేరదు. ఏలయున- అట్టివాడు ముక్తుడగుటచే నట్టిసిద్ధుడు లోక సంగ్రహార్థము కర్మలను చేయుటయే యనవసరము. ‘సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మచ బ్రహ్మైవా’ (ఈచరాచర వస్తుప్రపంచము, నేను అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే) అనేది నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠ చే నిశితీకృతపరావర్తకత్వ విజ్ఞానభిప్రాయచే ద్వైతభ్రమను సంపూర్ణముగ నుచ్ఛేదించి బ్రహ్మాద్వైతబలవంత మగు సర్వప్రాణులతోగూడ తనను ముక్తునిగా చెలిసికొని బ్రహ్మజేత్రుయగు యతికి నతని దృష్టిలో ఒద్ధలోకమే లేదు కాబట్టి యట్టి యతికి బద్ధలోక సంగ్రహార్థమయిన కర్మయే సంభవింపదు. దేవదత్తు డందరికంటె ముందు భుజించి నేనే యందరికంటె ముందు భుజించితి ననుకొన్నట్లును, యజ్ఞదత్తు డందరికంటె ముందరమేల్కొని నేనే యందరికంటె పూర్వము మేల్కొంటి ననుకొన్నట్లును విద్వాంసుడు తన నోక్కనినే ముక్తునిగా భావించక స్వీయవిజ్ఞానముచే తను, సర్వ ప్రాణిజాతమును గూడ ముక్తులనుగా భావించుచు స్థానీపులాకన్యాయమున బ్రహ్మజేత్ర యగు యతి తన మక్తిచే నందరను ముక్తులనుగా భావించును. అట్లుగాక యెవడు తానే ముక్తుడై నట్లును, ఇతరులు ముక్తులు కానట్లును చెలిసికొనునో; వాడు బ్రహ్మజేత్రయు, ముక్తుడు కూడ గానేరడు. ఇంక నేమన అట్టివాడు విద్యాబంధమునుండి గాక వాఙ్మాత్రముక్తుడై యగును. ఎట్లన వివేకియగువాడు తన యనుభవముచే తిరంగ బద్ధుడనై యుండకాదుల నన్నిటిని నెట్లు జలమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు సుగంధవికారియగు కటక ముకల కుండలాదికమును సుగంధమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు రజ్జుసగ్గుమును రజ్జుమాత్రముగనే తెలిసికొనునో. యెట్లు యెవడు పుష్కలస్పృహతో దనను, సమస్తమగు జగత్తును బ్రహ్మస్వరూపమునుగ తెలిసికొనునో; వాడే బ్రహ్మజేత్రయు, సద్వైతికదర్శియు, సవిద్యాబంధవిముక్తుడు నగును. మరియు నాతడు—స్వప్నానందనుండి ప్రబద్ధుడగు పనుజాడు స్వాప్నిక పదార్థమును వాడనట్లు, స్వాతిరిక్తమగు పదార్థమును వాడకుండును. అట్టి యద్వైతికదర్శియు, మహాత్ముడు.

పిద్దుడు, పూర్ణవృత్తియు, బ్రహ్మవిద్యరిష్టుడు నగు వానికి ఊహక సంబంధముగ విధి, విధాన, విధేయములు లేమిం జేసి, యాతనికి లోకము నుద్దేశించి, కర్మలయందు ప్రవృత్తియే సంభవింపను. ఇక 'కుర్వన్నపి న లిప్యతే' అను ప్రవృత్తివ్యోతకముగ వాక్యము కర్మప్రవృత్తివిధానము కదా. అది యెట్లుపపన్నమగునందునా! ఈశ్వోకన్యాయాఖ్యానాచసరమున నిరుక్తవిషయమున కవిరుద్ధముగ దాని యర్థమును వివరించెదము "విద్యా న్యజతే" అను స్థలమున విద్యచ్ఛబ్దమునకు జేదారము చెలిసినబ్రాహ్మణుడని యర్థము కాని బ్రహ్మ వేత్త యగు యతియని యర్థము కాదు. ఏలయున అట్టి యతి సర్వకర్మసంన్యాసియగుటచే కర్మవిధిగూడ లోకమువలె మిథ్యాత్వకోట్యంతఃపోతీ యగుట చేతను, కర్మవిధియే యుపపన్నము కాదు. కాన విద్యచ్ఛబ్దార్థము బ్రహ్మవేత్త కానేరడు. ఇక 'సాధ కాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁ దగు' నను ద్వివృత్తియపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. ఏలయున - ముముక్షువు, నిదిధ్యానువు నగు యతి సమాధిని విడచి లోకసంగ్రహార్థకర్మమును చేయఁదగునని చెప్పు విధి యేమియు లేదు. "త మేవ ధీరో విజ్ఞాను" అనియు 'పరం బ్రహ్మనుసంధధ్యాత్' అనియు 'యచ్ఛే ద్వాజ్యుసీ ప్రాజ్ఞః' అనియు 'బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యే తిష్ఠానేత్' అను నీ మొదలగు శ్రుతులు యతికి జ్ఞానిస్థానకర్తవ్యత్వమునే చెప్పుచున్నవి. అట్లే "మన స్సంయుమ్య మచ్చిత్తః" అనియు "ధ్యానయోగపరో నిత్యం" అనియు, "వాగం యచ్చ మనో యచ్చ" అను మొదలుగాఁగఁగి స్మృతులున యతియగు ముముక్షువునకు జ్ఞానిస్థానకర్తవ్యత్వమునే బోధించుచున్నవి. కనుక సాధకుఁడు, అత్మజేదియు నగు యతికి సమాధియే చేయఁదగినది కాని శ్రౌతమగునట్టిది కాని, స్మార్తయు కాని, పరార్థము కాని యగు కర్మము, శౌచము, ఆచమనము కాని కర్తవ్యములు కావు. జ్ఞానిస్థాన కర్త విధియు లేదని స్మృతులు చెప్పుటచే కర్మచోదన (విధి)చే సాధ కాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁదగు"నని చెప్పుటయు నసంగతము. "ఏత మేవ ప్రవాగజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి" అను శ్రుతిచొప్పున జిజ్ఞాసచే సర్వస్తమై సర్వ కర్మలు కల వివిధిమగున యతి జిజ్ఞాసునందు ప్రవృత్తుఁడగును. అట్టివానికి "నాదియేత్కర్మచోదనాం" అను శ్రుతిచొప్పున జ్ఞానసాధనమగు శ్రవణాదికమును విడచి వేరొం డేయు కర్తవ్యము లేదుగాన కర్మవిధి వైఠిజ్యేన రీతిగ నుపేక్ష్యమని స్పష్టమగుచుండ నిడునకు, అత్మతత్త్వవేత్త యగు సాధకునకు కర్మతంత్రావకాశ మెట్లు లభించును? 'నేను, నాది' అనునవి మొదలగు బ్రాహ్మవాదనలచే బద్ధుఁడును, అభాసాత్మజ్ఞానియు బహుధాకృతశ్రీకణుడును అగు పరోక్షజ్ఞానియే "లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించఁదగు" నను వాక్యమున కర్తగ విషయ మగును. లేక లోకానుగ్రహార్థము బ్రహ్మచే సృజించఁబడిన మహాత్ములగు వ్యాసాగస్త్యపరాశరవశిష్టాదులు, తత్సద్గుణుల, వ్రుగహనుగ్రహ సమర్థులు నగు అధికారిక పురుషులు లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయు లయ్యెదరు. కాని సిద్దుడు కాని, సాధకుఁ డగు ముముక్షువు గాని లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయులు కారు. కనుకనే సర్వజ్ఞుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మగూడ "తస్య కార్యం న విద్యతే" అని చెప్పుచున్నాడు.

భాష్యోత్పన్నదీపికః— "న కర్మణా మనారంభాత్" అనునది మొదలుకొని "శరీరయాత్రాపిచ లే న ప్రసీద్ధ్యే దకర్మణః" అనునంతవర కగు గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞానిస్థాయోగ్యాతాప్రాప్తి నిమిత్తము ఫలాభిసంధి రహితముగ కర్మ మనమైయుమని చెప్పి, "యజ్ఞార్థాత్" అనునది మొదలు "మోక్షం పార్థ! స జీవతి" అనునంత వర కగు గ్రంథముచే ననాత్మజ్ఞుఁడు కర్మయం దధిక్యతుఁడు నగువానికి ప్రాసంగికముగ కర్తానస్థానమునం దనేక కారణములు చెప్పఁబడెను. మఱియు విహితకర్తా నన స్థానమునందు దోషముగూడ చెప్పబడెను. ఇ దిట్లుండ 'నీవిధ ముగఁ బ్రవర్తించఁజేయఁబడిన చక్రమును సర్వ అనుగ్రంథకలసినదా! లేక అపరిశుద్ధాంతఃకరణము కల యనాత్మ జ్ఞుఁడే జ్ఞానప్రాప్తినిమిత్త మనుసరింపవలసినదా!" అను యార్జునుని సంశయము నూహించిగాని, న్యయముగ గాని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ శాస్త్రమయొక్క వివేకప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) నిమిత్తము తత్త్వజ్ఞానికి 'ఏనం ప్రవర్తితం చక్రం' అనుదానిచే బోధించఁబడిన చక్రానుసరణమును 'యస్త్యాత్మరతి లేవ న్నాత్' అను స్లోకముచే నిషేధించుచుండెను.

గీ॥ నైవ తస్య కృతే వార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన ।
న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థవ్యపాశ్చర్యయః ॥

||౧౮||

పదవిభాగము:— న- ఏవ- తస్య- కృతేన- అర్థః- న- అకృతేన- ఇహ- కశ్చన- న- చ- అస్య-
సర్వభూతేషు- కః- చిత్- అర్థవ్యపాశ్చర్యయః ।

||౧౮||

పరిశుద్ధము:— తస్య=పరమాత్మరతికల అసాంఖ్యునకు; కృతేన=కర్మముచే; అర్థః=ప్రయోజనము; నాస్తి=(ఇటు అస్తి అను పద మధ్యాహార్యము) లేదు; ఇహ=ఈలోకమునందు; అకృతేన=విధివిహితకర్మల వాచ రింపక పోవుటచే కశ్చన=ప్రత్యవాయపాప్తి కాని, లేక, అత్యహని కాని; నాస్తి=లేదు; అస్య=ఈజ్ఞానికి; సర్వ భూతేషు=బ్రహ్మాదిస్థావరాంత భూతములయందు; కశ్చిత్=ఒకానొక టైనను; అర్థవ్యపాశ్చర్యయః=ప్రయోజన నిమిత్త క్రియాసాధ్యమగు వ్యపాశ్చర్యము (అశ్చర్యము); నాస్తి=లేదు.

||౧౮||

శాంకరభాష్యము:—

కించ— నైవేతి । నైవ తస్య పరమాత్మరతేః కృతేన కర్మకార్యః ప్రయోజన మస్తి । అస్తు తర్హ్యకృతే నాకరచేన ప్రత్యవాయాభ్యోనర్థో నాకృతే నేహ లోకే కశ్చన కశ్చి దపి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు పరమాత్మరతుఁ డగు నట్టి సాంఖ్యునకు కర్మజన్యసుకృతముచే సాధింపఁదగిన యుభ్యుదయనిశ్చేయస్వరూపప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్లుగుచో కర్మపరిత్యాగమువలనఁ

ఏమానవుఁడు అత్మజ్ఞానిస్థుఁడై ‘అత్మస్యేవ రతిః’ అత్మయందే రతికలవాఁడై (ఏవ కారమువలన విషయ ములయందు ప్రీతిలేనివాఁ డని యర్థము) “అత్మస్యేవ తృప్తః అత్మత్తిప్తః” అత్మయందే తృప్తికలవాఁడై (ఏవ కారమువలన నన్నరసాదిప్రయుక్తతృప్తి నిషేధింపఁబడెను) అత్మ స్యేవ చ సంతృప్తః” అత్మయందే సంతృప్తికల వాఁడో (ఏవకారమువలన బాహ్యము లగు శబ్దరూపరూపరసగంధము లనేది విషయములయందు తృప్తి నిషే ధింపఁబడెను.) అనఁగా నిఖిలవిషయములయందును తృప్తిన పరిత్యజించినవాఁడై యగునో, అట్టి మానవునకు కర్తవ్య మేదియు లేదని యర్థము.

||౧౯||

పరమార్థప్రసా:—ఓయర్హనా! ఇట్లు బ్రహ్మమతమును నిరూపించి, ఇపు డనుశ్చిన్నజ్ఞానముకల నిన్నును గూర్చియే యీకర్మోపదేశము చేయఁబడుచుండెను. కాని యాత్మజ్ఞానినిగూర్చి కాదనికూడ “య స్త్వాత్మరతి రేవ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డాప సకలకామములు కలవాఁ డగుటచే అత్మయందే తృప్తికలవాఁడో, కనుకనే యాత్మయందే సంతృప్తికలవాఁడో (అనఁగా భోగములయం దపేక్ష లేనివాఁడో) అట్టివానికి ‘కార్యం’ కర్తవ్య మేదియు లేదు.

శ్రీధరీయము:— “న కర్మణా మసారంభాత్” అనునది మొదలుకొని యజ్ఞాన కంఠఃకరణశుద్ధినిమి త్తము కర్మయోగమును జెప్పి, జ్ఞానికి కర్మయోగక్ర యనుపయోగమును ‘య స్త్వాత్మరతి రేవ స్యాత్’ అనునది మొదలు చెందుశ్లోకములచేఁ జెప్పుచుండెను.

||౧౯||

—• తవ అధ్యాయము ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అత్మజ్ఞానికూడ ఆభ్యుదయార్థము కాని, మోక్షార్థము కాని, ప్రత్యవాయపరిహారార్థము కాని కర్మల నాచరింపవలయు నను నాశంకమిఁదఁ జెప్పుచున్నాఁడు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

ప్రత్యవాయపాప్రిరూప ఆత్మహానిలక్షణో వా నై వా స్తి । న చాప్య పర్వభూతేషు బ్రహ్మాది
స్థావరానేషు భూతేషు కల్పిదర్థవ్యపాశ్రయః ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యో వ్యపాశ్రయో
వ్యపాశ్రయణమ్ । కించి ద్భూతవిశేష మాశ్రిత్య న సాధ్యః కల్పి దర్థోఽస్తి । యే తదర్థా
క్రియానుష్ఠేయా స్యాత్ । న త్వ మేతస్మి స్పర్వత స్సంప్లుతోకస్థానీయే సమ్యగ్గర్భనే
వర్తనే ॥

1005

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బ్రహ్మవాయము పాప్రించదా యని శంకింపజనదు. అట్టి సాంఖ్యున కీలోకమున విహితకర్మల
నాచరింపకపోయినందున ప్రత్యవాయపాప్రి కాని, ఆత్మహానికాని సంభవిండు. ఇట్టి స్థిరప్రజ్ఞా
నకు బ్రహ్మాదిస్థావరాంతభూతములయందు ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యమగు నేరమాశ్రయ
ణము లేదు. ఏదోయొక భూతవిశేషము నాశ్రయించి సాధింపదగిన ప్రయోజన మేమియు ఆత్మ
రతుడగు సాంఖ్యునకు లేదు. ఏకారణముచే ప్రయోజననిమిత్తమగు క్రియ ననుష్ఠింపఁగలసి
వచ్చునో, అట్టి ప్రయోజనమే జ్ఞాననిష్ఠునకు లేవందున నితరసమాశ్రయణ మతనికి లేదని
భావము. అట్లుగుచో నేనుగూడ తత్త్వజ్ఞానము నాశ్రయించి కర్మలను వదలెద ననెదవా? నీవీ
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయ మగు సమ్యగ్గర్భమునందు లేవు. (కాన కర్మయోగమునందే
యధికారి వని భావము.)

1006

ఆత్మరతుడగు పురుషుడు స్వర్గాదిరూపమున నభ్యుదయమును కోరనందున నతనికికర్మచే నభ్యుదయరూప
మగు ప్రయోజనము సంభవింపదు. (అనగా నభ్యుదయనిమిత్త మాత్మరతుడు కర్మ నాచరింపనవసరము
లేదనుట) మోక్షము కర్మసాధ్యము కానందున మోక్షమునుజ్ఞేపించియు కర్మము నాచరింపనవసరమగును. ఈ
విషయమునే “పరీక్ష్య లోకా న్కర్మచితా న్వాప్నోతో నిర్వృత మాయా న్నాస్త్యకృతః కృతే” (బ్రాహ్మ
ణుడు కర్మచే సంపాదిత మగు లోకము అనిత్యము అని తెలిసికొని వైరాగ్యమును పొందవలెను. నిత్య మగు
మోక్షము కర్మచేపాప్రించదు.) అనుశ్రుతియు బోధించుచున్నది. మూలస్థమగు ‘నైవ’ అనుచోటనున్న ‘ఏవ’
అను పదమువలన మోక్షము జ్ఞానసాధ్యమగునాడ కాదని మోచింపబడెను. మోక్ష మాత్మస్వరూపమే. అది నిత్య
ప్రాప్తమే యగును. అట్టి నిత్యప్రాప్త మగు నాత్మయొక్క యజ్ఞాన మప్రాప్త మనబడును. అట్టి యజ్ఞానము
తత్త్వజ్ఞానమువలన నివర్తింపజేయదగును. అజ్ఞానముతత్త్వజ్ఞానమువలననివర్తింప తత్త్వజ్ఞానికికర్మవలనగాని, జ్ఞాన
మువలనక గాని సాధింపదగిన యేప్రయోజనము లేదు. (కాన మోక్షము కర్మవలనగాని, జ్ఞానమువలనగాని
సాధింపదగినది కాదని తెలిసికొనదగు). “ఇట్టి యాత్మవేత్తచేనాడ ప్రత్యనాయపరహార్థము కర్మ లనశ్య
మాచరింపదగిననే” యను శంకనుదోగించుటకు ‘నా కృతే నేహ కశ్చన’ అని మూలమునందు జెప్పబడెను.
‘అకృతేన’ అనుచోట భావార్థమునందు నిష్టాప్రత్యయము చెప్పబడెను. నిత్యాకరణమువలన నాత్మజ్ఞాని కీలోక
మునందు గర్హితత్వముగాని, ప్రత్యనాయముగాని పాప్రించదు. ఈకోతర్థార్థముచే సర్వత్ర యుపపత్తిని
చెప్పుచుండెను. “నచాగ్య” అనుచోటనుండు ‘చ’ అనుశబ్దము హేత్వర్థమునందుప్రయుక్తము; ఏకారణమువలన
నాత్మజ్ఞానికి బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు భూతములయందే ప్రయోజనసంబంధములేదో (అనగా నేభూతవిశేషము

వాక్యయించి క్రియానాధ్యమగు నేపయోజనములేదో) అందువలన నీయాత్మజ్ఞానికి కృతాకృతములు నివృత్తయైనవి. ఈవిషయమునే “నైవం కృతాకృతే తపతః” ఈబ్రహ్మకేత్రము నిత్యకర్తాచరణముకాని, నిత్యకర్తాచరణముకాని తపింపజేయవు) అనుశ్రుతియు బోధించుచున్నది. మరియు “తస్య హ న దేవాశ్చ నా భూత్యా ఈశత అత్మా హ్యేషాం స భవతి” అనుశ్రుతివలన దేవతలకూడ మోక్షము కలుగకుండ జేయుటకు సమర్థులు కారని జెప్పబడవలన విఘ్నములు దొలగుటకు దేవారాధనకర్తృ మాచరింపవలయునను శంకయు తొలగించబడెను.

ఇట్టి బ్రహ్మకేత్రము భూమికాసప్తకభేదముచే నిర్వచ్యమవచ్చి నిరూపించెను. అది యెట్లు? జ్ఞానభూమిక-శుభేచ్ఛ యనియు, విచారణయనియు, తనుమానసమనీయు, సత్త్వాపత్తియనియు, అసంస్కృత్యనియు, పదార్థభావనియునియు, తుర్యగమనియు నేడువిధములు. అందునిత్యానిత్యకేత్రముకాదిపురస్కరముగ ఫలపర్యవసాయియగు మోక్షేచ్ఛ-శుభేచ్ఛ యనబడును. అట్టి మోక్షేచ్ఛచే గురువును విధివిధానముగ నమిపించి, శ్రవణమననాత్మకమగు నేదాంతవాక్యవిచారము-విచారణమనెడి రెండవభూమిక యనబడును. అంతరమున నిదిభ్యాసనాభ్యాసముచే మనస్సున కే కాగ్రతచే నూత్నకేత్రగ్రహణయోగ్యత్వము-తనుమానసమనెడి మూడవభూమిక యనబడును. ఈమూడవభూమికలు సాధనరూపములు. జాగ్రత్తనం దీజగత్తు భిన్నముగ భాసించుటవలన ఈభూమికాత్రితయమును యోగులు జాగ్రత్తవస్థయందురు. ఈవిషయమునే “భూమికాత్రితయం త్వేత ద్దామ! జాగ్రత్తి నిస్థితం ! యథావ భేదబుద్ధ్యేదం జగ జ్జాగ్రత్తి దృశ్యతే” (ఓశ్రీరామ! యెట్లుభేదముచే నీజగత్తు జాగ్రత్తవస్థయందు చూడబడుచుండెనో, అటులే శుభేచ్ఛ, విచారణ, తనుమానస మనెడి యీభూమికాత్రితయము భేదబుద్ధిచే జూడబడుటవలన (జాగ్రత్తని చెప్పబడును.) అని వశిష్టమహర్షి శ్రీరామనిగూర్చి చెప్పెను. అట్టిభూమికాత్రితయరూఢుడైనవానికి వేదాంతవాక్యమువలన గలిగెడి నిర్వికల్పకబ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారము సత్త్వాపత్తియనెడి నాల్గవభూమిక యనబడును. ఇదియే ఫలరూపము. సర్వజగత్తు విధ్యగ భాసించుటవలన దీనినేయోగులు స్వప్నావస్థయందురు. ఈవిషయమే “అచ్యుతే నైర్వమాయాతే చ్యుతే పృథమ మాగతే ! పశ్యంతి స్వప్నవల్లోకం చతుర్థీం భూమికామితాః” (అచ్యుతము స్థితిమైయుండ, చ్యుతము పృథమమును పొందియుండ చతుర్థభూమికను పొందినవారై లోకమును స్వప్నమువలె చూచెద) రని వాసిష్టమునందు జెప్పబడెను. ఈనాల్గవభూమికనుబొందినయోగిబ్రహ్మవిత్తవబడును. అయిన, అను, యేడుభూమికలు జీవన్ముక్తియొక్కయంతరభేదములు. అందునవికల్పకసమాధ్యభ్యాసముచే మనోనిరోధమును గావించినపిదపకలిగెడి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థయే ‘అసంస్కృత్య’ యను నైవభూమిక. సుఖుష్ణినుండి పురుషుడు స్వయముగ లేచుటయు నట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ లేచుటచే నీయసంస్కృత్యను నయిదవభూమిక యోగులచే సుఖుష్ణి యనియు జెప్పబడును. ఈపంచమభూమిక నధిష్ఠించినయోగి “బ్రహ్మవిద్యురుఘ” అని చెప్పబడును. ఇట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యభ్యాసపరిపాకముచే చిరకాష్టానియగు నవస్థ “పదార్థభావని” యనెడి యారవభూమిక యని చెప్పబడును. గాఢసుఖుష్ణినుండి స్వయముగ లేచని పురుషుడు పరప్రయత్నముచే లేచినటుల నట్టి యారవభూమికను పొందినయోగి స్వయముగ నట్టి సమాధ్యవస్థనుండి లేవక పరప్రయత్నముచే లేచుటవలన నీపదార్థభావని యను నారవభూమికను గాఢసుఖుష్ణియని యోగులందురు. ఇట్టి యారవభూమికను పొందినయోగి ‘బ్రహ్మ విద్యురీయాకా’ అనిచెప్పబడును. ఈవిషయమే “పంచమీ భూమికా మేశ్వ సుఖుష్ణి పరనామికాం” । సత్త్వీం గాఢసుఖుష్ణాభ్యాం క్రమా త్పృథితి భూమికాం” సుఖుష్ణి పదమను వేరి యయిదవభూమికను పొంది క్రమముగ గాఢసుఖుష్ణి యను వేరి యారవభూమికను యోగిప్రవేశించునని వాసిష్టమునందు చెప్పబడెను.) ఏనసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ కాని, పరప్రయత్నమువలనకాని సర్వధా భేదజ్ఞానములేమింజేసి లేవనివచ్చె. సర్వదా తస్మయ్యుడై స్వప్రయత్నమును విడిచియే పరమేశ్వరప్రేరిత ప్రాణనాయువళమువలననన్యులచే నిర్వహింపబడుశరీరవ్యవహారముకల

వాఁడై, పరిపూర్ణపరమానందఘనుడై యంతట నుండునో, అట్టి యేడవయస్థ తురీయానస్థ యనంబడును. అట్టి యేడవయస్థను పొందిన యోగి “బ్రహ్మవిద్యుపైండు” అని యనంబడును. ఈవిషయమే “షష్ఠ్యాం భూమ్యా మసా స్థిత్యా సప్తమీం భూమి మాప్నుయాత్ । కించి దేవైష సంపన్న స్వధ జైష న కించన” “విదేహ ముక్తతా తూక్తా సప్తమీ యోగభూమికా । అగమ్యా వచసాం కాంతా సా నీమా యోగభూమిః” (యోగి యారవభూమికయం దున్న వాఁడై యేడవభూమికను పొందవలయును. ఈయోగి యేదోయొక విషయమును తెలిసి కొనిగాని, లేక దేనిని తెలిసికొనకగాని సమస్తభూమికలను పొందవలయు నని పూర్వముతో నన్వయము. ఈ యేడవ దగు యోగభూమిక విదేహముక్తత్వ మనంబడును. యోగభూమిలో నీయేడవభూమిక కాంతమైనది. వాక్కులకు గోచరించనిది.) అని వాసిష్ఠమునందు జెప్పబడెను. ఈ సప్తమభూమికావిషయమే శ్రీమద్భాగవతము నందుకూడ “దేహం చ నశ్వర మకస్థిత ముత్థితం వా సిద్ధో న పశ్యతి యతోఽధ్యగమ త్వీరూపం । దైవా దుపేత మథ దైవతకా దపేతవాసో యథా పరిహృతం మదిరామదాన్ధః” “దేహోపి దైవతశః ఖలు కర్మ యావ త్స్వీరవృత్తిః ప్రతిసమీక్షిత ఏవ సానుః । తం స ప్రపంచ మధిరూఢసమాధియోగ స్సాస్విత్తం పున ర్న భజతే పృథివిర్ధనస్త్వః” (కల్లుతా)గినవాఁడు దేహమునుండి జారిపోయిన వస్త్రము నెట్లైదగఁడో, అదేవిధమున నాత్మ స్వరూపమును తెలిసికొనిన సిద్ధుఁడు నశ్వరము, అచింతము, అచింతము నగు దైవమువలన పొందఁబడినట్టిదియు, దైవవశమున పోయినట్టిదియు నగు దేహమును గుర్తెరుగఁడు. జాగ్రదవస్థను పొందిన పురుషుఁడు స్వాప్నిక దేహము నెట్లు నేవించఁడో, అట్లే సిద్ధుఁడు-ప్రార్థకర్మ యంతరమ కుండునో యంతరమ ప్రాణముతోకూడిన దేహము కూడ దైవవశమును పొందినది; అని తెలిసికొనును. తెలిసికొని ప్రపంచముతోకూడిన యట్టి దేహమును సమాధి యోగము నధిష్ఠించిన యోగి నేవించఁడు.) అని చెప్పబడెను. మరియు “తద్యథాఽహే ర్నిత్యయనీ వర్త్యకే మృతా ప్రత్యస్తా శియీ తైర మేవేదం శరీరం శతేఽథాయ మశరీరోఽమృతో ప్రాణో బ్రహ్మైవ తేష ఏవ” (తా)చుయొక్క కూసము పుట్టయందు మత్స్యమై పడి యుండునటుల నీయోగియొక్క శరీర ముండును (అనగా కూసమునం దెట్టి మమకారము లేకయే సర్ప ముండునో యట్లే సిద్ధుఁడుకూడ దేహమునం దెట్టిమమకారము లేకయే యుండును) అట్టి సిద్ధుఁడు పాపములు కలవాఁడైనను పాపములు లేనివాఁడే; మరియు శరీర ముండినను దేహమునం దభిమానము లేమింజేసి యశరీరుఁడు, అమృతుఁడు, బ్రహ్మరూపుఁడు, తేజోరూపుఁడు అనియు ననం బడును. (అనగా ముక్తుఁడు). అని శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిషయమును “చతుర్థీభూమి కాజ్ఞానం త్రిస స్సుప్తి స్సాధనం పురా । జీవన్ముక్తే రథస్థా న్తు పరా స్త్రిసః ప్రకీర్తితాః॥” నాల్గవభూమిక జ్ఞానము. అందు పూర్వము నందుగల మూడుభూమికలు సాధనములు; అయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవన్ముక్తియొక్క యవస్థావిశేషము అని పై సంగ్రహశ్లోకము బోధించుచున్నది. అందు సాధన మగు మొట్టమొదటి భూమికాశ్రయము నధిష్ఠించిన యజ్ఞానియే కర్మాధికారి కాడనిన ఇక తత్త్వజ్ఞాని కాని, తత్త్వజ్ఞాని యగు జీవన్ముక్తుఁడు కాని కర్మాధికారి కాడని యేమి చెప్పవలయును. ఎంతమాత్రము కర్మాధికారి కానేరఁడు. కనుకనే “నైవ తస్య కృతే నాథో నాకృతే నేహ కశ్చన” అని శ్రీకృష్ణపరమహత్మ చెప్పియుండెను.

శంకరానందీయముః— బ్రహ్మేంద్రాదు లాయా స్థానములను బొంది యేయే సుఖములను బొందిరో అనుఖము కర్మవలన జనించినదే కాన నంతటను సుఖము కర్మసంపాద్య మగుటవలన బ్రహ్మజేత్ర యు సుఖార్థి యగుటవలన నట్టి బ్రహ్మజేత్ర నిరంతరసుఖసిద్ధికొరకు యత్నించి తత్కర్మ మాచరింపవలయు నని శంకింపఁజనును. “అనందో బ్రహ్మైతి, విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ” అను మొదలగు శ్రుతులచే బ్రహ్మ మానందైకరసస్వరూప మని త్రూపుచుమాత్ర మగుటవలన నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే బ్రహ్మభావమును పొందినట్టియు, అఖండానందస్వరూపముచే ముండునట్టియు, నిరంతరబ్రహ్మానందర సానుభూతి నిరవచ్ఛిన్న మగుటవలన (ఎల్లపు డుండుటవలన) కర్మవలన జనిం

చెడి సుఖ మనిత్య మగుటవలనను క్రియాజన్యసుఖము నపేక్షించనట్టి బ్రహ్మశేత్రకు కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము కాని, కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము లేనిచో ఏదో యొక పురుషార్థము కాని లేదని “నైవ తస్య కృతే నార్థః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

“అహ మేవేదం సర్వం” అని సర్వము నద్వితీయ మగు నాత్మస్వరూపముగ చూచునట్టియు, ఆత్మారాముడు ఆత్మానందుఁ డగునట్టి సిద్ధుఁ డగు యతికి చేరుఁబడిన కర్మచే పొందఁదగిన ప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్టి యతి ఆత్మత్వపుఁ డగుటవలనను, సర్వమును మిథ్యారూపముగఁ జెలిసికొనినవాఁ డగుటవలనను యోగ క్రియచే పొందఁదగిన గగనగమనా ద్యణిమాదిసిద్ధి నపేక్షించఁడు. సర్వాత్మభావాపన్నుఁ డగుటవలన తపః క్రియచే పొందఁదగిన బ్రహ్మాంద్రాదుల పదమును గూడ నపేక్షింపఁడు. జీవన్ముక్తు డగుటవలన జైదిక క్రియ అచే పొందఁదగిన చిత్తశుద్ధిద్వారకమగు మోక్షము నపేక్షించఁడు. కాన బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మచే సాధింపఁ దగిన దేవప్రయోజనము లేదని యర్థము.

“బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మచే పొందఁదగిన యిష్టార్థ మేదియు లేకున్నను విధ్యుల్లంఘనదోషము కాని, విధ్యుక్త నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరింపనందున ప్రత్యవాయము కాని ప్రాప్తింపఁగలదు. అట్టి ప్రత్యవాయదోషముచే జ్ఞాన హాని కాని, స్వరూపహాని కాని ప్రాప్తించు” నను శంకను “నాకృతే నేహ కశ్చన” అను నాకృత్యముచేఁ తోఁతఁ గించుచుండెను. చెప్పఁబడిన అక్షణములుకల బ్రహ్మశేత్రకు విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన బూర్వమునందు చెప్పఁబడిన యేయనర్థము నీలోకమునందు ప్రాప్తించదు. “మాయామాత్రే మిదం ద్వైతం” (ఈద్వైతప్రపంచ మంతయు మాయామాత్రము) అను న్యాయమున విధియు నావిద్యక మగుటచే మిథ్య యగుటవలన విద్యాంసునకు విధి నతికృమించుటవలన దోషము ప్రాప్తించదు. ‘ఉభే హ్యేవైచ ఏతే ఆత్మానం స్పృణుతే’ (ఈవిద్యాంసుడు విహితకర్మాననుష్ఠానము, నిషిద్ధాచరణము, ఆను రెంటినీ ఆత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనును) అను శ్రుతిచే విహితకర్మానాచరణమునకూడ బ్రహ్మస్వరూపముగ జెలిసికొనుటచే విహితకర్మాననుష్ఠానమభివరూప మగుట వలన స్వతః సత్యము లేమింటేనీ యభావరూప మగు విహితకర్మాననుష్ఠానముకూడ దోషముకొఱకు సమర్థము కాదు. నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నుండు విద్యాంసునకు విహితకర్మాననుష్ఠానముచే జ్ఞానహానియు సంభవింపదు. “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య” అను శ్రుతిచే బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మాకర్మలచే వృద్ధిక్షయాభావములు కూర్చుమాణము అగుటవలన బ్రహ్మశేత్ర కర్మముచే స్వరూపహానియు సంభవింపదు. కాన విహితకర్మాననుష్ఠానముచే బ్రహ్మశేత్ర కేయనర్థము ప్రాప్తించ దని యాశ్లోకద్వితీయపాదార్థము.

“విద్యాంసుడు ముక్తి ప్రతిబంధకనివృత్తినిమిత్తము కాని లేక అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికోపద్రవనివృత్తిర్థము కాని యుపాసనాక్రియచే శివునిగాని, విష్ణువునిగాని, మఱియొక దైవమును కాని యాశ్రయింపవలయును. లేక శరీరయాత్మార్థమైన బ్రాహ్మణునిగాని, క్షత్రియునిగాని విద్యాంసుఁ డాశ్రయింపవలయును. అందువలన విద్యాంసునకు సర్వదా కర్మత్యాగము సంభవింప” దను శంకను తోఁతఁగించుటకు “న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థశ్చ పాశ్రయః” అను నుత్తరార్థమును జెప్పెను. పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన అక్షణములుకల బ్రహ్మచిత్తమునకు దేవతలలో శివుఁడు కాని, విష్ణువు కాని, మఱియొక దేవత కాని, సర్వభూతములయందు బ్రాహ్మణుఁడు కాని, క్షత్రియుఁడు కాని, మఱియొకఁడు కాని యెవఁడును నే కార్యము నైన నుద్దేశించి క్రియచే నాశ్రయింపఁదగినవాఁడు లేఁడు ‘ఇహైవ తైర్జిత స్వర్గో యేషం సామ్యే స్థితం మనః’ అను వచనమువలన నీశరీరమునందే నిత్యనిరంతర బ్రహ్మనిష్ఠచే- రాచోవు శరీరము నుత్పాదించు నజ్ఞానమును, తత్కార్య మగు సంచితాదిసర్వకార్యజాతమును వశింపజేసికొని స్వయముగ శరీరసంబంధరహితుడై యుండుటచే నిచటనే ముక్తుడైన బ్రహ్మశేత్రకు ముక్తిప్రతిబంధకము సంభవింపనందునను, శివవిష్ణుదులు మిథ్యారూపము అగుటవలనను బ్రహ్మశేత్రకు వారి నాశ్రయింపనవసరము

లేదు. అధ్యాత్మికాదుపద్రవము, శరీరపరిత్రాణము ప్రారబ్ధకర్మాధీన మగుటవలన పురుషప్రయత్న మందువిషయమై వ్యర్థ మగుటచే బ్రాహ్మణుఁడు కాని, క్షత్రియుఁడు కాని శరీరపరిత్రాణమునిమిత్తమై బ్రహ్మజేత్ర చే నాశ్రయింపఁ దగినవారు కాదు. కాన ముక్తుఁ డగు బ్రహ్మవిద్యార్థున కెచ్చటను నేకర్మయును చేయఁదగినది లేదు. వికర్మము నైన ననుష్ఠించినచో నతఁడు బ్రహ్మజేత్ర కానేరఁడు. ఈవిషయమునే “జ్ఞానామృతేన తృప్త స్య కృతకృత్యస్య యోగినః । నైవాస్తి కించిత్తర్కస్య మస్తి చేన్న సతత్త్వవిత్” (జ్ఞానామృతముచే తృప్తుఁడును, కృతకృత్యుఁడు నగు యోగి కేదియు చేయఁదగినది లేదు. ఏదైన నొక కార్యము చేయఁదగిన దున్నచో నతఁడు జ్ఞాని కానేరఁడు) అని స్మృతియుఁ జెప్పుచున్నది. కాన జ్ఞానామృతతృప్తుఁ డగు బ్రహ్మవిద్యరేణ్యున కెచ్చటను నెందులకు నాశ్రయింపఁదగినది లేనందున నేకర్మము చేయఁదగినది లేదని యాశయము (ఈచెప్పుటవలన జ్ఞానికూడ కర్మ నాచరింప వలయు నను తిజ్జుహాశయుల మతము నిరస్తము.)

భాష్యోక్తర్షదీపిక:— “తస్య కార్యం న విద్యతే” అను పూర్వశ్లోక చతుర్థపాదము నీ శ్లోకమునే వివరించుచుం డెను. స్వర్గము తుచ్ఛరూపముగ దెలియబడిన దగుటచే స్వర్గార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. జ్ఞాన మిదివరకే కలిగియుండుటచే జ్ఞానార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మముచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. ‘నాస్త్యకృతః కృతేన’ (కర్మముచే నిత్యమగు మోక్షము ప్రాప్తించదు) అని శ్రుతి బోధించుటవలన మోక్షార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. కర్మమున చేయు నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేకున్నను, నిహితకర్మత నాచరించక బోవుటచేఁ బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నను శంకను “నాకృతే నేహ కశ్చన” అను వాక్యముచేఁ దొలఁగించుచుం డెను. అత్మరతుఁడు నిత్యకర్మయం దనధి కృతుఁడు గాన నతనికి నిత్యకర్మత నాచరించక బోవుటవలన ప్రత్యవాయప్రాప్తి స్వరూప మగు స్వహాని యీలాశమున ప్రాప్తించదు. మఱియు నిత్యాకరణ మభావరూపము. అభావమువలన భావరూప కార్యము జనించదు. భావమువలననే భావరూప కార్యము జనించును. ప్రకృతమున భావరూపప్రత్యవాయజనకము, భావరూపము నగునది నిహితకర్మతకంటె భిన్నమగు నిషిద్ధకర్మ మగును. అట్టి నిషిద్ధకర్మమునం దాత్మరతుఁడు పుష్పత్తుడు కాడు. కాన నతని కీలాశమునందు ప్రత్యవాయము జనించదు. అత్మరతునకు దేనివలనను కొంచమైన సాధింప దగినదేదియు లేదని యుత్తరార్థముచే జెప్పుచుం డెను. ఈ యాత్మరతునకు బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు సర్వభూతములయం దెవడును ప్రయోజననిమిత్తము నేవింపదగినవాడు లేడు.

ఈశ్లోకమున ‘భూమికారూఢస్య’ అనునట్టి శబ్దము లేనందున నప్రాసంగికమగు వనీష్ఠోక్త భూమికా ప్రదర్శనము కొందరిచే (మధునూదనసరస్వతిచే) జేయబడినది తెలిసికొననగును.

స్వాభిప్రాయము:—ఈశ్లోకమున ‘భూమికారూఢస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేనందున మధునూదనసరస్వతులకు వనీష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యోక్తర్షదీపికాకారులు వాసించియుండిరి. ఈవిషయము నొకింత విచారితము. మూలమున ‘భూమికారూఢస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేమింజేసి వనీష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమా? లేక ప్రకృతమునకు సంబంధించదు కాన భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమా? ‘భూమికారూఢస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేనందున భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్త మందువా? తద్వాచకశబ్దములు మూలమునందు లేకున్నను ప్రకృతమునకు సంబంధించు విషయము లెన్నిటిని వ్యాఖ్యాతలు పరిదర్శించుట లేదు? నారు వీ రన నేల? శ్రీమద్భాష్యకారులు మూలమున లేని యెన్నివిషయములను ప్రసక్తిని కల్పించి విమర్శించుటలేదు. బృహదారణ్యకవేదాధ్యాయమునందలి “కిం జ్యోతిరేవాాయం పురుషః” అనునది మొదల లాయథ్యాయపరిసమాప్తివరకుపనిషత్తుయం దెచ్చుటైన శరీర మాత్మయని కాని, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్మయని కాని, బోధించు పదము కలదా?

అట్టి పదములు లేవన్న ను శరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్న దాత్మయని నిరూపించుటకు చార్యాకభౌద్ధమతములను ప్రసక్తి కల్పించి విమర్శించలేదా? కాన తద్వ్యాచకపద మున్నపుడే యావిషయమును ప్రదర్శింపలయును కాని, తద్వ్యాచకపదము లేనపు డా విషయమును ప్రదర్శింపరాదను నియమము సమంజసము కాదు. వటి వధునూదనసర స్వతుః భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించదనెదవా? ఇటు ప్రకృతమేది? అత్మరతునకు కర్మా సంభవముకదా, అట్లగుటచే భూమికాప్రదర్శన మెందులకనెదవా? మొదటిభూమికాత్రియారూఢులకే కర్మ సంభవించనికంటె చతుర్థపంచమవృత్తమధూమికారూఢులగు నాత్మరతులకు సంతమాత్రము కర్మ సంభవించదని చెప్పటకే యిచట వాసిష్ఠోక్తభూమికాప్రదర్శన నుని చెప్పటయం దేమి యప్రసక్తి కలదు. మధునూదనసర స్వతులీవిషయమునే సప్తధూమికలను ప్రదర్శించి, యంతిమభాగమున పౌంధమిక భూమికాత్రియారూఢులకే కర్మయంద దిధికారము లేనికంటె సుత్రభూమికారూఢులకు కర్మ యంతమాత్రము సంభవముకాదని కైమతిక న్నాయము జేపాపియుండిరి. ఇట్లుభూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించియుండ ‘భూమికారూఢస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు మూలమున లేవుగాన మధునూదనసరస్వతుః భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యాత్మకర్మ దీపికాకారులు వ్రాయుటవారికి తెలియక గాదు. మరేమనిన-అదైత్యతగ్నిద్వాదీప్రసిద్ధానేకగ్రంథనిర్మాతలగు మధు నూదనసరస్వతులను నిందించినగాని తనగొప్పతనము బయల్పడ దనియే యాశయము. అట్లు కానినో పరిగీతా వాక్యవివరణమందును నేదోయొక విషయమును లేవదీసి మధునూదనసరస్వతుల నెత్తిపొడుచుటయందే ప్రాయశః వీరిదృష్టి ప్రాప్తమవును. విచారించిన నేగ్రంథకర్తకైన నేదో యొక చోటనో, రెండుమూడు స్థలములయందో పొరపాటుండునుగాని ప్రతిస్థలమునందు పొరపాటుండునా? అందు మధునూదనసరస్వతులవంటి నిర్దృఢతమూలకు పొరపాటుండునా? ఉండదు. మహానుభావులవాక్కులను “వాచ మర్హం న భావతి” అను న్నాయమున నర్థమే యనుసరించును. కాన భాష్యాత్మకర్మదీపికాకారుల యమాయయే ఇటుల బ్రదర్శింపబడె నని మా యాశయము.

పరమార్థప్రకరణము:— “తస్య కార్యం న విద్యతే” అత్మరతున కేదియు చేయఁదగినది లేదని పూర్వశ్లోకమున జెప్పఁబడెను. అందీశ్లోకముచే హేతువును జెప్పఁచుండెను. అత్మనిష్ఠుడు నిరహంకారుఁ డగుటచే విధినిషేధా లీతుఁ డగుటవలన నతనికి కృతముగు కర్మచే పుణ్యవిశేషములేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించును. ఈవిషయమునే “తదేత దృచా భ్యుక్త మేష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య న కర్మణా వర్ధతే నో కనీయాత్” తదైత్య స్యాత్మదవితత్తం విదిత్వా న కర్మణా లిప్యతే పాపకేన” అను ఋగ్వేదము నిరూ పించెను. (అనఁగా బ్రహ్మజ్ఞానియగు పురుషునకదికాశ్వతముగు సామర్థ్యము. ఆసామర్థ్య మెట్టిదనిన? అత్మజ్ఞాని కృతముగు కర్మచే సుత్కృష్టుడునుగాడు. విహితకర్మానుష్ఠానముచే నికృష్టుఁడునుగాడు. ఇట్టి వానికి ‘పదవిత్’ అత్మధ్యానముసంధించును. ఈవిధమున పరమార్థము తెలిసికొనినవాడు పుణ్యకర్మముచేతను లేపమునుపొందదు. పాపకర్మచేతనూ లేపమును పొందఁడు. అని పైశ్చుతి బోధించుచున్నది.) మఱియు నీవిషయమునే “హృదా తప్తేషు జలేషు బ్రాహ్మణా స్సంయజంతే సఖాయః | అత్రాహ త్వం విజహు ర్వేద్యాభిరోహ బ్రాహ్మణా విచరం త్యుత్వే | ఇమే యే నార్యాన్ న పర శ్చరంతి న బ్రాహ్మణా సో న నుతే కరాసః | త ఏతే వాచ మభిపద్య పాపయా నీరీ సంత్రం తన్వతే అపిజ్ఞః” హృదా-బుద్ధిరూపముగు మనస్సుచే, మనసః-మనస్సు యొక్క, జలేషు- వేగములు, తప్తేషు- నిరాశృతములైయుండ, యత్- ఏ కారణమువలన, బ్రాహ్మణాః-బ్రహ్మ జ్ఞానులగు బ్రాహ్మణులు, సఖాయః- సర్వభూతమహృత్తమలై, సంయజంతే- రెప్పుగ సంతర్వాగమును చేయు చుండిరో, అట్టి యంతర్వాగమును చేయుచుండ నేమి ప్రాప్తించునను శంకను తొలగించుటకు ముందువాక్యము బయలుపడలేను. “అత్రాహ త్వం” అను “అత్రి-చోట అహంత్వం” అని పదవిభాగము చేయవగును.

అహంత్వం' అను స్థలమున 'హ' అనువర్ణమున శ్రుతియందనుస్వారలోపము ఛాందసము. అత్రి- ఈయంత
ర్యాగమునందు, అహంత్వం- భేదభావము, విజహుః- విడచిరి. (ఎట్టివారై విడచిరి) తేద్యాభిః- విద్యాభిజ్ఞాన
వృత్తులచే (నంతట), ఓహ- ఊహింపదగిన బ్రహ్మముకలవారై (అనగా బ్రహ్మమును తెలిసికొనినవారై),
బ్రాహ్మణాః- బ్రాహ్మణులు, విచరంతి- అఖండైకస్వరూపముగ వ్యవహరించుచుండిరి. ఈవిషయము "స్వాధి
ష్ఠాగతే కుండే చిద్రూపం వహ్ని మజ్జ్యలేత్ | జహుయా త్ప్రహితే నాత్రి త్వ మహం తాం నివేదతుత్ |
అత్త నాత్మాన మద్యైతే భూత్వా సచ్చి త్సుభాత్మకః | స్థీయతే యత్కియ త్కాలం సోంతర్యాగ స్సృష్టో
బుద్ధైః" స్వాధిష్ఠానగతుగు కుండమునందు చిద్రూపమనెడి వహ్నిని పృజ్జ్వలింపజేయవలెను. అట్టి చిద్రూ
పాగ్నియందు పృణమనుచే హోమము చేయవలెను. హోమద్రవ్యమేదని? త్వమహంతయే. అట్టి త్వమహం
తను అర్పించి అత్మచే నాత్మ నద్యైతమునం దర్పించవలెను. ఇట్టివిధమున సచ్చిదానందాత్మకుడై యెంతకాల
ముందునో యది యంతర్యాగ మనంబడునని యాగమునందు చెప్పబడెను. (ప్ర)కృతమునఁబరించి మిగిలినముక్తు
కర్మమువర్జితము. యే- పూర్వమునందు చెప్పబడినతత్త్వములకల, ఇమే- ఈజ్ఞానులు, అర్వాణ్ - మనుష్యు
లోకమునందు, నచరంతి- సంచరించరు. నపరః- (పరః అనునది సకారాంత్రవ్యయము) ప్రపరస్మిన్నేవలోకేపి-
దేవలోకమునందును, నచరంతి- జనింపరు. (అనగా పుణ్యపాపములచే నుత్తమాధమలోకములను పొందరు. మఱే
మని? ఇచటనే బ్రహ్మీభూతులై యుండెద రని భావము). ఈవిషయమునే "న తస్య పాపా ఉత్కృషం
త్యత్రైవ సమవలీయంతే" అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. బ్రాహ్మణాః- జన్మమాత్రముచే విఘ్నమును,
సులేకరాసః- కుతం పోదు మభివృత్తం కుర్వంతీతి కులేకరాస్త ఏవ సులేకరాసో యాజ్ఞికాః- యాజ్ఞకులు
(యాజకులు)న్ను, న- అట్లు కాదు. అనగా జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణున్ను, యాజకులన్ను ఉత్తమమధ్య
మాధమగతులను తప్పక పొందెదరని యాశయము. జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణపదవాద్యులు యాజకులున్ను
ఉత్తమమధ్యమాధమగతులను పొందుటయందు హేతువును ముండువాక్యముచే ఋక్సంబోధించుచుండెను. తే-
అట్టి, ఏతే- జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులును, యాజ్ఞకులును, వాచం- ఫలప్రతిపాదకమగు వేదవాక్కులను,
అభివద్య- తెలిసికొని, నీరీః- (నీరిణిషత్) కృషీరలులనలెఅయి, పాపయా- పాపరూపమగు ఫలాశచే, తంత్రం-
యజ్ఞాదికమును, తస్యతే- విస్తరింపజేయుచుండిరి. కనుకనే అప్రజ్ఞాయః- నికృష్టజన్మముకలవారు. అని ఋగ్వే
దమునందున్న పైఋక్కుల రెండింటికి రావణభాష్యమునందు స్పష్టముగనర్థము వర్ణింపబడెను. ఇతః ప్రకృతము
ననుసరింతము. భగవత్కృపాపాత్రుడగు నట్టి జ్ఞాని సిద్ధుడు, అత్మరతుడు, బ్రహ్మనిష్ఠుడు నగువానికి
బ్రహ్మదిష్ఠానరాంత్రభూతములయందే పరయోజన మాశ్రయింపదగియు లేదు. విఘ్నోపశాంతినిమిత్తము గాని
యాశ్రయింపదగిన దేదియు లేదు. "తస్యహ దేవానా భూత్వా ఈయతే అత్మా హ్యేహం స భవతి" అను
శ్రుతిచే నట్టి బ్రహ్మజ్ఞానికి దేవతులకూడ న్యూనత్వముకొఱకు సమర్థులు గారు. ఎందువలననని? ఇట్టిబ్రహ్మతత్త్వ
ఇంద్రాదిదేవతలకూడ సంతర్యామి యగుటంజేసి పరయోజకుడగును. అట్టి యంతర్యామి యగు పరయోజనని
వదలి యంద్రాదిదేవతలకూడ విఘ్నముల నాచరించుటకు సమర్థులు గారు. అట్టి బ్రహ్మతత్త్వ తన కార్యమునకు
విఘ్నమును కలుగజేయుటకు దేవతలను ప్రేరేపించడుగదా! అంతర్యామి ప్రేరణ లేనిదే దేవతలు స్వతంత్రముగ
విఘ్నములందు ప్రకృతికలవారు గానేర రని యాశయము.

కీర్ధయముః- "ఈబ్రహ్మతత్త్వ నిరహంకారక డగుటచే విధినిషేధాతీతుడు. కాన కృతమగు పుణ్య
కర్మచే నితనికి పుణ్యము లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన పాపమున్ను లేదు. అయినను "తస్మాత్త దేహం
దేవాకాం స ప్రియం యదేత వృణుష్య వినుః" ఈయాత్మజ్ఞానులు కర్మలను పరిత్యజించుటచే నీయాత్మజ్ఞానము
చేవతల కిష్టము కాదు. అందువలన జ్ఞానికి దేవతలు విఘ్నము నాచరించెద రని శ్రుతి బోధించుచున్నది. కాన విఘ్న

గీ॥ తస్మా దసక్త స్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర ।

అసక్తో హ్యేవ చ న్కర్మ పర మాప్నోతి పురుషః ॥

||౧౯||

పదవిభాగము:— తస్మాత్- అసక్తః- సతతం- కార్యం- కర్మ- సమాచర- అసక్తః- హి-
అచరన్- కర్మ- పరం- ఆప్నోతి- పురుషః ।

||౧౯||

పరిపదార్థము:— తస్మాత్=అకారణమువలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; అసక్తః=(ఫలమునం దిచ్చలేనివాడవై) సంగవర్జితుడవై; సతతం=ఎల్లప్పుడు; కార్యం=కర్తవ్య మగు నిత్యనైమిత్తికములైన; కర్మ=(ఇది జాతీయం దేవచరణము) కర్మము; సమాచర=అనుసరించుము; హి=ఏకారణమువలన అసక్తః=(యాశ్చర్యార్థము) ఫలమును కోరక; కర్మ=కర్మమును; అచరన్=చేయునట్టి; పురుషః=పురుషుడు; పరం=మోక్షమును; ఆప్నోతి=పొందుచున్నాడో! ||౧౯||

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏవం—తస్మా దితి । తస్మా దసక్త స్సంగవర్జిత స్సతతం సర్వదా కార్యం కర్తవ్యం నిత్యం కర్మ సమాచర నిర్వర్తయ । అసక్తో హి యస్మా త్సమాచార న్నిశ్చరార్థం కర్మ కుర్వన్నరం మోక్ష మాప్నోతి పురుష స్సత్త్వశుద్ధిద్వారేణ త్యర్థః ॥

||౧౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధనము:—

సమ్యక్జ్ఞాననిష్ఠ లేనిచో కర్మాన ప్లానమావశ్యకము. ఫలాభిసంధిరహితుడై యాశ్చర్యార్థముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున మోక్షమును పొందును. కాన నీవుకూడ జ్ఞానరహితుడవగుటవలన ఫలాభిసంధిరహితుడవై యెల్లప్పుడు కర్తవ్యము లగు నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించుము. (అట్లాచరించినచో నీవుకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున శ్రీవరాధుల నొనర్చి జ్ఞాననిష్ఠుడవై ముక్తుడవగుదు వని భావము.)

||౧౯||

నిరాసారము కర్మచే దేవతలు సంసేవ్యు” అని శంకెపనలను. అని యుత్తరార్థమునందు జెప్పబడినది. బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత మగు భూతములయం దీయాత్మజ్ఞానికి మోక్షవిషయమై యాశ్రియింపదగిన దేదియు లేదు. ఏమనిన- “తస్యహ న దేవాశ్చ నాభూత్యా ఈశతే ఆత్మా హ్యేషాం స భవతి” అను శ్లోతి ఈబ్రహ్మ కేత్రకు దేవతలకూడ మోక్షవిషయమై విఘ్నము నాచరింపజాలరని బోధించుచున్నది. పై నుదహరించిన “యదేత ద్బ్రహ్మ మనుష్యా విదు స్తద్దేనానాం న ప్రియం” అను శ్లోతి బ్రహ్మజ్ఞానముకలవారు కృతువుల నాచరించరు. కాన బ్రహ్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టము గాదని బోధించుటచే దేవతలు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగకుండ గనే విఘ్నముల కేసేదరు గాని, బ్రహ్మజ్ఞానికి విఘ్నముల నాచరించనేరరు. కాన బ్రహ్మ కేత్రకు మోక్ష విషయమై యేదియు నాశ్రియింపదగినది లేదని యాశయము.

||౧౯||

— ౩వ అధ్యాయము- ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేపములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఎవర డాత్మరతుడో, బ్రహ్మీభూతుడో అట్టివానికి కర్మల నాచరింపవలసిన దేదియు లేదు. నీవైతే యిట్టి జ్ఞానివి గావు. మరే మనిన- ధర్మమునం దధిక్యముండవు, ముముక్షువవు; కాన నీవు ఫలకామసారహితుడవై యెల్లప్పుడు కర్తవ్యములు, యాజ్ఞీగశ్లోతిబోధితులు “త మేతం కేదానువచసేన బ్రాహ్మణా వివిధవర్తి యజ్ఞేన దాసేన తపసానాశక్తే” అను శ్లోతిచే జ్ఞానమునందు విని

గీ॥ కర్మదైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః ।

లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య న్కర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— కర్మణా-ఏవ-హి-సంసిద్ధిం-అస్థితాః-జనకాదయః-, లోకసంగ్రహం-ఏవ-అపి-సంపశ్యత్-కర్తుం-అర్హసి ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— జనకాదయః =జనకాదులు; హి= ఏకారణమువలన; కర్మదైవ= కర్మముచేతనే; సంసిద్ధిం=సిద్ధిని; అస్థితాః=పొందిన; హేఅర్హస్! = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓయర్హునుడా!; త్వం= (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; లోకసంగ్రహమేవ=లోకసంగ్రహమునైనా; సంపశ్యన్నపి= చూచినవాడవై; కర్మ= (ఈపదమునకు పూర్వశ్లోకమునుండి యనువృత్తి) కర్మమును; కర్తుం=చేయుటకు; అర్హసి=తగుదువు. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యస్మాచ్చ—కర్మదైవేతి । కర్మదైవ హి యస్మా త్పూర్వే ఊత్తియో విద్వాంస స్సంసిద్ధిం మోక్షం గంతు మాస్థితాః । ప్రవృత్తా జనకాదయో జనకాశ్వపతిప్రభృతయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విచారింప జితేంద్రియుఁ డగు వివేకి శ్రవణాదులచే నెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠు డగుటకు నవార్థుఁడే అయినను విద్వాంసులు, పాపీయులు నగు జనకుడు, అశ్వపతి మొదలగుఊత్తియులు యుక్తములగు నిత్యనైమిత్తికకర్మల లెస్సగ నాచరించుము. ఇట్లాచరించిననేమిప్రయోజనమందునా! ఫలకామనా రహితుఁడై యాశ్వరార్థము కర్మల నాచరించినో నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రవణాదిద్వారమున జ్ఞానము పొందెనచి తద్వారమున పురుషుడు మోక్షమును పొందును. పరినిరపేక్షుఁడై యాశ్వరార్థముగ కర్మల నాచరించు పురుషుఁడే సత్పురుషుఁడు. (ఇతరుఁడు సత్పురుషుఁడు గానేరఁ డని యభిప్రాయము.)

శంకరానందీయము:— “యోగార్హుఁడు, అత్మరతుఁడు, ముక్తుడు నగు యతి కర్మల నాచరింప నవసరములేదు. కర్మల నాచరించడు. నీవైతే యారురుత్కువవు, మోక్షార్థివి, కాన నీవవశ్యము కర్మల నాచరింపవలయు” నని యాశ్లోకముచే బోధించుచుండెను. ముముక్షువు నగు పురుషుడు ఫలాభిసంధిరహితుడై వైదిక మగు కర్మలను లెస్సగ నాచరించువాడైనచో పరమపురుషార్థముగ మోక్షమునుబొందును. ఎట్లాత్మరతుడగు యతి యీ జన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునఁగాని వైదికకర్మల నాచరించినచో చిత్తశుద్ధినిపొంది, యాత్మజ్ఞానముచే మోక్షమునుపొందునో, అట్లే యితరుఁడు కూడ కర్మభూమియందున్నవాడై కర్మల నాచరించినచో జ్ఞానమును పొంది ముక్తు డగును. కాన నోయగ్గునా! నీవు ముముక్షువువవు. అందువలన నిష్కాముడవై యెల్లపుడు చేయఁ దగిన నిత్యనైమిత్తికకర్మలను శ్రద్ధాభక్తులతో గూడ యాశ్వరార్థముబుద్ధిచే లెస్సగ నాచరింపుము. కర్మచేతనే చిత్తశుద్ధినిపొంది, శ్రవణాదిద్వారమున జ్ఞానమునుపొంది మోక్షమును పొందగలవు. “ధర్మేణ పాప నుపనుదతి” (ధర్మముచేతనే పాపమును నశింపజేసికొనును) ‘జ్ఞానముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్వాపస్య కర్మణః’ ‘జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం’ (పాపముయొక్క క్షయమువలన పురుషుడు జ్ఞానముకలుగును. జ్ఞానమువలననే మోక్షమునిద్ధించును.) అను నిత్యాదిస్మృతులవలన ధర్మానుష్ఠానమువలననే పాపక్షయము, దానివలన జ్ఞానము, దానివలననే మోక్షము పొందునని బోధింపబడుచున్నది. కాన నీవు ఆరురుత్కువవు. కాన తప్పుకకర్మలను నిష్కాముడవై పరమేశ్వరార్థముబుద్ధితో నాచరింపుమని పర్యవసితాశయము. ॥౧౯॥

— ౩వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మఘనూదనసరస్వతీయము:— “వివిధపుణ్యవతుగూడ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తినిమిత్తమై, శ్రవణముననవిదిధ్యాపన

శాంకరభాష్యమే—

యది తే ప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా స్తతో లోకసంగ్రహార్థం ప్రార్థకర్మత్వా త్కర్మణా సమోవాఽసంన్యవైవ కర్మ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇత్యర్థః । అథాప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా జనకాదయ స్తదా కర్మణా సత్త్వశుద్ధిసాధనభూతేన కృమేణ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇతి వ్యాఖ్యేయ శ్లోకః । అథ మన్యసే పూర్వైరిపి జనకాదిభిర ప్యజానద్వి రేవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం తావతా నావశ్య మస్మేన కర్తవ్యం సమ్యగ్దర్శనవతా కృతార్థే నేతి తథాఽపి ప్రార్థకర్మాయత్త స్త్వం లోక సంగ్రహ మేవాపి లోక స్యాన్మార్గప్రవృత్తినివారణం లోకసంగ్రహ స్త మేవాపి ప్రయోజనం సంశయ స్కంతు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

విహితనిత్యనై మిత్తికకర్మముచేతనే మోక్షమును పొందుటకు ప్రవర్తించిరి. కాన ఉత్తీయించుటకు నోయద్దునా! నీవుకూడ ప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనము లనుసరించిన కర్మయోగమునే యాచరించుటకు తగు దువు. ఈచెప్పబోవు కారణముచేగూడ నీవు విహితకర్మము నాచరించ దగుదువు. అట్టికారణ మేదనిన? జనకాశ్వసతిప్రభృతులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందినవారైనను సమ్యగ్దర్శనమువలననే లోకముయొక్క యున్మార్గప్రవృత్తినివారణమునకై ప్రార్థకర్మకలవారగుటవలన కర్మసంన్యాస మొనరింపకుండగనే (కర్మముతోడనే) మోక్షమును పొంది రని పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. లేక జనకాదులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందినివార లగుచో నప్పుడు సత్త్వశుద్ధికి సాధనమగు కర్మముచేతనే కృమముగ మోక్షమును పొందిరిని యీశ్లోకము వ్యాఖ్యానింపదగినది.

“అత్మజ్ఞానకూన్యతే ప్రాప్తీమలగు జనకాదులు అట్టివారిచే కర్తవ్య మగు కర్మము చేయబడినది. అంతమాత్రముచే సమ్యగ్దర్శనము కలిగి కృతార్థుడైన మరియొకనిచే కర్మ మవశ్యము చేయదగినది కాదు” అని తలచెదవా? అట్లైనను నీవు ప్రార్థకర్మాయత్తుడవు కాన.

నిమిత్తము సర్వకర్మసంన్యాసము విహితము. కాన కేవలము జ్ఞానకే కర్మాసధికారము గాదు. మఱి మనన-విరక్త-డగు జ్ఞానార్థియు కూడ కర్తాసధికృతుడే యగును. అందువలన విరక్తుడను, జ్ఞానార్థిని నగు నాచే గూడ కర్మలు విడువదగినవే యగునా? యను సర్జనుని యాశంకను- ఉత్తీయునకు సంన్యాసాసధికారమును ప్రతిపాదించుచు దొంగించుచుండెను.

శ్రుతిస్మృతిపురాణప్రసిద్ధులగు జనకమహారాజు, అజాతశత్రువు మొదలగు రాజులు విద్యాంసులయ్యుకూడ కర్మను పరిత్యజింపకయే కర్మతోడనే శ్రీవినాదిసాధ్య మగు జ్ఞాననిష్ఠ వాక్రయించిరి. కాన నీవుకూడ ఉత్తీయుడవు, వివిధపునపు, లేక విద్యాంసుడవై నను కర్మను చేయదగదువు. “స్వారాజ్య కామో రాజా రాజనూయేన యజేత” అను వాక్యమునందు ఉత్తీయత్వమువలన “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణామూశ్వ వితైషణాయాశ్వ లోకైషణాయాశ్వ వృశ్టాయాశ్వ భిక్షుచర్యం చరంతి” అను సంన్యాసవిధానవాక్యమునందు బ్రాహ్మణత్వము వివక్షితము. “చత్వార ఆశ్రమా బ్రాహ్మణస్య, శ్రీయో రాజన్యస్య, ద్వౌ తైశ్యస్య” బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మచర్యము

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞాని వై నను లోకముయొక్క దుష్టమార్గప్రవృత్తినివారణమునైన తెలిసికొని నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుటకు తగుదువు.

ఈశ్లోకమున విచారించవలసిన విషయ మిది— జనకాదిక్షత్రియులు జ్ఞానులై కర్మలను లోకసంగ్రహముకొఱ కాచరించిరి. అని శ్రీమ ద్భావ్యకారులు మూలస్థ మగు “జనకాదయః” అను షట్త్రియవర మగు జనకశబ్దమును గ్రహించి వ్రాయుటచే షట్త్రియులకు సాక్షాత్కర్మ సంన్యాసమునం దధికారము లేమింజేసి షట్త్రియులైన జ్ఞానులు కర్మలను చేసిరి. కాన నీవుకూడ షట్త్రియుండ వగుటచే కర్మలను వదలుట ధర్మముకాదు. కాన జ్ఞానివైనను లోకసంగ్రహార్థము ప్రార్థకర్తార్యమత్తుండ వయి కర్మలనే చేయు మని సూచించబడెను. ॥౨౦॥

గార్హస్థ్యవానప్రస్థసంన్యాసము అనేడి నాలు గాశ్రమములు, షట్త్రియునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థము అనేడి మూఁదాశ్రమములు, వైశ్యునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యము అనేడి రెండాశ్రమములు విహితము అని స్మృతి బోధించుటవలనను, షట్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసాభావము చెప్పబడెను. మఱియు “మఖజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ర్లింగధారణం । బాహుజాతోరుకాతానాం నాయం ధర్మః శ్రవశస్యతే” (బ్రహ్మణులకు సంన్యాసము పరమధర్మము. షట్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసము ప్రశస్తము కాదు) అని పురాణమునందు షట్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసము నిషిద్ధ మని చెప్పబడెను. కాన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్తితా జనకాదయః” అని న్యాయముగ నే చెప్పబడెను. “సర్వే రాజాశ్రితా ధర్మా రాజా ధర్మస్య ధారకః” (సర్వధర్మములు రాజాశ్రితములు. రాజా ధర్మమును ధరించువాఁడు.) అను స్మృతివలనఁగూడ షట్త్రియుఁడు వర్ణాశ్రమప్రవర్తకుఁ డగుటవలన నాతఁ డవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయును అని ‘లోకసంగ్రహ మేవాపి’ అను సుత్త రార్థముచేఁ జెప్పబడినది. (ప్రజలకు తమతమ ధర్మములయందు పరివర్తనము, ఉత్పథమునుండి నివర్తనము లోకసంగ్రహము) అట్టి లోక సంగ్రహమును జూచియైన, “అపి” శబ్దమువలన జనకాదిష్టాచారమును జూచియైన నీవు కర్మ నాచరించుటకు తగుదువు. షట్త్రియజన్మము నిచ్చు కర్మచే ప్రారంభించఁబడిన శరీరము కలవాండ వగు నీవు విద్వాంసుండ వైనను జనకాదులవలె ప్రార్థకర్మబలముచే లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరించుటకు యోగ్యుండ వైతివి. బ్రాహ్మణజన్మమును పొందకపోవుటచే కర్మలను వదలుటకు యోగ్యుండవు కానని యభిప్రాయము. ఇట్లు భగవదభిప్రాయమును గుర్తెఱింగిన శ్రీమద్భగవద్భాష్యకారులచే బ్రాహ్మణులకే సంన్యాసము; ఇతరులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని నిర్ణయింపబడెను. వార్తక కారు లైతే ప్రాధ్వవాదముచే షట్త్రియ వైశ్యులకుఁగూడ సంన్యాసముకలదని చెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము:— ఆత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన మునుక్షు వశ్యము కర్మనే యాచరింపవలయు నని యుపదేశించి యీవిషయమై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ‘కర్మజైవ హి’ అను శ్లోకముచే వృద్ధాచారమును ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. షట్త్రియు అగు జనకాశ్రమపరిధిగీరధారులు శ్రాతస్మార్తకర్మానుష్ఠానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని బొంది, జ్ఞానముచే ముక్తిని బొంది కృతార్థులైరి. కాన నోయిబ్బరా! నీవుకూడ కర్మనే యాచరించి యట్టి కర్మానుష్ఠానమునఁ జనించిన చిత్తశుద్ధిద్యారమున జ్ఞానమును బొంది, ముక్తుండవై సుఖముగ నుండుము.

లేక జనకాదులు జ్ఞానయోగనిష్ఠానిరూఢు అగుటచే ముక్తిని పొందియు, లోకసంగ్రహార్థము కర్మతోఁ

గీ॥ యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠ స్తత్త దేవేరో జనః ।

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్త దనువర్తతే ।

||౨౦||

పదవిభాగము:— యత్-యత్-అచరతి-శ్రేష్ఠః-తత్-తత్-ఏవ-ఇతరః-జనః-సః-యత్-ప్రమాణం-కురుతే-లోకః-తత్-అనువర్తతే ।

||౨౦||

ప్రతిపదార్థము:— శ్రేష్ఠః=ఉత్తమడు; యద్యత్=ఏయేకర్మమును; అచరతి=అచరించునో; ఇతరః=తదనుయాయు యగు నితరుఁడును; తత్తదేవ=అయాకర్మమునే; అచరతి=(ఈపద మావృత్తము) చేయును; సః=అశ్రేష్ఠుఁడు; యద్యత్=లోకకైదికములలో దేనిదేనిని; ప్రమాణం=ప్రమాణముగ; కురుతే=చేయునో; లోకః=ఇతరజనులు; తత్=దానినే; అనువర్తతే=అనుసరించును. (ప్రమాణముగ జేసికొనును)

||౨౦||

గూడినవారయ్యే యుండిరి (స్వయముగ కృతార్థులైనను మూఁడు తరించుటకై కర్మ నాచరించుచునే యుండి రని యర్థము). ఆమూఁడు అగువారె కర్మ నాచరించుచుండ ననాత్మజ్ఞుఁడవు, అరుదుతువవు అగు నీవు కర్మ నాచ రింపవలయు నని యేమి చెప్పవలయును. (తప్పక నీవు మోక్షార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని భావము.) ఇట్లు మునుతువు, అనాత్మజ్ఞుఁడు, అరుదుతువు నగువాఁడు మోక్షార్థ మవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నని నిర్ధారణ జేసి, ప్రస్తుతి మాధికారికుం డగు ముక్తుఁడుగూడ లోకహితార్థము కర్మ మాచరింపవలయు నని బోధించుట కావిష యమున దృష్టాంతముగ జ్ఞానకృద్ధు అగు జనకాదుల ప్రవృత్తి నుదహరించి ఓయర్థము! నీకుఁగూడ నట్టి యధికార మున్నచో నుండుఁగాక. అయినను జనకాదులవలె నీవు లోకహితార్థ మవశ్యము కర్మ ననుష్ఠింపవలయును. మహా పురుషప్రకృతిచేతనే కాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము, కర్మకు ప్రాశస్త్యము, అజ్ఞానితరణము, పారంపర్యముచే నాచారాభివృద్ధియు సిద్ధించును. కాన ముక్తుఁడుగూడ నవశ్యము కర్మ మాచరింపవలయు నను నాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణమాత్మ “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అని చెప్పియుండెను. ఇట లోకశబ్దమునకు పానురజనం డని యర్థము. అట్టివానియొక్క సంగ్రహ మనగ (సత్కర్మమార్గప్రదర్శనద్వారమున తారణము. లేక ఉత్పథము నుండి నివారణము) అట్టి లోకసంగ్రహరూపప్రయోజనము నైన చూచువాఁడవై (అనఁగా నాచే నాచరించఁ బడు కర్మ లోకోపకారక మగు నని చూచువాఁడవై) నీవు కర్మము నాచరించుటకు దగుదువు.

పరమార్థప్రసంగ:— కర్మము చేయదగిన దను విషయమున సదాచారమున- “కర్మజైత్ర” అను స్లోక పూర్వార్థముచే ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. త్పత్రియులగు జనకాదులు వర్ణాశ్రమవిధిమగు కర్మచేతనే తత్త్వ జ్ఞానరూపము సిద్ధిని బొందిరి. తత్త్వజ్ఞానము కలిగినను కర్మను పరిత్యజింపరాదని ‘లోకసంగ్రహమేవాపి’ అను సుత్రరారముచే బోధించుచుండెను. అట్లుజ్ఞులగు కొందరు మేముగూడ తత్త్వజ్ఞులమే యని కర్మను పరిత్యజింపఁ గలరు. అట్టివారు కర్మను పరిత్యజింపకుండగ కర్మ నాచరించుటకు, మఱియు సుత్పథమునందు బ్రవర్తించుకుంటు కను, నీవు కర్మము నాచరింపుము. ఈ విషయమే “సర్విరస్తి పయనీతుగోరస నైత మస్తి తిలమధ్య ఏవ తత్” । అభ్యతే వధనయంత్రకర్మణా కర్మణా హృది గతా తత్తైవ చిత్” । పయస్సునం దాజ్యము, చెఱుకుండు రసము, తిలమధ్యమున తైలము కలవు. ఇవి యెట్లు కలిపించును? మథన మనెడి కర్మచే క్షీరములయందుం దాజ్యము కలిపి చును. యంత్రకర్మనే చెరకునందుండు రసము, తిలయందుండు తైలమున్ను ప్రాప్తించును. అట్లే హృదయగత మగు చిద్రూప మెట్లు సాక్షాత్కరించుననిన విహితకర్మానుష్ఠానముచే సాక్షాత్కరించును. కాన కర్మ యవశ్య మాచరణము.

||౨౦||

కాంక్షరభావ్యమే—

లోకసంగ్రహం కః కర్తు మర్హసి కథంచే త్యుచ్యతే—యద్యదితి । యద్య త్కర్మాచరతి యేషుయేషు శ్రేష్ఠః ప్రధాన స్తత్తదేవ కర్మాచరతీతరోఽన్యో జన స్తదనుగతః । కించ స శ్రేష్ఠో యత్ప్రమాణం కురుతే లోకికం వైదికం వా లోక స్తదనువర్తతే తదేవ ప్రమాణీ కరోతీత్యర్థః ॥ ౨౦॥

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని—

“కృతార్థుడగు జ్ఞాని లోకసంగ్రహార్థము కూడ ప్రవర్తింపదగినదికాదు. కాన నెవఁడెట్లు కర్మ నాచరించుటకు తగును?” అనెదవా? వినుము చెప్పెద- శ్రుతార్థయనసంపన్నుడగు శ్రేష్ఠుఁడు విహితకర్మమును కాని, నిషిద్ధకర్మమును కాని దేనిదేని నాచరించునో తదనుయాయి యగు నితరప్రాకృతజనుఁడు కూడ దానినే యాచరించును. కాన జ్ఞానికూడ లోకమర్యాదాస్థాపనార్థము కర్మనాచరింపవలయును. మఱియు ఆశ్రేష్ఠుఁడు లోకికమును గాని, వైదికమును గాని, దేనిని ప్రమాణముగ చేసికొనునో (అనగా లోకికవైదికములలో దేనిని ప్రమాణముగ గ్రహించునో) అజ్ఞానికూడ దానినే ప్రమాణముగ చేసికొనును. ॥౨౦॥

— • తివ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు • —

హధునూదనసరస్వతీయము:— “నేను కర్మ నాచరించుదున్నను లోక మే కారణముచే నాకర్మమునే ప్రమాణముగ గ్రహించెద” అన నశంకను-లోకము శ్రేష్ఠాచారమునే యవలంబించుననుపేతువుచే తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠులు, ప్రధానులునగు త్షత్రియాదులు శుభమును కాని, యశుభమును కాని, యేయేకర్మ నాచరించెదరో తదనుగుతులగు ప్రాకృతజనులకూడ దానినియాచరించెదరు. స్వతంత్రముగ నితరమగుదాని నాచరించరు. ఇతరజనులు శాస్త్రమును విచారించి శిష్టకృతమైన నశాస్త్రీయమగుచో దానిని పరిత్యజించి శాస్త్రీయమైనదానినే యందులకు గ్రహింపవలయునను అచారవత్ప్రవృత్తియందుగూడ నితరుడు (పామరుడు) శ్రేష్ఠునేయనుసరించునని చెప్పి తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠుఁడు లోకికమును గాని, వైదికమును గాని దేనిని ప్రమాణముగ తలచునో, ఆ ప్రమాణమునే లోకము కూడ ననువర్తించును. కాని స్వతంత్రముగ దేనిని ప్రమాణముగ తెలిసికొనలేడు. పామరజన్యవ్యవహారములు ప్రధానానువిధాయు లగుటవలన ప్రధానఁడవు, త్షత్రియుఁడవు అగు నీవవశ్యము కర్మము చేయదగుదువు.

శంకరానందీయము:— నాచే నాచరింపబడు కర్మ మెట్లు లోకోపకారక మగు ననెదవా? తదశాస్త్రార్థయనాధ్యాపనములందును, తద్దక్షజ్ఞానజ్ఞాపనములందును, తదుక్తకర్మానుష్ఠానానుష్ఠాపనములందును, సమర్థుఁడు, కులకీలాదిమహత్వసంపన్నుడు నగు నేద్విజశ్రేష్ఠు డేయే శాస్త్రస్మార్తకర్మను కాని, లేక మఱియొకదానిని కాని ముచుత్తుజైనియమముగ నాచరించునో, అద్దాసనే యితరుడగు పామరుడుకూడ నాచరించును. శాస్త్రజన్యజ్ఞానము, శాస్త్రోక్తకర్మపరిజ్ఞానము లేమింజేసి స్వయముగ నేకర్మను జేయజాలడు. మఱియు పూర్వమునందు జెప్పబడిన లక్షణములు కల శ్రేష్ఠుఁ డేయే శాస్త్రమును ప్రమాణముగఁ జేసికొనునో అనగా నట్టి శ్రేష్ఠుఁ డే శాస్త్రమును “ఇదియే ప్రమాణము” అని వ్యవహరించునో; మూఢజనుడుకూడ- నాశ్రేష్ఠునిచే ప్రమాణముగ వ్యవహరించబడుచుండిన శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ వ్యవహరించును, (పామరుఁడు శ్రేష్ఠునే యనుసరించును. అని యర్థము. ఈ చెప్పటచే కృతార్థుడగు శ్రేష్ఠుడుకూడ లోకసితార్థము కర్మ నాచరించరమయునని సిద్ధించుచున్నది. ॥౨౦॥

గీ॥ న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన ।

నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ॥

॥౨౨॥

పదవిభాగము:— న- మే- పార్థ! అస్తి- కర్తవ్యం- త్రిషు- లోకేషు- కించన- న- అనవాప్తం- అవాప్తవ్యం- వర్త- ఏవ- చ- కర్మణి ॥

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:— మేపార్థ! = ఓయర్జునా; మే = నాకు; త్రిషు = మూడైన; లోకేషు = మూలయందు; కించన = కొంచెమైన; కర్తవ్యం = చేయదగినది; నాస్తి = లేదు; అనవాప్తం = పొందబడనిది; అవాప్తవ్యం = పొందదగినది; న = లేదు; తథాపి = (ఈపదమధ్యాహార్యము) అయినను; అహం = (ఈపదమధ్యాహార్యము) నేను; కర్మణి = కర్మయందు; వర్త ఏవచ = ఉండుచుంటిని.

॥౨౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యత్ తే లోకసంగ్రహకర్తవ్యతాయాం విప్రోతిపత్తి స్తర్హి మాం కిం న వశ్యసి. — నమ ఇతి । నమే మమ పార్థ! నాస్తి న విద్యతే కర్తవ్యం త్రిష్యపి లోకేషు కించన కించిదపి । కస్మాన్నానవాప్త మవాప్తవ్యం పాప్తివ్యం, తథాపి వర్త ఏవచ కర్మణామ్ ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృతార్థుడగుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరింపవలయునని యింతకుపూర్వము చెప్పబడెను. నీకీలోహసంగ్రహకర్తవ్యతయందుకూడ విప్రోతిపత్తి (సందేహము) యున్నచో నెందులకు నన్ను దృష్టాంతముగ తెలిసికొనవు? ఓయర్జునా! నాకు ముల్లోకములయందు కొంచెమైన చేయదగినదిలేదు. “అపాప్తిస్తమగు వస్తువును పొందుటకు నీకుగూడ కర్తవ్యముండ, నేమియు కర్తవ్యము లేదని నీవు చెప్పు తెట్లు సమంజసమగు” ననెదవా? నాకు పొందబడనిది కాని, పొందదగినదికాని లేదు. అట్లగుచో ప్రియోజనము లేనిచో నీవుకూడ కర్మను వదలదగినదే యనెదవా? లోకసంగ్రహార్థము నేనుకూడ కర్మయం దుండుచుంటిని. (కర్మము నాచరించుచుంటిని).

॥౨౨॥

—+ కిం అధ్యాయము ౨౨ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునాదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున నేనే దృష్టాంతభూతుడనని “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకము మొదలు మూడు శ్లోకములచే బోధించుచుండెను. ఓపార్థదా! నాకు ముల్లోకములయందు కర్తవ్యమేదియు లేదు. ఎందువలనని? నాకు పొందదగిన ఫలముకాని, పొందబడనిదికాని లేదు. అయినను నేను కర్మము నాచరించుచుంటిని. “ఇట మేపార్థ!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే నీవు విశుద్ధక్షత్రియసంశయము నందు జనించనవాడ (వీరమాతృకుమారుడ) వగుటచే నాతో సమానుడవు. కాన నేనెట్లు సంచరించుచుంటినో అట్లే నీవును సంచరించుటకు తగుదు నని నూచింపబడెను.

శంకరానందీయము:— “కర్మచే సాధింపదగిన దేదియులేదని తెలిసికట్టి కృతార్థుడగు మహాత్మునకు కర్మాచరణ మెచ్చటను చూడబడలే” దనునాశంకపై నీవిషయమున నేనే ప్రమాణమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకముచే తెల్పుచుండెను. ఓయర్జునా! వద్దనైక్యర్యసంపన్నుడను, సర్వైక్యుడను.

గీ॥ యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మ ణ్యతందితః ।

మమ వర్తమానవర్తంతే మనుష్యాః పార్థ! సర్వశః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:— యది-హి-అహం-న-వర్తేయం-జాతు-కర్మణి-అతందితః-మమ-వర్తమా-
నువర్తంతే-మనుష్యాః-పార్థ!-సర్వశః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:— అహం=నేను; జాతు=ఓకానొకప్పుడైనను; కర్మణి=కర్మమునందు; అతందితః=అనితముడనై; నవర్తేయం=యది=ఉండనిచో; మమ=శ్రేష్ఠుడనగు నాయొక్క; వర్తమా=మార్గమును; హేపార్థ! =ఓ యర్జునా!; మనుష్యాః=(అజ్ఞానులగు) మనుష్యులు; సర్వశః=సర్వవిధములచేతను; అనువర్తంతే=అనుసరించెదరు.

శాంకరభాష్యము:—

యది ఘన రహం న వర్తేయం జాతు కదాచి త్కర్మ ణ్యతందితోఽనలసస్సు న్తమ శ్రేష్ఠస్య సతో వర్తమా మార్గ మనువర్తంతే మనుష్యా హేపార్థ! సర్వశః సర్వసృకారైః ॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలము లేనిదగుటవలన లోకసంగ్రహముకూడ నీకు చేయతగిరదికాదని శక్తిపఠ జనదు. ఓయర్జునా! నేననలముడనై ఓకానొకప్పుడైన కర్మయం దుండకపోతి నేని యజ్ఞానులగు మనుష్యులు శ్రేష్ఠుడనగు నామార్గమునే సర్వవిధముల ననుసరించెదరు. ॥౨౩॥

అగు నాకు పొందదగిన దేదియులేదు. ఒకదాని నుద్దేశించి చేయదగిన కర్మయు లేదు. ఎందువలననని? “అనవాప్తం” అనాప్తమై నాకు క్రియచేపొందదగు నేనస్తువు ముల్లోకములయందు లేదు. గృహస్థాదుకి గృహస్థకస్తువులె నిఖిలబ్రహ్మాండములయందు దుండు నిఖిలకస్తువులు బ్రహ్మాండస్వామి నగు నాకు పొందబడినదే; పొందదగిన దేదియు లేదు. ఇట్లే మహాభాగ్యుడై రాగ్యజ్ఞానసమృద్ధుడైన నగు నేను లోకసంగ్రహ మనెడి కర్మ నాచరించుచునే యుంటిని. “వర్త వివ చ” అను స్థలమునందుగల ‘చ’ కారము ‘హి’ అను నవ్యయార్థకము. అనగా “హి” అను శబ్దమునకు ప్రసిద్ధి యర్థము. ఇచట ‘చ’ కారము అట్టి ప్రసిద్ధ్యర్థకము. తెలివ యాశయ మేమి? నాకు వైదికకర్మమునందు, లౌకికకర్మమునందు ప్రవర్తనము మీ కందరకు ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని ప్రసిద్ధిని బోధించు నని యర్థము. ॥౨౩॥

— ౩వ అధ్యాయము ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

శంకరానందీయము:— సర్వేశ్వరుడనగు నీకు ననర్థము లేమిందేని లోకసంగ్రహముకూడ చేయవలస రనులేదు. అని యాశంకించి “అశ్రేష్ఠశ్రేష్ఠానుసారీ” అశ్రేష్ఠుడు శ్రేష్ఠ ననుసరించు నను న్యాయమున శ్రీకృష్ణుడు సర్వజ్ఞుడని సర్వులు నన్నే యనుసరించెదరు. నేను కర్మ నాచరింపనిచో కర్మల నాచరించకపోయెడిది. అందుచే లోకనాశము సంభవించెడిది. కాన నాకు కర్మ తప్పక యాచరింపదగినదే యను నాశయముచే “యది” అని రెండుశ్లోకములను చెప్పవారంభించెను. నేను కృతార్థుడనని కాని, కర్మచే సాధింపదగిన దేదియు నాకు లేదని కాని యూహించి, మంత్రితంత్రప్రయోగాదులయందు దప్రమత్తుడనై యెప్పుడును విహిత కర్మమునందు ప్రవర్తింపనిచో నన్ను కర్మల నాచరింపనివానినిగ తెలిసికొని ప్రజలందరు కర్మల నాచరింపనివారగుదురు. ఎందువలననని? మనుష్యులందరు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు, సర్వజ్ఞుడు అని సర్వజ్ఞత్వబుద్ధిచే నామార్గమునే యనుసరించెదరు. నేను కర్మల నాచరించనిచో ప్యయముగఁ గర్మలను పరిత్యజించెదరు. ॥౨౩॥

గీ: ఉత్పిదేయు రిమే లోకా న కుర్వాం కర్మ చే దహమ్ ।

సంకరస్య చ కర్తా స్యా ముపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగము:— ఉత్పిదేయుః— ఇమే— లోకాః— న— కుర్వాం— కర్మ— చేత్— అహం— సంకరస్య— చ— కర్తా— స్యాం— ఉపహన్యాం— ఇమాః— ప్రజాః ॥

॥౨౪॥

ప్రతిపదార్థము:— అహం=నేను; కర్మ=కర్మమును; కుర్వాం= చేయుతుంటి నేని; ఇమే=ఈ; లోకాః= లోకములు; ఉత్పిదేయుః=నశించిపోయెడిని; అహం=నేను; సంకరస్యచ=సంకరమునకు; కర్తా=కర్తనైన; స్యాం=అయ్యెదను; ఇమాః=ఈ; ప్రజాః=ప్రజలను; ఉపహన్యాం=నశింపజేయువాడ నగుదును. ॥౨౪॥

శాంకరభావ్యమ:—

తథాచ కో దోష ఇత్యాహ— ఉదితి । ఉత్పిదేయు ర్విసశ్యేయు రిమే సర్వే లోకా లోకస్థితినిమిత్తస్య కర్మణోఽభావాత్, న కుర్వాం కర్మ చే దహం, కించ సంకరస్య చ కర్తా స్యామ్ । తేన కారణే నోపహన్యా మిమాః ప్రజాః ప్రజానా మనుగ్రహాయ ప్రవృత్త ఉప హతి రుపహననం కుర్వామిత్కర్థః । మమేశ్వర స్యాననురూప మావద్యేత ॥

॥౨౪॥

శాంకరభావ్యకత్వబోధన:—

“శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట మనుష్యుల కుచితమే. అందుచే నేమిదోషముకల” దను శంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణుడవరమాత్మ “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పి మొదలిడెను.

నేనే కర్మము నాచరించనిచో లోకస్థితినిమిత్త మగు కర్మము లేమింజేసి యీ సర్వకర్మ ములు నశించిపోగలవు. మఱియు కర్మమును వదలిన నేను సంకరకర్త నయ్యెదను. ఆకారణ ముచే నీప్రజల నందరను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ప్రజలు నశించిన నీకేమి? అనెదవా? ప్రజల యనుగ్రహమునిమిత్తము ప్రవృత్తుడ నైతిని. అట్టివాడను ప్రజలను నశింపజేసెడి వాడ నగుదును. ఈశ్వరుడ నగు నాకిది తగదు

॥౨౪॥

— ఇన అధ్యాయము ౨౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట యుచితమే. నీవు కర్మ నాచరింపనిచో దోష మేమను శంకను తొలగించుటకు “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పించుండెను. నేనీశ్వ రుడనై కర్మనాచరింపనిచో మదనుకర్తనులగు మన్వాదులకు కర్మసంభవింపదు. అట్లుగదా లోకస్థితిపాతము వగు కర్మయొక్క లోపముచే నీసర్వలోకములు నశించెడిని. అందువలన భగ్గసంకరమునకుకర్తనకూడ నేనేయగు చును. అందుచే భగ్గలోపమువలన నీనిఖిలప్రజలు నేనే నశింపజేయువాడ నయ్యెదను. ప్రజల యనుగ్రహము నిమిత్తము ప్రవృత్తుడనైన యీశ్వరుడ వగు నేనే సర్వప్రజలను నశింపజేయువాడ నయ్యెద నని యాశయము.

‘యద్య దాచరితి’ ఇత్యాది శ్లోకములకు మఱియొక వ్యాఖ్యానము. అది యెట్లనిన? కేవలము లోకసంగ్రహమునే చూచినవాడనై కర్మలను చేయదగవు. మరేమనిన? శ్రేష్ఠుడార మగుటవలన గూడ కర్మ నాచరింప వలయునని “యద్య దాచరితి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. శ్రేష్ఠుడ వగు నాయొక్క యాచారము

గీ: సక్తాః కర్మణ్యవిద్యాంసో యథా కుర్వంతి భారత ।

కుర్యాద్విద్యాంస్తథాఽసక్త శ్చిక్షన్తుర్లోకసంగ్రహమ్ ॥

|| ౨౫ ||

పదవిభాగము:— సక్తాః- కర్మణి- అవిద్యాంసః- యథా- కుర్వంతి- భారత!- కుర్యాత్- విద్యాన్- తథా- అసక్తాః- చిక్షన్తుః- లోకసంగ్రహమ్ ।

|| ౨౫ ||

ప్రతిపదార్థము:— యేభారత=ఓ ముద్దువా!; అవిద్యాంసః=అజ్ఞానులు; కర్మణి=కర్మమునందు; సక్తాః=ఈ కర్మఫలము నాకు సంభవించుననెడి సక్తి కలవారై; యథా=విధమున; కర్మ=(ఈపదమునవృత్తము) కర్మమును; కుర్వంతి=చేయుదురో; తథా=అవిధముగ నే; విద్యాన్=విద్యాంసుడు (జ్ఞాని) కూడ; అసక్తస్యన్=ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై; లోక సంగ్రహం=లోక సంగ్రహమును; చిక్షన్తుః=చేయుచుకలవాడై; కర్మ=కర్మమును; కుర్యాత్=చేయునలయును.

|| ౨౫ ||

శాంకరభాష్యము:—

యది పున రహ మివ త్వం కృతార్థ బుద్ధి రాత్మవి దన్యో వా తస్యా ప్సాత్మరః కర్తవ్యా భావేపి పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య ఇతి । సక్తా ఇతి । సక్తాః కర్మణ్యప్య కర్మణః ఫలం మమ

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మము నాచరించువానికి కర్తృత్వాభిమానముచే జ్ఞానమున కభిభవము పొప్పించు ననెదవా? నావలె నీవుకూడ కృతార్థబుద్ధి కలవాడవై యాత్మవేత్త మేదియో మదనునర్తి వగు నీచే నదియే యాచరింపఁదగింది. స్వతంత్రముగ నిరతమును నీ ననుష్ఠింపరాదు. “నాచే నాచరింపఁదగిన నీయాచార మేది?” అను శంకపై “న మే పార్థాస్మి కర్తవ్యం” అనునది మొదలు మూఁడు శ్లోకములచే నాయాచారము చూపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “ప్రజలు కూడ కర్మను పరిత్యజింతురు కాక. అట్లుగచో నేమి యనర్థము వాటిల్లు” నను శంకపై ‘ఉత్పీడేయః’ అని చెప్పముకలిగెను. ప్రజలందరు కర్మల బరిత్యజించిచో ‘అన్నా ద్భవంతి ధూతాని’ అని చెప్పివీరికి హవిర్భాగాదులు లేండున దేవతలు క్షీణించెదరు. దేవతలు క్షీణింప వృష్ట్యాదులు లేమింజేసి ప్రజలు జనించకుండురు. మతీయు జనించిన ప్రజలు నశింపఁగలరు. ఇంతమాత్రమే యనర్థము కాదు. మరే మనిన! వర్ణసాంకర్యముకూడ సంభవించెడి నని ‘సంకరస్య’ అను సుత్తరార్థముచే జెప్పుచుండెను. కృతకృత్యుడ ననెడి యభిమానముచే నేను లోకస్థితికారణ మగు వైదికకర్మను లోపలచే విడిచిపెట్టించిన వాడనై సంకరకర్త నగుదును. తత్తద్గర్భజాతిభేదవ్యవస్థాపకకర్మము లేనిచో సర్వు లొకటియే యయ్యెడివార అగుదురు. అట్లుగచో వర్ణములు కలసిపోఁగలవు. అట్టి సాంకర్యముకూడ నావలననే యేర్పడవలసినవచ్చును. ఇట్లు సాంకర్యము నొసంగుటచే నేను సర్వప్రజలను దుర్గతిపాలు చేసినవాడ నగుచును. సద్గతికి హేతు వగు సత్కర్మానుష్ఠానము లేమింజేసి ప్రజలందరు నరకమును బొందెడివారు కావలసినవచ్చును. ఇట్టి యనర్థపరంపర పొప్పించవలసినవచ్చును గాన కృతకృత్యుడ వగు నాకు, నీకు, అత్యతేత్ర యగు మరియొకనికి లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని పర్యవసీతము.

|| ౨౬ ||

— ౩వ అధ్యాయము- ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్వరుడవగు నీవు కర్మల నాచరించుచుండినను కర్తృత్వాభిమానము చేమింజేసి నీ శేషియు క్షుతి లేదు. నేనైతే శత్రుడను. అట్టి నేను లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించువాడనైన

గీ॥ న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ ।

జోషయే తస్యైవ కర్మాణి విద్వాన్మక్త స్సమాచరన్ ॥

|| ౨౬ ||

పదవిభాగము:—న- బుద్ధిభేదం- జనయేత్- అజ్ఞానాం- కర్మసంగినాం- జోషయేత్- సర్వకర్మాణి- విద్వాన్- యుక్తః- సమాచరన్ ।

|| ౨౬ ||

ప్రతిపదార్థము:— కర్మసంగినాం=కర్మలయం దాసక్తిగల: అజ్ఞానాం=అజ్ఞానులకు; బుద్ధిభేదం, బుద్ధి=నాకీకర్మము చేయదగినది; ఈకర్మమున కీఫల మనుభవింపదగిన దనెడి బుద్ధియుక్త; భేదం=చాలనమును; నజ్ఞయేత్=పుట్టించరాదు; విద్వాన్=జ్ఞాని; యుక్తః=అభియుక్తుడై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; సమాచరన్=చేయునట్టివాడై; అప్రజ్ఞః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అజ్ఞానులచే; సర్వకర్మాణి=నిత్య నైమిత్తిక సర్వకర్మలను; జోషయేత్=చేయించవలెను.

|| ౨౬ ||

శాంకరభాష్యము:—

భవిష్యత్కీర్తి కేచి దవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత! కుర్వాన్ ద్విద్వా నాత్మవి త్తథానకన్త స్సక ॥ తద్వ త్కిమర్థం కరోతి శచ్చౌణు చిక్షీర్షుః కర్మ మిచ్చ ర్లోకసంగ్రహమ్ ॥

|| ౨౭ ||

శాంకరభాష్యము:—

వగుచో, లేక మరియొక యాత్మవేత్తయైనను తనకు కర్తవ్యము లేకున్నను పరానుగ్రహము చేయఁదగినది. ఓయర్జునా! యజ్ఞాను లేవిధమున నీకర్మమునకు నాకీఫలము పొందెను నని యాసక్తి కలవారై కర్మము నాచరించెదరో, అట్లే యాత్మవేత్త యగు విద్వాంసుఁడు గూడ కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదిలి, కర్మము నాచరింపవలయును. విద్వాంసు ఁడట్లెందులకు కర్మము నాచరింపవలె ననెదవా? లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్చగలవాడై యట్లు కర్మము నాచరింపవలయును.

|| ౨౭ ||

నాకుఁ గర్తృత్వాభిమానము జనించును. దానిచే జ్ఞానమున కభిభవము సంభవించెడిని. అను నాశంకను తొలఁ గించుటకు “సక్తాః” అని చెప్పనారంభించెను. ఎట్లజ్ఞానులు కర్తృత్వాభిమానముచేతను, ఫలాభిసంధిచేతను కర్మయం దభినివేషము కలవారై కర్మల నాచరించెదరో; లోకసంగ్రహమును చేయ నిశ్చయించినవిద్వాంసుఁ డును, అటులే కర్మల నాచరింపవలయును. మఱియు కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదిలి కర్మల నాచరింపవలయును. ఇటు “భారత!” అను సంబోధనచే భరతవంశోద్భవుఁడ వగుటచే, లేక జ్ఞానమునందు రతుఁడవగుటచేగాని నీవు యథోక్తశాస్త్రార్థయోగ్యుఁడ వని సూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— లోకహితార్థమై కర్మయందు ప్రవృత్తమైన విద్వాంసుఁడు కర్మ నెట్లాచ రింపవలయు? నను శంకపై “సక్తాః” అని చెప్పమొదలిడెను. అనాత్మజ్ఞులు కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గపుత్రధనాదులయందు సక్తి కలవారై నియమముగ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి విహితకర్మము నెట్లాచరించెదరో; అటులే లోక సంగ్రహమును జేయఁదలచినవాడై విద్వాంసుఁడుగూడ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి స్వయముగ కర్తృత్వాభిమాన తూన్యుడై, ఫలాపేక్షారహితుడై విహితకర్మల నాచరింపవలయును. ఇట్లాచరించునో స్వయంతీర్ణుడై పరము తరింపఁజేయునని యాశయును. జ్ఞానికి, యజ్ఞానికి వైలక్షణ్య మేదని? జ్ఞానికి కర్తృత్వాభినివేశకరహితత్వము, ఫల నిరపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు హర్షవిషాదరహితత్వము నుండును. అజ్ఞానికన్న నో కర్తృత్వాభినివేశము, ఫలసాపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు హర్షవిషాదములు నుండును. కాని కర్మ నాచరింపటలో మాత్ర ముభయులు సమానులే.

|| ౨౮ ||

కాంక్షరభావ్యము:—

ఏనం లోకసంగ్రహం చికిత్సో ర్న మమాత్మవిదః కర్తవ్య మ స్త్యన్యస్య వా లోక సంగ్రహ ముక్త్వా తత స్తస్మాత్మవిద ఇద ముపదిశ్యతే— నేతి । బుద్ధే ర్భేదో బుద్ధిభేదో మమేదం కర్తవ్యం భోక్తవ్యం చాస్య కర్మణః ఫలమితి నిశ్చితరూపాయా బుద్ధే ర్భేదనం చాలనం న జనయే న్నోత్పాదయే దజ్ఞానా మవివేకినాం కర్మసంగినాం కర్మ ద్వానక్తానా మాసంగవతామ్ । కింతు కుర్వా జ్ఞోషయే త్కారయే త్వర్వకర్మాణి విద్వా స్స్వయం తదే వావిదుషాం కర్మ యుక్తోఽభియుక్త స్సమాచరక ॥ ౨౬ ॥

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

ఇట్లు లోకసంగ్రహము చేయ నిచ్చగతిన వాత్మవేత్త నగు నాకు కర్తవ్య మగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. అత్మజ్ఞాని యగు నితరునికైన లోకసంగ్రహార్థము కాక వేరే చేయదగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. కాన వాత్మవేత్త కిది యుపదేశింపబడుచుండెను. కర్మములయం దాసక్తి కల యజ్ఞానులకుఁ గల “నా కిది కర్తవ్యము, ఈకర్మఫల మనుభవించఁదగినది” అనెడి నిశ్చయబుద్ధిని చలింపఁజేయరాదు. మఱియు నట్టి యజ్ఞానుల కాకర్మములయందు ప్రీతిని జనింపఁజేయుచు విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నభియుక్తుడై యజ్ఞానుల విధివిహితకర్మముల నాచరించుచు యజ్ఞాను లచే సర్వకర్మల నాచరింపఁజేయవలయును. ॥ ౨౬ ॥

—• కవ అధ్యాయము ౨౬ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీజును:— “కర్మానుష్ఠానముచే లోకసంగ్రహము చేయఁదగినది కాని, తత్త్వ జ్ఞానోపదేశముచే నది చేయఁదగినది కాదనుటయం దేమి హేతువు కల” దను శంకను “న బుద్ధిభేదం” అను శ్లోకముచే దొలఁగించుచుండెను.

కర్మత్వాభిమానపురస్కరముగను, ఫలాభిసంధిపురస్కరముగను కర్మలయం దభినివిష్టులగు నవివేకులకుఁ గలుగు “నేనీకర్మము నాచరింపఁగలను, ఈకర్మఫలమును నే ననుభవించఁగలను” అనెడి బుద్ధియొక్క చాఱన అకర్తాత్మోపదేశమువలన చేయరాదు. మరేమనిన— విద్వాంసుఁడు సావధానమనస్కుడై లోకసంగ్రహమును జేయదలచినవాడై, యవిద్వాంసుఁ డాచరించు నిఖిలకర్మలను జేయుచు, నజ్ఞానులకు శ్రద్ధను కలిగించి, ప్రీతితో నజ్ఞానులచే కర్మలను చేయించవలెను. అసాధికారులకు తత్త్వజ్ఞానోపదేశము చేసినచో వారలబుద్ధి చలిం చును. దాసవలన నజ్ఞానులకు కర్మలయందు శ్రద్ధ నివృత్త మగును. అందుచే కర్మల నాచరింపకుండురు. జ్ఞానము కలుగకపోవుటచే ముక్తి ని పొందనేరరు. అట్లుగుచో నుభయభగ్నివృత్త్య మజ్ఞానులకు సంభవించెడిని. ఈవిషయమే “అజ్ఞాన్యాధ్యపబుద్ధస్య సర్వం బ్రహ్మోతి యో వదత్” మహానిరయజాలేషు స లేన వినియోజితః” అజ్ఞాని కెవఁడు “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యని బోధించునో వాఁ డతనిని చొరవాది మహానరకములయందుఁ బడఁద్రోయుచున్నాఁ డని స్మృతి బోధించుచున్నది.

శంకరానందీయను:— బ్రహ్మవేత్త స్వయముగ (నాత్మకు దేహతాదాత్మ్యము లేదను) దేహతాదా త్మ్యాభావదర్శనవిష్టుడై, కర్మత్కలోచితకర్మల నాచరించువాడై ఫలాపేక్ష చే నియమముగఁ గర్మల నాచ

గీ॥ ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః ।

అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగము:— ప్రకృతేః— క్రియమాణాని— గుణైః— కర్మాణి— సర్వశః— అహంకారవిమూఢాత్మా— కర్తా— అహం— ఇతి— మన్యతే ।

॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రకృతేః=ప్రధానము యొక్క; గుణైః= కార్యకరణరూపముగు వికారములచే; క్రియ మాణాని=చేయుటకు; కర్మాణి=కర్మలను గూర్చి; అహంకారవిమూఢాత్మా, అహంకార=కార్యకరణపంఘాత రూపముగు శరీరేంద్రియదులయం దాత్మజ్ఞానముచే; విమూఢ=విశేషముగ మూఢుడు; అత్మా=అంతఃకరణముకల పురుషుడు; సర్వశః=సర్వవిధములచే; అహం=నేను; కర్తా=కర్తను; ఇతి=ఈవిధమున; మన్యతే=శలించుచున్నాడు. శాంకరభాష్యము:—

అవిద్యా నజ్ఞః కథం కర్మసు నజ్ఞత ఇత్యాహ— ప్రకృతే రితి । ప్రకృతేః ప్రకృతిః ప్రధానం సత్త్వగజస్తమసాం సామ్యానస్తా తస్మాః ప్రకృతే గుణై ర్వికారైః కార్యకరణరూపైః క్రియమాణాని కర్మాణి లోకి కాని శా న్నీయాణి చ సర్వశ స్సర్వప్రకారై రహంకారవిమూఢాత్మా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అవిద్యాంసుఁ డగు నజ్ఞాని కర్మములయం దెట్లు సక్తుఁ డగు నను శంకవై “ప్రకృతేః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను.

ప్రకృతి యనగ ప్రధానము. అసగా సత్త్వగజస్తమోగుణముల సామ్యానస్త. అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూప మగు వికారములచే జేయబడు లోకికవై దికకర్మములను రించు మూఢులకు. లేక దోహద్యములచే కర్మలు చేయబడుచుండ “నేనే కర్తను, భోక్తను” అనెడి యభి మానముకల కత్తవేత్తలుకానిమూఢులకు— తాను పండితుండ నను బుద్ధిచే “బుద్ధిభేదం” బుద్ధిభేదమును “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గ కామో యజేత” అను వాక్యానుసారము నేను జ్యోతిష్టోమమును జేసి స్వర్గఫలము ననుభ వించగల నను ఫలవిషయక మగు నేకానున చాలనము చేయరాదు. అనగా కర్మలను కామనచే జేయరాదని కాని, స్వర్గాది ఫలము తుచ్చమైన దనికాని, కర్త మొదలగున దన్నియు మిథ్య యనికాని బోధించి, యజ్ఞాను లకు బుద్ధివైకల్యము చేయరాదు. మరే మనిన? “అక్షయ్యం హ వై చాతుర్మాస్యయాజన సుకృతం భవతి, పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, తస్మా ద్ధర్మం పరమం వదంతి” చాతుర్మాస్యయాగ మొనరించినవారి కక్షయ మగు పుత్రము సంభవించును. పుత్రులను, పౌత్రులను చూచును. ధర్మముచే సమస్తపాపములు నశించును. ధర్మాత్ముని సత్కులు నేరింతురు. కాన ధర్మ మత్కృష్టమైన దని కర్మఫలస్తుతిచే సర్వవైదికకర్మల నాచ రించుట కజ్ఞాని కిచ్చును జనింపజేయవలెను.

॥౨౭॥

— ౩వ అధ్యాయము- ౨౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విద్యాంసునకును, అవిద్యాంసునకును కర్మావస్థానము సమానమైనను విద్యాంసునకు కర్తృత్వాభిమానము లేమింజేసియు, అజ్ఞానికి కర్తృత్వాభిమాన ముండుటచేత నిరుత్తరజ్ఞ విశేషము కల దని చూపించుచు “సత్తాః కర్మాణి” అను శ్లోకార్థమును “ప్రకృతేః క్రియమాణాని” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే వివరించుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యము:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మప్రత్యయోఽహంకారస్తేన వివిధం నానావిధం మూఢ ఆత్మాఽన్తఃకరణం యస్య సోఽయం కార్యకరణధర్మా కార్యకరణాభిమాన్యవిద్యయా కర్మా ణ్యాత్మని మన్యమాన స్తత్తత్కర్మణా మహం కర్తేతి మన్యతే ।

॥౨౭॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

కార్యకరణసంఘాతరూపశరీరేంద్రియాదులే యాత్మయనుజ్ఞానముచే నానావిధములుగ విమూఢ మగునంతఃకరణముకల పురుషు డవిద్యచే కర్మలను తనయందే తలచుచు తత్తత్కర్మములకు నేనే కర్త నని తలచును.

॥౨౭॥

ప్రకృతియఃక సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు మాయ. అది మిథ్యాజ్ఞానాత్మకము, పరమేశ్వరసంబంధిని యగు శక్తియనబడును. ఈవిషయము “మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాన్యాయం తు మహేశ్వరం” అను శ్లోతి సిద్ధము. అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకారణరూపములగు గుణములచే జైదికములు, లౌకికములునగు సర్వకర్మలు చేయబడును. ఇట్టి ప్రకృతిగుణములచే నాచరింపబడుకర్మలను “అహంకారవిమూఢాత్మా” కార్యకరణసంఘాతమునం దాత్మజ్ఞానముచే స్వరూపవివేకాననుర్థమగు నంతఃకరణము కలవాడై (ఆనాత్మయం దాత్మాభిమానము కలవాడై) యజ్ఞాని కర్మలను నేనే చేయుచుంటినిని తలచును.

శంకరానందీయము:— మూఢులచే కర్మము విహితము కాని, పండితులకు విహితము కాదని నూచించుటకు “కర్మసంగినాం” అని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినదానినే ‘ప్రకృతేః’ అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను. ప్రకృతియఃక మాయ. అది సత్త్వరజస్తమోభూత గుణద్వారమున నాకాశాదిమహాభూతరూపముగఁ బరిణమించినది. అట్టి ప్రకృతియొక్క గుణములనగ కార్యభూతములగు దేహేంద్రియాదులు. అట్టి దేహేంద్రియాదులచే చేయబడువికర్మలు. కాని యెన్నడు నాత్మచే నాచరించబడుటలేదు. అట్టి సర్వకర్మలగు గురించి యవిద్యాండు స్వావిద్యచే ననాత్మలగు దేహేంద్రియాలయం దాత్మబుద్ధిచే విపరీతగ్రహణతప్పరమగు నంతఃకరణముకలవాడై లేక ‘విమూఢః’ అనునొక నంతర్లభితమగు “జిహ్వా” అను ప్రత్యయము కలదు. దానివలన పాప్తించిన యర్థమేదనిన- దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే విమోహితుడై నేను దృష్టును, నేను స్పృశించువాడను, నేను శ్రోతను, నే నాహుఁజించువాడను, నేను రుచిని తెలిసి కొనువాడను, నేను కర్తను, భోక్తను అను తత్తదుపాధిసంబంధరంభావికవిపరీతవృత్తులలో విషయత్వమును పొందించబడిన ప్రత్యగాత్మ కలవాడు “అహంకారవిమూఢాత్మా” అని యనబడును. లేక, దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే మోహపెట్టబడిన యాత్మకలవాడు (అనగ నహంప్రత్యయార్థముగ జెలియబడని యాత్మకలవాడు). అట్టివాడై నేను కర్తనని తలచుచుండెను. దృష్టాదృష్టపార్థిబ్యంశమున దేహేంద్రియాదులచే దృష్టాన్యష్టకర్మములు చేయబడుచుండ నకర్తయగు నాత్మను “నాచే నాపము చేయబడిను; పుణ్యమును చేయబడిను” అని తత్తత్ప్రయోగక్షరక జూదునని యర్థము.

శ్రీధరీయము:— “విద్యాంసునిచేఁగూడకర్మలు చేయదగినచే యగునో విద్యాంసునకును, అవిద్యాంసునకును గల విశేషమేమి?” అను నాశంకమీద విద్యదవిద్యాంసులకుగల విశేషమును రెండు శ్లోకములచే జెప్పుచున్నాడు.

॥౨౮॥

గీ: తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! గుణకర్మవిభాగయోః ।

గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥

||౨౮||

పదవిభాగము:— తత్త్వవిత్ - శు - మహాబాహో! - గుణకర్మవిభాగయోః - గుణాః - గుణేషు - వర్తంతే - ఇతి - మత్వా - న - సజ్జతే ॥ ||౨౮||

ప్రతిపదార్థము:— మేమహాబాహో! ఓగొప్ప బాహువులు కలయర్జునుడా!; గుణకర్మవిభాగయోః = గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు; తత్త్వవిత్తు = తత్త్వమును తెలిసినవాడైనచో; గుణాః = ఇందియములు; గుణేషు = విషయములయందు; వర్తంతే = ఉంటున్నవి; ఇతి = ఈవిధమున; మత్వా = తలచి; న సజ్జతే = సక్తిని పొందడు. ||౨౮||

శాంకరభాష్యము:—

యః పున ర్యద్వాక్—తత్త్వవిదితి । తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! కస్య తత్త్వవి ద్గుణ కర్మవిభాగయోః గుణవిభాగస్య కర్మవిభాగస్య చ తత్త్వవి దిశ్శర్థః । గుణాః కరణాత్మకా గుణేషు విషయాత్మకేషు వర్తంతే నాత్మేతి మత్వా న సజ్జతే సక్తిం న కరోతి ॥ ||౨౮||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓగొప్ప బాహువులకల యర్జునా! ఎవడు విచారించుడో అట్టివాడు గుణవిభాగము యొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు యాథార్థ్యమును తెలిసికొనినవాడై “ఇందియ ములు విషయములయందు వర్తించుచున్నవి. అత్యవర్తించుటలేదు” అని తలచి కర్మలయందు ధృఢతరకర్తృత్వాభిమానమును చేయఁడు. ||౨౯||

— ౧౩ అధ్యాయము ౨౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— “గుణకర్మవిభాగయోః” (గుణాశ్చ కర్మాణిచ తయో స్సమాహర ఇతి, గుణకర్మేతి ద్వంద్వైకవచ్ఛాసః గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగావితీ విగ్రహః) గుణములనగ నహం కారాస్పదములగు జీవేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మలనగ మమకారాస్పదములగు జీవేంద్రియాంతఃకరణ వ్యాపారములు. విభాగమనగ ‘విభజ్యతే సర్వేషాం జడానాం వికారిణాం భాసక త్వేన పృథగ్భేదీతి విభాగః’ (జడములగు సర్వవికారములకు భాసక మగుటచే పృథక్స్వరూపమందునది విభాగ మనఁబడును. ఆది యేదనిన స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగమునగు నాత్మయే. అట్టి జీవేంద్రియాంతఃకరణాదులయొక్కయు జీవేంద్రి యాంతఃకరణవ్యాపారములయొక్కయు, అసంగము, స్వప్రకాశము, జ్ఞానరూపమునగు నాత్మయొక్కయు యాథా త్మ్యమును తెలిసికొనినవాడు—జీవేంద్రియాదులు వికారులగుటజేసి విషయములయందు పరివర్తించుచున్నవి. నిర్వికారమగు నాత్మవిషయములయందు బ్రవర్తించుటలే” దని దలచి యతత్త్వజేత్రలకర్తృత్వాభివేషమును (చేయఁడు) పొందఁడు. ఈశ్లో: మన “మేమహాబాహో!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే సామాన్యిక శాస్త్రోక్త సత్త్వగుణరూపముల నీయందు కలవు. కాన నోయర్జునా! నీవు ఇతరజనుడువలె నవివేకి వగుటకు తగ వని నూచింపబడెను. కొందరు ద్వంద్వసమాసాంతమందు శూన్యమాణమగు పదము పుష్కలము సంబంధించును కాన నిట ‘గుణకర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగౌ, గుణకర్మణో-విభాగౌ గుణకర్మవిభాగౌ తయోః గుణకర్మవిభాగయోః’ అని విగ్రహము జెప్పి, గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వమును తెలిసినవాడని యర్థమును జెప్పించిరి. ఈపక్షమున “గుణకర్మణోః అనుసంతమాత్ర”మే సరిపడు చుండ విభాగపద మెందులకిచట జెప్పబడెనో అప్రయోజనము చింత్యము.

శంకరానందీయము:— “విద్యా న్యక్తః” అనుదానిచే నాత్మ దేహేంద్రియ తత్కర్మసంబంధహిత మని విద్వాంసుడు తెలిసికొనవలెను. అని చెప్పబడెను. అదియే విద్వాంసునకు “తత్త్వవిత్తు” అను స్లోకముచే జెప్పబడుచుండెను ‘గుణకర్మవిభాగయోః’ ఇట ‘గుణాః-కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగౌ, గుణకర్మణో ర్విభాగౌ గుణకర్మవిభాగౌ. తయోః గుణకర్మవిభాగయోః’ అని విగ్రహము. విభాగపదము ద్వంద్వాలయమునందు శూన్యమైనదగుటచే ప్రత్యేకము సంబంధించును. అనగా గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వము నెరిగినవాడు ‘తత్త్వవిత్’ అనబడును. త్వక్చక్షుశ్శోత్ర జిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పదపాణిపాయూపస్తలనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, మనోబుద్ధులు నివి గుణములనబడును. అందు చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణములకే స్వాగ్నవిదర్శనకారణరాససహజానందస్థితి అనియు, వాక్పదపాణిపాయూపస్తలకే వచనగమనాదావవిసర్జనానందనాదిక్రియలనియు, బుద్ధికే యహంకరణ క్రియలనియు, మనస్సుకే సంకల్పక్రియలనియు అత్యంత క్షేమాటస్థానంగచిద్రూపముచే నవస్థానమాత్రమని యిట్లు గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు, అత్యంతయు దత్త్వమును తెలిసికొని విద్వాంసుడు— ‘తత్త్వవిత్’ అను స్థలమునందుకల ‘తు’ అను నవ్యయముచే నవిద్వాంసుడు కాడని యర్థము జెప్పబడును. సర్వకర్మలయందు “గుణాః” చక్షురాదులే ‘గుణేషు’ రూపాదులయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. బుద్ధియే చక్షురాదికర్మలయందు ‘నేనుకర్తృ’ అని యహంకారమును పొందుచున్నది. నేనేతేవినను, చూడను, పలుకును, చేయును, నడువను, మరేమనిన క్షేమాటస్థానంగచిద్రూపముచే సర్వదా తూష్టింభావముగ నుంటినిని తలచి యా చక్షురాదితత్త్వకర్మలయందు “నేను, నాసంబంధమైనది” అను జ్ఞానమును పొందడు.

భాష్యత్కర్మదీపిక:— “తత్త్వవిత్తు తుకద్యోజ్ఞాన్యైతద్విద్యోతనార్థః। కస్య తత్త్వవి దిత్వత ఆహ- గుణకర్మవిభాగయో ర్గుణవిభాగస్య, కర్మవిభాగస్యచ తత్త్వవి దిత్వార్థః” అని భగవత్పాదుల భాష్యము ముదహరించి, యాభాష్యమున కర్థము నీక్రిందివిధమున భాష్యత్కర్మదీపికాకారులు వర్ణించుచుండెను.

“నేను కార్యకరణసంఘాతియావుడను కాను” అనిగుణములనుండి యాత్మకు విభాగము. కర్మలు నాసంబంధమైనవి కావని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము, ఇట్టి గుణకర్మలనుండి విభక్తమగు నాత్మయొక్క నాత్మత్వము కలవాడహంకారవిమూఢాత్మ కాఁడు; కర్మలయందు దానర్థము కాఁడు. ఈస్లోకమునందు విభాగ పదము లేనిచో నిట్టి యర్థము పొందవచ్చును. ఇట “విభాగశ్చ-విభాగశ్చ విభాగౌ, గుణకర్మభ్యో విభాగౌ గుణకర్మవిభాగౌ, తయో ర్గుణకర్మవిభాగయోః” అనివిగ్రహము చెప్పనొప్పును. ఇట్టి విగ్రహమును జెప్పటచే “గుణవిభాగముయొక్క గాని, కర్మవిభాగముయొక్క గాని తత్త్వమును తెలిసికొనినవాడు” అను నర్థమున “గుణకర్మణోః” అనునంతమాత్రముననే వివక్షితార్థము సిద్ధించుచుండ విభాగపదము వ్యర్థం” మను మధుసూదన పరిస్వరము శంక తొలగించబడెను.

ఈమధుసూదనపరిస్వరములే ‘గుణాశ్చ-కర్మాణి చ తయోస్సమాహరః గుణకర్మ, గుణకర్మచ విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ’ అని విగ్రహము చెప్పి గుణము అనగా నహంకారాస్పదములగు దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులనియు, కర్మ అనగా మమకారాస్పదములగు దేహేంద్రియమనోబుద్ధుల వ్యాపారము అనియు, విభాగ మనగా వికారులగు జడములకు భాసక మగుటచే వానికంటె వేరగు స్వప్రకాశాసంగజ్ఞానరూప మగు నాత్మ యనియు, నీవిధముగ భాష్యభాసకములు, జడచైతన్యరూపములు, వికారినిర్వికారులునగు గుణకర్మవిభాగముల యాభాష్యము నెవడు తెలుసుకొనునో” యని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్యానము చింత్యము. ఎందువలె ననిన? “గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ” అనికదా విగ్రహమును వర్ణించిరి. అట్లగుచో నిది ద్వంద్వసమాసము. అందు “అల్పావతరం పూర్వం అను వియమముచేతను, “అధ్యర్థితమం పూర్వం” అను నియమముచేతను, అల్పా-

చుట్టు కలదియు, అభ్యర్థితమమునగు విభాగపదము పూర్వమునందును, గుణకర్మపదము పరమునందును నుండవలసివచ్చును. అట్లుగనచో 'విభాగగుణకర్మణోః' అని గీతముం దుండవలసివచ్చును. అట్లుండక "గుణకర్మవిభాగయోః" అని విభాగపద ముత్తరముననే యుండుటవలన నిట్టి విగ్రహమును వ్రాసి యర్థమును వర్ణించుట వ్యాయము కాదు. ఈప్రయోగము ఛాందసమునను, నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనినను ఈప్రయోగము కుదురును. కాని భాష్యోక్తరీతిని గతియుండ నిట్టివిగ్రహములను కల్పించి యెట్లో సమర్థించుట యనుచితము. విభాగపదమునకు ప్రసిద్ధార్థమును విడచి, యప్రసిద్ధార్థమును కల్పించుటయు, క్లిష్టకల్పనయు ననుచితమే యగును.

కాండరు— ఎవడు తత్త్వవేత్తయో వాడు— 'గుణాః' ధీచక్షురాదులు "గుణేషు" దుఃఖరూపాదులయందు 'వర్జితే' ఉంటున్నవి. అని తలచి గుణవిభాగమునందుఁ గాని, కర్మవిభాగమునందుఁ గాని సక్తుఁడు కాఁడని యోజనచేయుచుండిరి. "గుణానాం" సత్త్వరజస్తమస్సుల యొక్క, "విభాగః" విభజనము. అనగా బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియవిషయరూపములచే నేరపరిచి యుండుటయే. అట్టిదానియందు "న సజ్జతే" 'ఇది' యనియు, "నేను" అనియు తలచెడు. ఈచెప్పటచే కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యకమగుటచే వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. అట్లు కానినో చిదాత్మయందే యాదావాదికర్తృత్వము, దుఃఖాదిమత్త్వముగూడ సంభవించెడిని. తేలికయాయమేమి? ఆత్మానాత్మల యథాత్మ్యమును తెలిసినవాడు వ్యాపృతములగు నహంకారాదులయందును, తత్కర్మలగు నభిమానాదులయందును కుసుమములందు నూత్రిమునలె ననువర్తమానమగు నాత్మను ఆహంకారాదులకింటి పృథగ్భూతముగ తెలిసికొని ధీచక్షురాదులు దుఃఖరూపాదులయందు నుకర్తించుచున్నవి కానిఆత్మయనుకర్తించుటలేదని తెలిసికొని "వాస్తాదిరూపఁకఘాతము నేనే, ఈయాదావాదికర్మము నాసంఘమైనదే" అని సక్తుఁడు కాడని యర్థమును వర్ణించెదరు. ఈయర్థగర్వముకూడ విచారింపఁగలదే. ఇట్టి యర్థము "గుణకర్మణోః న సజ్జతే" అను వాక్యమువలననే సంభవించుచుండ విభాగపదమున కీవ్యాఖ్యయందు దవశ్యము జైయర్థము తప్పదు. కాన నీవ్యాఖ్యానము విచారింపవలసినదే. మఱియు నిట్టి వ్యాఖ్యానమునందు "తథాచే త్యాది" గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానానురూపత్వము సంభవించును. (అనగా "ఆత్మానాత్మల యథాత్మ్యమును తెలిసినవాడు" అను గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానానురూపత్వము సంభవించునని యాశయము).

కరణాత్మకములగు గుణములు విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. అత్మవర్తించుటలేదు." అనితలచి కర్తృత్వాభినివేశమును చేయడు. 'గొప్పబాహువులు కత్తుగ్రహనమునందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నేను ప్రవరించుటలేదు" అని నీవును తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును చేయుటకు తగిన 'హేమహాబాహో!' అను సంబోధనచే నూచితమయ్యెను.

స్వాభిప్రాయము:— మధునూదనసరస్వతులు "గుణాశ్చ-కర్మాణిచ తయో స్సమాహరః" గుణకర్మ, గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ" అనివిగ్రహమునువ్రాసిరి. ఈవిగ్రహము ద్వంద్వము-ద్వంద్వసమాసమున నల్పాచ్చులు గల పదము పూర్వమునందును, బహ్యచ్చులుగల పద ముత్తరమునందు నుండవలెను. అని భాష్యోక్తర్షదీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతుల నాక్షేపించి ఛాందసప్రయోగమనియో; నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనియో సమాధానము చెప్పవచ్చును. కాని తాముచెప్పినవిధమున భాష్యోక్తరీతిని సరిపడుచుండ క్లిష్టకల్పన జేయుట యనుచితమనియు, విభాగశబ్దమునకు ప్రసిద్ధార్థపరిత్యాగరూపదోషము సంభవించుననియు నాక్షేపించిరి...

ఇట విచారితము-భాష్యోక్తర్షదీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతులను పదేపదయోక్షేపించు స్వభాగముచే "గుణకర్మవిభాగయోః" అనుచోటగూడ నల్పాచ్చులుగల పదము ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందుండవలెనని యాక్షేపించి, యెట్టికేటకు సమర్థించువానివలె "ఇది ఛాందసప్రయోగమనిన సరిపడును. కాని అని ఛాందసప్రయోగముగ నమర్థించువానివలె ప్రధమమున ప్రవర్తించిరి. ఛాందసప్రయోగమునట యెటులను సమర్థించు...

అటువీలుపడకయే కదా! అట్లే యీమధుసూదనసంస్కృతుల విగ్రహ మెటుమాచిస సరిపడదని యాక్షేపించుటకు బదులు ఛాందసమని చెప్ప మొదలిడిరి. కాని యంతమాత్రముతో నూరకుండిన తనకు వ్యాకరణమునందుగల యశక్తత్వము బయల్పడునని కాబోలు నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనివాగ్ని మధుసూదనసంస్కృతుల విగ్రహమును సమ రించి దోషాంతరమును జెప్పుటకు మొదలిడిరి. అనఁగా “అక్షణహేతోః క్రియాయాః” అను నూత్రమునందున్న “అక్షణహేతోః” అను వాక్యము ద్వంద్వసమాసము. ఈద్వంద్వసమాసమున హేతుశబ్ద మల్పాయులు గలది. “అల్పవీతరం పూర్వం” అను శాస్త్రము నిత్యమే యైవచో మాత్ర కారులు హేతుశబ్దమును అక్షణశబ్దమునకుఁ బూర్వమునందు ప్రయోగింపవలయును. అట్లు ప్రయోగించక అక్షణశబ్దమునకు పరమునందే హేతుశబ్దమును ప్రయోగించుటచే అల్పాయులు గల శబ్దమును ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందు ప్రయోగించవలయు” నను శాస్త్ర మనిత్యమని స్పష్టమగుచున్నది. అని యూహించి భాష్యోక్తార్థదీపికాకారులు మరియొక దోషమును జెప్పు మొదలిడిరి కాబోలు! అదియును విచారితము. భాష్య కారులు వర్ణించిన యర్థ మొకటి కావచ్చును. దానినే యితరు లనుసరించవలె నను నియమ మెచ్చటిది? ప్రకృతమునకు విరోధము లేనండగ నితరులు శబ్దమునకు మఱి యొకవిధముగ నిర్ణయను వర్ణింపఁగూడ దను నియమ మెక్కడిది? ఎచ్చట నిట్టి నియమములేదు. మరి ప్రసిద్ధార్థ పరిత్యాగ మనెదరా? ప్రసిద్ధార్థమన రూఢ్యర్థమా? లేక శక్యార్థమా? “యోగా ద్యుక్తి ర్బలీమనీ” అను నియమమున రూఢ్యర్థపరిత్యాగము సంభవించుననెదరా? పంకజాదిశబ్దములలే నీవిభాగశబ్దమునకెచ్చిటను రూఢ యని యెవరు నిర్ణయించిరి? తార్కికులు విభాగశబ్దమును విభాగమనెడి గుణపరముగ వాడుచుండిరి. అదియు “విభాగ్యకథిణీ” ధాత్వర్థమే యని గదాధరభట్టాచార్యులవారు శక్యార్థముగనే వృత్త్యుత్తి వాద ప్రథమాకారము నందు జెప్పియుండిరి. కాని నీవిభాగపద మెచ్చటను రూఢ్యర్థము కలదని యెవరు జెప్పియుండలేదు. ఇక శక్యార్థమే ప్రసిద్ధార్థ మనెదరా? శక్తిచే ననేకార్థములు నిరూపించఁబడుచుండ నది ప్రసిద్ధార్థమనియు, విది కాదనియు, నెవరు నిర్ణయింపఁగలరు. కాన ద్వేషభావముచే పడేపడే మధుసూదనసంస్కృతుల నెత్తిపొడుతుట భాష్యోక్తార్థ దీపికాకారుల స్వభావవైషమ్యమే గాని మధుసూదనసంస్కృతుల వ్యాఖ్యయందు దోషము లేదని మా యాశయము.

పరమార్థప్రపంచము:— “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జ్ఞానికి విశేషమును జెప్పుచుండెను. “నేను గుణ స్వరూపుడను కాను” అని. (తాను గుణములకంటె వేరగుట గుణవిభాగము) “కర్మలు నాసంబంధమైవి కా” అని తాను కర్మలకంటె వేరగుట కర్మవిభాగము. ఇట్టి గుణకర్మవిభాగముల దత్త్వమును దెలిసినవా డింద్రియములు విషయములనుంచి వాని స్వభావమునలన ప్రవృత్తము అని తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును పొందడు. ఈవిషయమే “ధూలిఘాతాముష్ణై ర్యద్య స్మృతిసం క్రియతే నభిః । పరామృష్ట సత్తై వాత్మా విశుద్ధః పాకృతై ర్గణైః” (ధూమముచేతను, ఘాలిచేతను, మేఘములచేతను నేనివముగ నా కాశము మలిసముగఁ జేరుటచునో; అట్లే ప్రకృతి సంబంధ మగు సత్త్వగిజస్త మన్యులచే విశుద్ధమగు వాత్మ పరామృష్టము. (కర్తృత్వాద్యభిమానము కలదై నేయబడు చున్నది.) ఇట్టి కర్తృత్వాద్యభిమానమే యాత్మకు మాలిన్యము. నైజిప్రబడిన దృష్టాంతముచే కర్తృత్వాద్యభిమాన మాత్మకు స్వాభావికము కాదనియు, అగంతుకమనియు, నది తత్త్వజ్ఞానముచే నశించుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్లు సక్తునకు కర్మాచరణకు చెప్పి, యగ్రకు కర్మాచరణకు “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” అనుచోట “గుణవిభాగకర్మవిభాగముయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడు” అని శ్రీశంకరభగవత్పాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. “నేను గుణాత్మకుడను కాను” అని గుణముల నుండి యాత్మకు విభాగము, “నేను కర్మాత్మకుడను కాను” అని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము. ఇట్టి గుణాత్మక విభాగముయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడని శ్రీధరులు వ్యాఖ్యానించిరి. గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము

అగు జేపొందియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగ నహంకారాస్పదము అగు జేపొందియాంతఃకరణవ్యాపారములు. అవి మనుకారాస్పదములు. “గుణశ్చ కర్మ తయో స్సమాహరః గుణకర్మ అని ద్వంద్వైకవచ్ఛావము. “విభజ్యత ఇతి విభాగః” నిఖిలజడపదార్థములకు భాసకమై వేరుగ నుండు స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగము నగు నాత్మ విభాగశబ్దముచే చెప్పఁబడును. గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ తయో గుణకర్మవిభాగయోః అని విగ్రహము. అట్టి జడజడముల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాఁడు గుణములు (కరణములు) గుణములయందు (విషయములయందు) ప్రకర్తించుచున్న వని తలంచి కర్మత్వాభినివేశమును చెయ్యి (పొంద) ఁడని మధునూదన సరస్వతులు వివరించిరి. ‘గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాఁడు’ అను భగవత్ప్రముల పక్షమున “గుణకర్మయో స్తత్త్వవిత్” గుణకర్మల తత్త్వమును తెలిసినవాఁడు అనునంతమాత్రము సరిపడుచుండ విభాగ పదము వ్యక్త మని తెలిసికొననగును. లేక ఎవఁడు తత్త్వజేతయో వాఁడు “గుణము అగు నింద్రియాదులు విషయములయందు ప్రకర్తించుచున్న” వని తలచి గుణవిభాగకర్మవిభాగములందు సత్తఁడు కాఁడు. అని మూలమును యోజన చేయ నగును. గుణము అనఁగ సత్త్వరజస్తమస్సులు. వాని విభాగ మనగ బుద్ధ్యాహంకారజ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియవిషయరూపముగ విభాగ మొనరించి యుండుట. అట్టిదానియందు “ఇది, నేనే” అని తలవఁడు. అది యెట్లునె? శరీరము గౌరవగ్లముకలదై యుండ ‘నేను గౌరవగ్లము కలవాడ’ననియు వాస్తవముచే వస్తువు తీసికొన బడుచుండ “నాచే నిది తీసికొనబడుచుండె” ననియు చతుస్సుచే చూడబడుచుండ ‘నాచేనిదిచూడబడుచుండె’ ననియు, అహంకారముచే నభివ్రతమగుచుండ “నాచే నిది యభిమానింపబడుచుండె”ననియు, బుద్ధి వికారమును బొందుచుండ “నేను సుఖ” ననియు, బుద్ధ్యాదు అన్నియు ప్రత్యేకగృహ్యమాణము లైనను బుద్ధ్యానులయందు ప్రత్యగ్రూపత్వము నధ్యసించి ‘ఇది నేను’ అనియు, ‘ఇది నాసంబంధ మగు కర్మ’ యనియు తలచుచున్నాడు. ఈచెప్పటవలన కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యక మగుటచే వాఖ్యానించఁబడెను. అట్లు కానినో చిదాత్మయందే యాదావాదికర్మత్వదుఃఖాదివత్త్వములు సంభవించెడిని. దీనినే “అఁథో మణి మవిందత్, త మనంగులి రావయత్ అగ్నిః ప్రత్యమంచత్ త మజిహ్వో అసశ్చత” (స్వయంప్రకాశహీన మైనను చతురాదులు రూపాదివిషయములను ప్రకాశింపఁజేయుచున్నవి. కాష్టలోష్టాదులవలె జడ మగుటవలన స్వయముగ కర్మను చేయుట కశక్తమైనను వాస్తావులు వస్తువును స్వీకరించుచున్నవి. తెగగొట్టఁబడిన శిరస్సు కలవాడువలె నిర్జీవమగు నహంకారము కఠమందు విషయమును ధరించుచున్నది. నాచే నిది పొందఁబడె నని తలచుచున్నది. కర్మము తనయందుండు రూపాదులయొక్క ప్రకాశనమం దసమర్థమైనటుల “అజిహ్వ” బుద్ధి తనయందుండు సుఖదుఃఖములయొక్క ప్రకాశనాసమర్థమైనను “నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని” అని సుఖదుఃఖంబుల ననుభవించుచున్నది.) అనియు శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇంతవరకు తెలిస యాశయ మేమి? అత్కానాత్మయొక్క యాధాత్మ్య మెరిగిన తత్త్వజేత వ్యావృత్తంబులగు అనఁగా నొకదానియం దొకటి యుండనట్టి మనుమంబులయందు నూత్ర మను మూత్రమైనటుల వ్యావృత్తాహంకారాదులయందు, తత్కర్మ అగు నభిమానాదులయం దనువృత్తంబు వ్యావృత్తంబులకంటె భిన్నంబు నగు నాత్మను చెలిసికొని బుద్ధిచతురాదులు దుఃఖరూపాదులయం దుండున్నవి. అత్కన్యరూపంబు ప్రకర్తించుట లేదు. అని తలచి వాస్తాదిసంఘాతంబు నేనే, నాసంబంధమైనదీ, ఈయాదావాదిక మంతయు కర్మ అని సత్తఁడు గాడు.

గీ: ప్రకృతేర్గుణసంమూఢా స్పృజంతే గుణకర్మసు ।

తా నకృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ।

||౨౯||

పదవిభాగము:— ప్రకృతే:— గుణసంమూఢా:— స్పృజంతే— గుణకర్మసు— తాన్— అకృత్స్నవిద:— మందాన్— కృత్స్నవిత్— న— విచాలయేత్ ।

||౨౯||

ప్రతిపదార్థము:— యే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏపురములు; ప్రకృతే:—ప్రకృతియొక్క; గుణ సంమూఢా:, గుణ=కార్యకరణరూపవికారములచే; సంమూఢా:—లేస్సగ మోహితులై; గుణకర్మసు, గుణ= ఇంద్రియములయొక్క, కర్మసు=కర్మలయందు; స్పృజంతే=అక్షిప్తములగుచుండిరి; అకృత్స్నవిద:—సర్వ మును తెలిసికొననివారై (కర్మఫలమాత్రమును తెలిసికొననవారై); తాన్=ఆ; మందాన్=మందపంజ్ఞులగువారలను; కృత్స్నవిత్=అత్మవేత్త; న విచాలయేత్=చలింపజేయరాదు.

||౨౯||

కాంక్షాభాష్యము:—

యే పున:— ప్రకృతే రితి । ప్రకృతేర్గుణై స్పృజన్త్యజ్ఞానా స్సంమోహితా స్సన్త, స్పృజన్తే గుణానాం కర్మసు గుణకర్మసు వయం కర్మ కుర్మః ఫలాయేతి, తా న్కర్మసంజ్ఞితోఽకృత్స్నవిద: కర్మఫలమాత్రాదర్శినో మందా న్మందపంజ్ఞా న్కృత్స్నవి దాత్మవి త్వస్యమం న విచాలయే ద్బుద్ధిభేదకరణ మేవ చాలనం త న్న కుర్మా దిత్కర్మః ।

||౨౯||

కాంక్షాభాష్యత్వబోధన:—

విద్వాంసుండు, అవిద్వాంసుఁడనెడి:యుభయులను ప్రకృతముగ చేసికొని విద్వాంసుఁడవిద్వాంసునియొక్క బుద్ధిభేదమును చేయరా దని యీశ్లోకమునం దుపసంహరించుచుండెను.

ఏమానవులు ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూపమగు దేహోదులచే లేస్సగ మోహితులై 'మేము ఫలముకొఱకు కర్మము నాచరించుచుంటిమి' అని యాదేహోదుల వ్యాపారమునందే దృఢ తరమగు నాత్మీయబుద్ధిని చేయుదురో- కర్మసంగులు, ఆత్మజ్ఞానశూన్యులు, కర్మఫలమాత్రమునే గుర్తించెడివారు నగు యీ మందపంజ్ఞులకు ఆత్మవేత్త స్వయముగ బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. (అనగా కర్మలతో నేమీయు ప్రయోజనము లేదు. కర్మలను వదలు డని బోధించి కర్మలయందుఁ గల శ్రద్ధాపూర్వక మగు బుద్ధిని తొలగింపరా దని భావము.)

||౨౯||

—+ ఇవ అధ్యాయము ౨౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీమను:— ఇట్లు విద్వాంసునకు, నవిద్వాంసునకు కర్మానుష్ఠానసామ్య ముండుటచే విద్వాంసు డవిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును జేయరాదని జెప్పిన విషయమునే 'ప్రకృతే:' అను శ్లోకముచే నుప సంహరించుచుండెను. మాయాసంబంధమగు గుణములచే (అనగా మాయాకార్యమగుటచే మాయాధర్మములగు వికారభూతములైన దేహోదులచే) లేస్సగ మోహులు (అనగా స్వస్వరూపానుభవచే దోహదించియుండునే యాత్మగ తలచెడివారు) దేహేంద్రియాంతరకరణవ్యాపారములయందు "మేము కర్మఫలముకొరకు కర్మల నాచ రించుచుంటిమి" అని దృఢశరమగు నాత్మీయబుద్ధి కలవారగుచుండిరి. అట్టి కర్మసంగులు, అనాత్మభిమానులు, ఆత్మ పరిశుద్ధి లేమిందేసి జ్ఞానాధికారమును పొందనివారు. అట్టివారలను పరిపూర్ణాత్మత్వమును చెలిసినవాడు కర్మ

శ్రద్ధనుండి విడిపించవలదు. శుద్ధాంతిఃకంఠులు స్వయముగ విశేషోదయమొనర్చుచుండును. అనగా జ్ఞానాధికారమును పొందెదరని యభిప్రాయము. కృతాన్నికృత్యశబ్దము లాత్మానాత్మపరములుగ వార్తికకారులు వ్యాఖ్యానించిరి. “సదేవేత్వాదివాక్యేభ్యః కృత్యం వస్తు యతోఽద్యయం । సంభవ స్తద్విరుద్ధస్య కతోఽకృత్యస్య వస్తునః ॥ యస్మి ద్వస్తే ప్యర్థవ్యర్థస్య తదన్యత్ శిష్యతే । తథాఽన్యవేపి దృష్ట స్సాన్య దకృత్యస్య స్తాన్య గుచ్యతే” (అనాత్మ సావాయవ మగుటచేతను, అనేకధర్మములు కలదగుటవలనను ఒకానొకధర్మపురస్కరముగ నొకానొక యవయవపురస్కరముగ నొక ఘటాదికము జూడఁబడినను ధర్మాంతరపురస్కరముగ నవయవాంతరపురస్కరముగ నాఘట మజ్జాతమే యగును. ఎట్లనిన- ఒక ఘటమునందు ఘటత్వము, రజతత్వము అను రెండు ధర్మములు కల వనుకొనుఁడు! అం దాఘటము ఘటత్వపురస్కరముగఁ దెలియఁబడినను, రజతత్వధర్మపురస్కరముగఁ దెలియఁబడినదగు నని యాశయము.) అటులే ఘటము జ్ఞాతమైనను పట మజ్జాత మగును. అటులే ఘటాదిక మజ్జాతమైన పటాదికము జ్ఞాత మగును. పటము జ్ఞాతమైనను తద్భిన్నమయొక్క యజ్ఞానమువలన పట మజ్జాతమైనను ఘటజ్ఞానము కలఁగుటవలనను ఘటపటాదిక మకృత్య మనఁబడును. అత్మ జ్ఞాన మగుచో నిఖలము జ్ఞాత మగుటఁజేటి యద్యయాత్మ కృత్య మనఁబడు నని వార్తిక కారులు స్పష్టముగ కృతాన్నికృత్యశబ్దములకు అత్మానాత్మ అని యర్థమును జెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము:— దేహేంద్రియములచే కర్మలు చేయఁబడుచుండ తా నకర్త నని తెలిసికొను వాఁడు విద్వాంసుఁడ ననఁబడును. అట్టి విద్వాంసుఁడు తనకంటె విలక్షణులు, కర్మలు నగు సజ్జానులను పృమాదముచేసిన చరింపఁజేయరా దని చెప్పినవిషయమునే తిరిగి చెప్పి దృఢపరచుచుండెను. “ప్రకృతే గ్గుణసంమూఢాః అనుదానిచే కర్మలకు విద్యద్యైతక్షణ్యమును చెప్పెనుండెను. ప్రకృతియొక్క కార్యములగు దేహేంద్రియముల గుం దహంబుధిచే తదాత్మత్వమును బొందిన పానుగులు స్వయముగ శ్రవణాదీంద్రియములచేతను, వాగాదీంద్రియములచేతను క్రియమాణ మగు శ్రవణదగ్ధవరద వాదానభోజనాదులయందు “నేనే శ్రోతను, ద్రష్టను, వక్తను, దాతను, కర్తను, భోక్తను” అని యభినివేశమును పొందెదరు. బ్రహ్మజేతలు కానట్టి కర్మలగునట్టి యజ్ఞులను, బ్రహ్మజేత- కామనచే కర్మ నాచరింపరాదనికాని, కర్మఫల మనదూఢ మనికాని, కర్మాదికము మిథ్య యనికాని, నీవు బ్రహ్మస్వరూప మనికాని, నీ కేదియు చేయఁదగిది లేదనికాని బోధించి కర్మలనుండి చరింపఁజేయరాదు. మరేమిచేయవలయు నని? కర్మస్తుతిచే కర్మలయం దట్టి మందబుద్ధులను పృవర్తింపజేయవలెను.

భాష్యోక్తర్షదీపిక:— పృక్కటనుగు విద్య దవిద్యత్స్వరూపమును చెప్పి విద్వాంసుఁడ విద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును చేయరాదని “ప్రకృతేః” అను శ్లోకముచేత పృక్కటప్రకరణము నుపసంహరించుచుండెను.

ప్రథానరూపమైన మాయాశక్తియొక్క వికారములగు కార్యకరణములచే లెస్సగు సంమాధులు (అనఁగా స్వస్వరూపముయొక్క స్ఫురణము లేమింజేసి యా కార్యకరణములనే యాత్మనుగఁదలచువారని యర్థము) అట్టి వారు కార్మకరణకర్మయందు (వ్యాపారములయందు) ‘మేము ఫలముకొలుకు చేయుచుంటిమి’ అని దృఢతరముగ తెలిసికొనుచుండిరి. వారలు గుణసంగులుకనుకనే యాత్మజ్ఞానకూన్యము. మందప్రజ్ఞానుగ నట్టివారల కాత్మజేత బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. “అత్మనోవా ఆరే దర్శనే శ్రవణేః మత్స్యా విజ్ఞానేనేదం సర్వం విదితమ్” అను బృహదారణ్యకసూక్తి కృత్యవిత్త్వమును చెప్పుటచే నిచటగల “కృత్యవిత్” అను పదమునకు బ్రహ్మజేత యని యర్థము.

కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే గ్గుణసంమూఢాః” అనుచోట ప్రకృతియొక్క గుణము అనఁగ సత్త్వరజస్తమస్సు అనియు, వానిచే సంమాధు అని యర్థమును వర్ణించిరి. ఇట్టి

యర్హతః భావ్యవిరుద్ధమగుటచే నుపాదేయము కాదు. మరియు 'ప్రకృతేః క్రియమాజాని గుణైః కర్మాణి పర్వతః' అనునొక ప్రబలమైన వాదమును "ప్రకృతివికారములగు నిందియములచే చేయబడుకర్మ లను" అని వ్యాఖ్యానించి యిచట నాశబ్దములకే ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే నని వ్యాఖ్యానించుటచే స్పృక్తి విరోధము సాగిస్తుండును. మరియు జేహేందియాద్యాః క్తి 'గుణసంయూఢాః' అను పదముచేతనే చెప్పబడుటవలన "గుణములగు నిందియములయందు, తత్కర్మలయందు" అను వ్యాఖ్యానము విరస్తము. మరియు 'ప్రకృతేః' అనుపదమునకు 'గుణకర్మసు' అను పదముతో సంబంధమును చెప్పటలో ప్రయోజన మేమియు కానరానందున ప్రకృతిసంబంధము గుణభూతములగు జేహేదులయందు, కర్మలగు గమనా దులయందు అని వ్యాఖ్యానించుట వ్యర్థమేయని తెలిసికొనవలెను.

సాక్షిభాషాయము:— "కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రసాదాదులు) 'ప్రకృతేర్గుణ సంయూఢాః' అను స్థలమున ప్రకృతియొక్క గుణములనగ సత్త్వరజస్తమస్సు" అని వ్యాఖ్యానించినది. ఇట్టి వ్యాఖ్య భావ్యవిరుద్ధమనియు "ప్రకృతేః క్రియమాజాని గుణైః" అను స్థలమున వ్యాఖ్యానించిన తమవాక్యము లకు విరోధము సాగిస్తుండుననియు, అందుచే నీవ్యాఖ్యలు సాదేయములు గావని భాష్యత్కర్తపిపీ కాకారులు వ్యాసీయుండిరి ఇటు విచారించెము.

వైవ్యాఖ్యాతల వ్యాఖ్యలు భావ్యమునకు విరుద్ధములుగాన నేరింపదగినవి కావనుటలో సర్థమేమి? భావ్య కాదులు చెప్పిట్లు చెప్పలేదనియు? భావ్యము ప్రకృతమునకు సంబంధించినది. అట్టివ్యాఖ్యాతల యర్థము ప్రకృతమునకు సంబంధించదనియు? ప్రధమపక్షమున ఒకరు చెప్పినట్లే చెప్పవలయునను నియమము వ్యాఖ్యాత లకు కలదా? అట్టి నియమమెచ్చటను గానరాదు. ఒక వ్యాఖ్యాత పదస్వరస్యము ననుసరించి యొకరీతిగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. మరియొక వ్యాఖ్యాత పదస్వరస్యముననుసరించి నీయప్రతిభచే మరియొకరీతిగ వ్యాఖ్యా నింపవచ్చును. ఇట్లెందులకు వ్యాఖ్యానించి రను నాక్షేపణ యెచ్చటను గానరాదు. కాని యీవ్యాఖ్యలు పూర్వపరసంబంధమును విడువకయుండెనా? ప్రకృతవిశిష్టతార్థము సంభవించునా? యనియే విచారణీయము. ప్రకృతియొక్క కార్యములగు శరీరేందియాదులచే మోహితులనిన నేమి? ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వ రజస్తమస్సులచే సంయూఢులనిన నేమి? ఎట్లయిన సంయూఢులే. ఇట్టి సంమోహమిరువురకు సమృతమే. సంమో హమునకు శరీరేందియాదులే కారణమనెదనా? అటులైన సత్త్వరజస్తమస్సు లెందులకు గారణములు కావని యడుగవలసియున్నది. సత్త్వరజస్తమస్సులకుడ మోహమునకు కారణమే. కాన ప్రకృతియొక్క సత్త్వరజ స్తమస్సులచే సంయూఢులని వ్యాఖ్యానించుటచే వైవ్యాఖ్యాతల కెట్టిబోధము లేదు. మరి భాష్యత్కర్తపిపీ కా కారుల యనూనయే వ్యక్తమగుచున్నది.

మరియు 'ప్రకృతేః క్రియమాజాని గుణైః' అనునొక ప్రబలమైన వాదమును "ప్రకృతివికారములగు నిందియాదులని వ్యాఖ్యానించి, ఇటువంటి "ప్రకృతేర్గుణసంయూఢాః" అను సమానపదమునకు ప్రకృతి సంబంధమగు సత్త్వరజస్తమస్సులని వ్యాఖ్యానించుటస్పృక్తి విరుద్ధమనియు భాష్యత్కర్తపిపీ కాకారులొక్షేపించి యుండిరి ఇచట తత్త్వమునుగూడ కొంచము విచారించెము. "స్వస్థానే యాగ్నశ్శాన్తం బోధయతి పద మనవక్త వపి తాదృశ్శాన్తమేవ బోధయతి" (స్వస్థానమునగ జేయార్థమును పదము బోధించునో అపదమే యవ్యత) శాబ్ద బోధనిమిత్త మనవక్తమోపు డాదుర్థమునే బోధించును కాని యన్యార్థమును బోధించనెరదు.) అని శాస్త్రము నందు నియమము కాని, అనవక్తము కాని సజాతీయపదమునకు పూర్వమునం గుండుపదమే తార్థమును బోధించునో యాయర్థమునే చెప్పవలయునని నియమము లేదు. అట్లగుచో శుభముం చెన్నిచోట్ల ప్రాణశబ్దము లేదు. ఒకచోట ప్రాణశబ్దము బ్రహ్మనుబోధించునని యన్ని ప్రాణశబ్దములకు బ్రహ్మమే తార్థమని చెప్పినప్పుడ నా ఏకప్రకరణ

మండిల్లే క్షామి నే. చెప్పినలయున నెదిరా, ఒక తిచ్చిబ్రమున కెన్నిచోట్లు యవాంతరిప్రకటము ననుసరించి నావార్త ములను చెప్పటలేదు. సర్వనామ అవాంతరప్రకరణములచే నానాగత్త్వముయొక్క మేలు నెదరా! ఇదియు విచారించవలసిన విషయమే కాని, యొక ప్రకరణమునందు గల “అత్మా” అను శబ్దమునకు “పురుషః” అను మొదలగు శబ్దములకు సందర్భము ననుసరించి భాష్యకారులే యనేకార్థములను బృహదారణ్యకోపనిషత్సప్తాధ్యాయముందు, ఇతరప్రదేశములయందు వర్ణించియుండిరి. మఱియు నీ యధ్యంతమందుండు స్లోకమునంగల “అత్మానం అత్మానా” అను రెండుపదములు అత్మన్ శబ్దములైనను “అత్మానం” అనుదాని కంతఃకరణమని, “అత్మానా” అనుదానికి నిశ్చయాత్మకబుద్ధిమని యార్థమును చెప్పియుండిలేదా! కాని, అనువక్తముకాని “ప్రకృతేర్గుణసంఘాతః” అను సత్యమునందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుట సోక్తివిరుద్ధమని చెప్పట భాష్యోక్తిర్న దీపికాకారులకు న్యాయముకాదు. కాని ఆచార్యులు వర్ణించినరీతిని, తాము పూర్వమునందు వర్ణించినరీతిని విడిచి యీ స్లోకముందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుటయందేమి ప్రయోజనమో దానిని ప్రశ్నింపవలయును. శ్రీమద్భాష్యకారులు, మధుసూదనసరస్వతులు, శంకరానందులు మొదలగువారు గుణశబ్దము ప్రాయోగముగ సత్త్వరజస్తమస్సులయందే ప్రయోగింపబడుచుండినను, సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు ప్రకృతి కార్యకారముగానపు డనర్థమును కలుగజేయులేదని యిచట సుమోహరూపానందమునకు కార్యకారముగ (దేహేంద్రియాద్యాకారముగ) బరిణమించిన ప్రకృతియే హేతువగునని గుణశబ్దమునకు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదులని యర్థమును జెప్పియుండిరి. కాని పై వ్యాఖ్యాత తిరువురు వర్ణించిన సత్త్వరజస్తమస్సులను నర్థమున నిట్టి స్వారిస్థము లేదు. అందుచే పై వ్యాఖ్యానములయందు సత్త్వరజస్తమస్సులనే గుణములచే సంఘాతమని చెప్పట విశేషమున్నదో లేదో చదువరులే గ్రహింతురుగాక.

ఇచట విచారించవలసినచోక విషయము కలదు. “ప్రకృతేర్గుణసంఘాతః” అనుచట పైవ్యాఖ్యాత అందరు “ప్రకృతేః” అను పదమును “గుణసంఘాతః” అను సమాసపూర్వపదముతో నన్వయించిరి. ఇట్లన్వయించుటచే “గుణసంఘాతః” అను సమాస మెట్లు సంభవించును? ఎందుకనిన- “సమర్థః పదవిధిః” అను నూత్రిము కృద్విధి, తద్విధివిధి, సమాసవిధియు సమర్థమైనవి. (సామర్థ్యమున్నపుడే పైవిధులు ప్రాప్తించును) అని బోధించుచున్నది. సాపేక్షత్వ మున్నపుడు సామర్థ్య ముండదు. సాపేక్షత్వ మనగ సమాసపూర్వపదార్థముతో ప్రకృతసమాసాఘటకపదార్థ మన్వయించుటయే. ఇట సమాసపదము “గుణసంఘాతః” అనుపదము. అట్టి సమాసమున పూర్వపదము ‘గుణ’ అను పదము. అపదముయొక్క యర్థమగు శరీరేంద్రియాదులతో నీసమాసాఘటకమగు “ప్రకృతేః” అను పదముయొక్క యర్థము నన్వయించి, ప్రకృతిజన్యమగు శరీరేంద్రియాదులచే సంఘాతమని యర్థమును వర్ణించుచుండిరి. కాన నిచట సామర్థ్యము లేమింజేసి ‘గుణసంఘాతః’ అను సమాస మెట్లు సంభవించునని శంక జైయాకరణుల కవశ్యము జనించును. అందు సమాధానము నేను కొంచెము చెప్పెద. ఈసమాధానమున నన్వయభేదమే కాని పర్యవసితభావము పూర్వావ్యాఖ్యాతలచే యని గ్రహింపవలెను. అన్వయ మెట్లున? ప్రకృతియనగ మామ. మాయ యనగ నవిద్యయే. కాన నవిద్యవలన (అత్మకత్వాజ్ఞానమువలన) “గుణసంఘాతః” గుణేషు-సంఘాతః శరీరేంద్రియాదులయందు సంఘాతములు. అనగా నజ్ఞానమువలన శరీరేంద్రియాదులయందు దాత్మభిజ్ఞానము కలవారు. కనుకనే “సజ్జాతే గుణకర్మసు” శరీరేంద్రియాదుల కర్మలగు శ్రీగుణకర్మనాదానవచనాదులయందు “నేను వినుచుంటి ననియు, నేను స్వీకరించుచుంటి ననియు, నేను పలుకుచుంటి ననియు, నేను నడచుచుంటి ననియు సక్తిగలవారగుచుండిరి.” అని యర్థమును వర్ణించినచో పూర్వాచార్యుల యాశయమునకు విరోధము ప్రాప్తించదు. “ప్రకృతేః” అను శబ్దముయొక్క యర్థమును ‘గుణసంఘాతః’ అను సమాసాత్మరపదార్థముతో నన్వయించుటవలన సామర్థ్యము ప్రాప్తించదు. సమర్థపదము అగుటచే సమాసము సంభవించును. జైయాకరణుల యాశయము సంభవించదు. అని బాయోశాసము.

పరమార్థపుపాఠాః— “న బుద్ధిభేదం జనయే దిజ్ఞానాం కర్మసంగివాం” అను స్థలమునం దుచక్ర మించబడిన విషయము కర్మసంగులగు నజ్ఞానులకు బుద్ధిభేదమును పుట్టించరాదనునది. అట్టియుపక్రాంతవిషయమునే “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

మాయాగుణములగు సత్త్వరజస్తమస్కులచే మోహమును పొందినవారై “గుణకర్మసు” ఇంద్రియముల యందు ఇంద్రియకర్మలగు దృష్టవృత్తీతవ్యానులయం దెవగు సక్రికతచారగుచుండితే అట్టియేకైకేంద్రియోపాసకులను “కృత్స్నవితే” సర్వేంద్రియచాలకుఁడగు నాత్మవేది భగంశమును పొందించరాదు. ఈవిషయమునే శుక్రి— “స యో త ఏకైక ముపాస్తే న స తదా కృత్స్నో హ్యేహ్యేత ఏకైకేన భక్త్యాత్యే త్యేనోపాసీతాత్ర” హ్యేతే సర్వ ఏకీభవతి తదేత త్వననీయ మస్య సర్వస్య యదయ మత్తానో హ్యేత త్వస్యం తద యథా చాతై పదే నాను విందే జేనం కీర్తిగం శ్లోకం విస్తలే య ఏవం వేద” దీనికి పూర్వశుక్రియందు ‘పా’ణన్నకప్రాణోభవతి ఇత్యాదివాక్యములచే సర్వేంద్రియము లాత్మయొక్క కర్మ నామము లగుచున్నవని జెప్పబడెను. అందాత్మానభిజ్ఞుఁడై ఏకైకేంద్రియోపాసనను చేయునో వాఁడాత్మస్వరూపమును తెలిసికొననివాఁడు. అట్టియేకైకేంద్రియములచే ‘అకృత్స్నుఁడు’ అగును. ఇక కృత్స్నుఁడెట్లుగు ననిన? సర్వేంద్రియములు తరుతను విషయములను గ్రహించుచుండి పదార్థభావకుఁడీ మాత్మయే యని యుపాసించవలెను. ఎందువల ననిన? ఈయాత్మయందు సర్వవిషయములు ప్రతీతిరూపముచే నేక మగుచున్నవి. ఇదియే యాత్మయొక్క స్థానము అని తెలిసికొనఁదగినది. కాన నీస్వాజగత్తున కిదియే యాత్మ ఈయాత్మచేతనే సర్వమును తెలిసికొనుచున్నాఁడు. కాన రూపరసాదిసర్వ పదార్థగ్రహణ మగుచుండ ప్రతీతి (జ్ఞాన) రూపముచే నాత్మయే తెలియఁబడిన దగును. ఈవిషయమున దృష్టాంత మేదనిన- గోవుయొక్క యడుగుల ననుసరించి నడుచువానికి గోజ్ఞాన మెట్లుకలుగునో అట్లే ప్రౌఢజెప్పినరీతి నెవఁడాత్మను తెలిసికొనునో వాఁడు కీర్తిని పొందును. అని శతపథబ్రాహ్మణము చెప్పుచున్నది. ఈవిషయమే తైత్తిరీయకమునందుఁగూడ “అంతః శ్వాస్తా జనానా మేక స్స స్థమథా విచచార | శతం శుక్రాణి యత్రైకం భవంతి | సర్వే దేవా యత్రైకం భవంతి | అతో ఒహుప్రకార మింద్రియమార్గై ర్విచరంతి” (శానకుఁడగు పరమేశ్వరుఁడు ప్రజలలోనఁ బ్రవేశించి, యొక్కఁడేయై యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండెను. అనేక మగు వింద్రియవృత్తు లేయాత్మయం దేకమగుచుండెనో, సర్వవేదము లేయాత్మయం దేకమగుచున్నవో అట్టియాత్మ యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండెనని పూర్వముతో నన్వయింపవగును. కాన మనుజులు ఒహుప్రకారములుగ వింద్రియమార్గములచే సంచరించుచుండిరి.) అని తైత్తిరీయకమునందుఁ జెప్పఁబడెను. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టమైన దగుటచే నిచట వివరింపవలసరములేదు.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “సక్తాః కర్మ జ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత | కుర్వాద్విద్వాంస్తథాఽసక్త శ్చీర్ష్య శ్లోకసంగ్రహం || (అ 3- శ్లో|| 25) న బుద్ధిభేదం జనయే దిజ్ఞానాం కర్మసంగివాం | తోషయే త్వర్వకర్మాణి విద్వా న్యక్త స్సమాచరిత || (అ 3- శ్లో|| 26) ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః | అహంకారిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే || (అ 3- శ్లో|| 27) తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మవిభాగయోః | గుణా గుణేషు కర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే || (అ 3- శ్లో|| 28) ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా స్సజ్జంతే గుణకర్మసు | తా నృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాయేత్ || (అ 3- శ్లో|| 29)” ప్రశ్నోకములవలన దేలిన యాశయ మేమి? ఆరూఢుఁడుగూడ లోకసంగ్రహముకొర కతశ్చము కర్మ సాచరింపలయు ననియు, అందుకూడ నే నాత్మజ్ఞాని నని యూరకుండక యవిద్వాంసుఁడువలె తప్పక తాను కర్మఫలము నపేక్షించక కర్మ సాచరించుచున్నాను అనే నాచరింపఁజేయవలయు ననియే ముఖ్యముగ దేలినయాశయము, నిజముగ

నిట్టి లోకములను జూచినతోడనే తిలజ్జహాళయుల కెట్టి యానందము గలిగెనో అదిమానవుల కూసించుట కళ క్యము. ఎందులకు వారి కెట్టి యానంద మగు ననిన- వారు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదులు కనుక. వారంగీకరించిన కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మేది? విహంగమమెట్లు రెండుపక్షములలో నొకపక్షములేనిచో గగనమున కెగురలేదో, రెండుపక్షములుండిన గగనమున కెట్లెగురు నో అటులే మానవుడును కేవలకర్మముచేతనుగాని, సర్వకర్మసంస్కార పూర్వక మగు జ్ఞానముచేతను గాని మోక్షమును పొందనేరడు. కాన నారూఢుడు కూడ లోకసంగ్రహారము కర్మల నాచరింపవలయును. అటులాచరించినచో విహంగ వ్యాయమున కర్మజ్ఞానములవలన మోక్షమునుబొందును. ఈవిషయ మెచ్చట జెప్పబడిన దని వారిని పశ్చించినచో వారి మతమున కనుగుణముగ భాసించు ప్రెల్లోకము లును వారు చూచినంతమాత్రమున వానికి పరమానందము కలుగుననుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది?

ప్రెల్వెయమును కొంచము విచారంతము. విశిష్టాద్వైతమతమున మోక్షమునగ జైకులమున కేగుట. కాన వారి మతమున భక్తుడు మోక్షమునిమిత్తము దేశాంతరిమున కేగవలయును. కాన వీరివిహంగమవ్యాయము ననుస రించి కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదముననుసరించుట వ్యాయమే. కానగీతారహస్య కారులద్వైతము. ఆద్వైతమతము ననుసరించుచో గీతారహస్యమును గ్రంథమును రచించియిరి. ఆద్వైతమతమున “ఏ తస్య వ్యాజా ఉత్కృష్టం తే తత్తైవ సమకలీయం తే” (మక్తునిపాఠము లుత్కృష్టమిందవు. మరెవరును. అచటనే లయించును.) అను శ్లోతి మక్తునకు దేశాంతరిగమనమును నిషేధించుచు సర్వేంద్రియపాఠమునోబద్ధిరూపముగ లింగదేహమున కుపాదాన కారణమగు మూలాజ్ఞాన మాత్మజ్ఞానమువలన ఎకంప తత్కర్మముగలింగ దేహముగూడ కారణనాకాధీన నాళమును పొందుననియు ఇట్లవిద్యస్య కార్యములతోగూడలయింప మక్తుడు బ్రహ్మస్వరూపముచే నుండుననియు బోధించు చున్నది. కాని యద్వైతమతమున మక్తినిమిత్తము దేశాంతరిమున కరుగుట సంధివింపదు. గాన గీతారహస్య కారులు విహంగమవ్యాయమున కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంగీకరించుట యనుచితము.

మఱియు, లోకసంగ్రహారమారూఢుడుగూడ కర్మలనశ్య మాచరింపవలయునని చెప్పి యట్టికర్మసము చ్చితమగు జ్ఞానమువలననే విహంగమవ్యాయమున మోక్షమును పొందెదరని చెప్పుట యెంతసంగతమో విచారిం పుడు. అరూఢునిచే నాచరింపబడుకర్మ లోకసంగ్రహారము. అనుటలో నేమి యర్థము? అరూఢునకు మోక్షము నిమిత్తము కర్మము కారణము కాకున్నను లోకసంగ్రహారమైననారూఢుడు కర్మలనాచరించవలయుననియేకదా! యర్థము. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహమేవాపి” అనుచోట “ఎన” అను శబ్దమును పయోగించెను. ఏనకాంమువలన దేలినయాళయమేది? నీతితరపయోజనము లేకున్నను లోకసంగ్రహానిమిత్తమైనను కర్మల నాచరింపుమనియేకదా! నీనాచరించిన కర్మము నీవషేక్షించిన మోక్షమునకు కారణము కాకున్నను లోక సంగ్రహారము కర్మలనాచరించుమని చెప్పుటచే మోక్షమునకు కర్మము కారణము కాదనియు, కర్మము యజ్ఞము లకే- నిష్కామముచే ననష్టంపబడిన చిత్రత ద్విద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతువగునని స్పష్టమగుచున్నది. ఇప్పుడు గీతారహస్య కారు లంగీకరించిన సముచ్చయవాద మేమైనదో చదువరులే యాలోచింతురుగాక!

మఱియు జ్ఞానముగ నారూఢులెల్ల లోకసంగ్రహానిమిత్తము కర్మమునాచరింపవలయునని గీతారహస్య కారులు మాటిమాటికిపలుకుచుండిరి. అరూఢులందఱు కర్మలనాచరించవలయుననుటవలనబ్రాహ్మణారూఢుడు కూడ లోకసంగ్రహారము కర్మల నాచరింపవలయుననియే వారి యాశయును. ఇటు కొంచము విచారించును. బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణు లారూఢులైనను, కాకున్నను కర్మసమాచరము త్యజింపవలదని విధియే యున్నచో “యదహరేవ విరజేతదహరేవ పశ్యజేత్” అని సంస్కారవిధాన మెవ్వరికి? ఈవిధికి తావులేనందున నీశ్లోతి వాక్య మప్రమాణము కావలసినదేనా? అట్లుగనో “యాజ్ఞీకమగ్నిహోత్రం జాహుయాత్” అని యాజ్ఞీకాగ్నిహోత్రవిధానక శ్లోతి యప్రమాణము కావలసినదేనా? అని శంకించెదరా? ‘తుల్యబలవిశోధే వికల్పః’

తుల్యబలము కలవానికి విరోధము ప్రాప్తించిన వికల్పములను మీమాంసాస్వామియవలనీకర్మ, కర్మసంస్థాసములు చెందుకూడ జైకల్పికులు అగును. కాన లోక సంగ్రహము నిమిత్త మిష్టముండినచో కర్మల నాచరించవలయును. లేనివాడు సంస్థాసము నవలంబింపవలయు నని యంగీరించినచో నజ్ఞానులకూడ కర్మలయం దిష్టము లేక సంస్థాసము నవలంబించవలసివచ్చును. అట్లుగచో నెవఁడును కర్మల నాచరింపఁడు. ఏమనిన శ్రుతిసిద్ధుడు సంస్థాసము కులభ్యమైయుండ ఎవఁడు కష్టసాధ్యముగ కర్మల నాచరించును? ఎవఁడు నాచరించఁడు. అట్లాచరించనియెడల దేవతలు హవ్యకన్యాదులు లేమింజేసి వృక్షమును మరపించకుండురు. అట్లుగుటచే సస్యములు నశించును. ఇట్లు సస్యాదులు నశించిన యన్న పానాదులులేక ప్రజలు నశింతురు. జలియప్రజలు లేకపోవుటచే ప్రపంచము తియు నశించును. ఇట్టియనర్థములు లోకమునకు కలుగఁజేయుట కా యానిగుర్ధశ్రుతులనుపరిచి కర్మ కర్మసంస్థాసములకు వికల్ప మంగీరించుట? ఇట్లు వికల్పమంగీరించినచో నాశ్రుతవ్యయమును పాప్రామాణ్య మెట్లు సంభవించునని వినుము. “ఉదితేజాహోతి” (సూర్యోదయమైనతరువాత హోమము చేయవలెను.) “అనుదితే జాహోతి” (సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమము చేయవలెను.) అని చెందు శ్రుతులు కలవు. ఈశ్రుతులలో నొకటి సూర్యోదయానంతరమున హోమమును విధించునది. ఒకటి సూర్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించునది. సూర్యోదయపూర్వమునందే హోమము చేసినచో సూర్యోదయమునకు పరమందు హోమమును విధించుశ్రుతియు, సూర్యోదయమునకు పరమందే హోమము జేసినచో సూర్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించు శ్రుతియు నీరెఁడును నప్రమాణములు కావలసివచ్చును. చెందును శ్రుతులగుటచే ప్రమాణములే కాని నీరెఁడు శ్రుతులకు పాప్రామాణ్య మెట్లు సంపాదించవలయును? తుల్యబలవిరోధ వికల్పః” అను స్వామి మననసరించినచో నక్కవస్థముగ హోమములు జరుగవలసివచ్చును. అనఁగా నొకపుష్పంజరే యొక నాఁడు సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందు హోమము చేయును. మరునాఁడు సూర్యోదయమునకు పరమందు హోమము చేయును. అట్లు చేయుటచే హోమము నియమబద్ధము కాకపోయెడిది. అని తలచి పూర్వమిహుంసయందీశ్రుతిద్వయమునకు “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః” అను స్వామి మననసరించినచో ఋగ్వేదులు సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమము చేయవలయు ననియు, యజుర్వేదులు సూర్యోదయానంతరమందే హోమము చేయవలయుననియు వికల్పించి చెప్పిరి.

అస్వామి మననే యాజ్ఞీన మగ్నిహోత్రమును విధించు “యాజ్ఞీన మగ్నిహోత్రం జాహుయాత్” అను శ్రుతికిని, సంస్థాసమును విధించు “యదహారేవ విరజే తదహారేవ ప్రవృజేత్” అను శ్రుతికిని వికల్పమును కల్పించవలయును. అది యెట్లునని? బ్రాహ్మణులు విరాగు లైనచో సంస్థాసమును స్వీకరింపవలయు నని బ్రాహ్మణవిషయముగ సంస్థాసప్రతిపాదక శ్రుతిని, యాజ్ఞీనాగ్ని హోత్రప్రతిపాదక శ్రుతిని నారూఢు లైనను ఊత్రియాదులు కర్మలను నడలకూడ దని ఊత్రియవైశ్యపరముగ నన్వయించిన పైశ్రుతిద్వయమునకు విరోధము కాని, యపాప్రామాణ్యము కాని సంభవించదు. విరక్తఊత్రియపరముగ సంస్థాసప్రతిపాదక శ్రుతిని ఆరూఢ బ్రాహ్మణవైశ్యపరముగ యాజ్ఞీనాగ్ని హోత్రవిధాయక శ్రుతిని యేల సమన్వయింపరా దని శంకింపఁజనదు “స్వారాజ్య కామో రాజా రాజమామేన యజేత్” అను రాజనూయయాగవిధాయక శ్రుతియందు “రాజా” అను శబ్ద ముండుటచే నీరాజనూయయాగమునందధికారము ఊత్రియులకే యని నిర్ధారణచేయవలయును. అట్లే “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ, విత్తైషణాయాశ్చ, లోకైషణాయాశ్చ వృత్తాయాధ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను సంస్థాసవిధాయకవాక్యమునందు “బ్రాహ్మణాః” అను పద ముండుటచే బ్రాహ్మణులకే సంస్థాసమునందధికారము. ఇతరులగు ఊత్రియాదులకు సంస్థాసమునందధికారము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. కాన పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన యాజ్ఞీనాగ్నిహోత్రవిధాయకశ్రుతి ఊత్రియాదిపర మనియు, సంస్థాసవిధాయక మగు “యదహారేవ విరజేత్” అను శ్రుతి బ్రాహ్మణపర మనియు నిర్ధారించిన యేశ్రుతికిని విరోధము కాని, యపాప్రామా

గీ॥ మయి సర్వాణి కర్మాణి సంస్య స్వాధ్యాత్మచేతసా ।

నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్య విగతజ్వరః ॥

130

పదవిభాగము:— మయి- సర్వాణి- కర్మాణి- సంస్య- స్వాధ్యాత్మచేతసా- నిరాశీ- నిర్మమః-
భూత్వా- యుధ్యస్య- విగతజ్వరః ।

పరిపదార్థము:— మేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహ్నము) ఓహర్జున!=(ఈపద మధ్యాహ్నము) నీవు: మయి=పరమేశ్వరఁడ నగు నాయందు; సర్వాణి=నిఖిల మగు; కర్మాణి-కర్మలను; అధ్యాత్మచేతసా=(కర్మ నగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె చేయుచుఁ టి నను) వివేకబుద్ధిచే; సంస్య=అగ్రముచేసి; నిరాశీ=అకారహితుఁడవై, ఫలపార్థివారహితుఁడవై; నిర్మమః=మమకారము లేనివాఁడవై; విగతజ్వరః=పోయిన శోకముకలవాఁడవై; భూత్వా=అయి; యుధ్యస్య=యుద్ధమును చేయుము. 130

జ్యముకాని పాపిష్ఠించినేరదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యారాధుఁడు కూడ కర్మను లోకసంగ్రహనిమిత్తముపపాదించుచు నాకర్మను త్రిత్రయాయులకేముని తెలియుటకుగాను ‘కర్మజైహి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః’ త్తత్త్రియులగు జనకాయులతోనే యా యుధ్యమమును పొరంభించెను. మధ్యయందందులకు దృష్టాంతముగ త్తత్త్రియుఁడగు తననే ‘న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం’ అను శ్లోకముచే చూపెను. చతుర్థాధ్యాయప్రారంభమునందీ కర్మయోగమును తానెరికి చెప్పెనో యాపరంపర త్తత్త్రియపరంపరగనే ‘ఇమం విగతజ్వరే యోగం పోక్తవా నహ మవ్యయం । వివస్వా నృపే ప్రాహ మను రిక్ష్యాక వే ప్రవీత్ ॥’ వివం పరంపరాప్రాప్త మిమం రాజన్వయో విదుః’ అని చెప్పఁగలఁడు. కాని మధ్యమపన్యసింపుచువిషయాను నిర్ధారణచేయవలయునన్న నో నాద్యంతముల యందుండు విషయముననుసరించియే నిర్ధారించవలయును కాని యేదోయొకవాక్యము తాననుకొన్నవిషయమును చెప్పినది యంతమాత్రముచే నపరిమితానందుఁడై యేదో వ్రాయుటకుపూనుకొనుటప్రాజ్ఞులక్షణము కాదు. మరియు “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయశ్చ” అనువాక్యమునందు బ్రాహ్మణశబ్దముండుటే కాదు, ఇట్టివాక్యపర్యాయలోచన చేసిన స్మృతికర్తలకూడ తమస్మృతులయందు ‘చత్వార లక్రమా బ్రాహ్మణస్య, త్రయోరాజన్యస్య, ద్వైతైశ్వర్యస్య” అని చెప్పియుండిరి. మరియు పురాణములయందుఁగూడ “ముఖజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ల్లోగ ధారణం । బాహుజాతోరుజాతానాం నాయంధర్మః పృథ్వీ” అనిబ్రాహ్మణులకేసంన్యాసమనియు, త్తత్త్రియ తైశ్వర్యము సంన్యాసము మంచిది కాదనియు బోధింపఁబడెను. కాని గీతారహస్యకారులు గీతలయందుఁగల ‘సక్తాః కర్మణ్య విద్వాంసః’ అను శ్లోకము మొదలుకొనిగల యారాధునకు కర్మను లోకసంగ్రహనిమిత్తము బోధించు శ్లోకములను తమ యభీష్టమగు సముచ్చయవాదమున కనుకూలముగ నన్వయించుట యసంగతము.

మఱియు సముచ్చయవాదమునగ రెండుకాని, మూడుకాని యొక కార్యమునగుర్చి కారణములనుట. ఇటు కర్మసముచ్చయవాదమునగ కర్మయు, జ్ఞానము ఈరెండును మోక్షమునకు కారణములనుట. “లోకసంగ్రహమే వాపి” అను వాక్యముచే నారాధులకు మోక్షము పొప్పించుటలో కర్మమేవిధముగను కారణము కాకున్నను, (ఆనఁగా మోక్షపొప్పికి జ్ఞానములే దేశతల విఘ్నము చేయలేను. ఇక జ్ఞానము కలగకుండినచో నట్టి జ్ఞానమునకు దేశతల విఘ్నమాచరించినను, ఆరాధుడుత్పన్నాత్మవిజ్ఞానడగుటజేసి యతనివిషయమై విఘ్నములాచరింపలేను. పాపప్రణయములను రెంటి నాత్మస్వరూపముగ నెరిగినారాధునకు పుత్ర్యనాయపొప్పి యే సుధివింపవందున నందులకైన దేవారాధనము చేయవలసరములేదు. కాని లోకసంగ్రహార్థమగు కర్మల నాచరింపవలయునని బోధింపబడుటచేజ్ఞానికి మోక్షపొప్పియందెట్లును జ్ఞానమునకుకర్మము సహకారి కానేరదు. అని స్పష్టమగుచుండ వైదుదహరించిన వాక్యమునలన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించునని పలుకుటయు నజ్ఞాతవాక్యసందర్భముల కమే యగునని గ్రహించెదరుగాక.

131

శాంకరభాష్యము:—

కథం పునః కర్మణ్యధిక్యతే వాజ్ఞేన ముముక్షుణా కర్మ కర్తవ్యమి త్యుచ్యతే-మయీతి । మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే సర్వజ్ఞే సర్వాత్మని సర్వాణి కర్మాణి సంస్యస్య నిషి ప్యాధ్యాత్మ చేతసా వివేకబుద్ధ్యాఽహం కర్తేశ్వరాయ భృత్యవ త్కరోమి త్యనయా బుద్ధ్యా । కించ విరాళీ స్త్యక్తాళీ ర్నిర్మమో మమభావశ్చ నిర్గతో-యస్య తవ స త్వం నిర్మమో భూత్వా యుద్ధ్యస్య విగతజ్వరో విగతసంతాపో విగతశోకస్స నిన్ద్యర్థః ।

||20||

శాంకరభాష్యోత్తరభాగము:—

విచారింప కర్మమునం దజ్ఞుఁ డధికారియే. అయినను మోక్షము కర్మముచే సాధింపఁబడని దగుటవలన కర్మయం దధిక్యముఁడు, అజ్ఞానియు నగు ముముక్షువుచే కర్మ మెటుల యాచరింపఁ దగిన దనెదవా? (వినుము) చెప్పెద. “కర్తనగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె కర్మముల వాచరించుచుంటిని” అనెడి వివేకబుద్ధితో పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాత్మను, వాసు దేవ స్వరూపుఁడను అగు నాయందు సర్వకర్మలనుంచి (అనఁగా సర్వకర్మలను పరమేశ్వరార్పణము చేసి, మఱియు ఫలప్రార్థనను విడచి (అనఁగా ఫలమును కోరక) పుత్రభ్రాతృదుల యందు మమకారమును వదలినవాడవై శోకమును విడచి యుద్ధమును చేయుము.

||30||

—+ ఇవ అధ్యాయము ఇంప శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీశుము:— ఇట్లు జ్ఞానికిని, సజ్జానికిని కర్మానుష్ఠానసామ్య మన్నను అజ్ఞానికి కర్మత్వాద్యభివేష ముండుటచేతను, జ్ఞాని కట్టి కర్మత్వాద్యభివేషము లేకపోవుటచేతను విశేషము కలదని చెప్పఁబడెను. ఇపుడు ముముక్షు నగు సజ్జానికేకూడ ముముక్షువుకాని అజ్ఞానికంటె తా నాచరించు కర్మలను భగవదర్పణము చేయుట, అట్టి కర్మఫలమును కోరకపోవుట అనెడి విశేషము నుపపాదన చేయుచు సజ్జాని యగుటచే నర్హునకు కర్మాధికారమును “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అను నీశ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను. “మయి” భగవంతుడను, వాసుదేవుడను, పరమేశ్వరుడను, సర్వజ్ఞుడను, సర్వాంశర్యామిని, సర్వాత్మయు నగు నాయందు లోకికములు, జైదికములు నగు సర్వకర్మలను— రాజయోగ కర్మలను భృత్యుఁ డాచరించురీతిని వంశర్యామిప్రేరితుఁడనైన, కర్త నగు నే నీశ్వరునినిమిత్త మాచరించుచుంటి నను బుద్ధిచే “సంస్యస్య” పరమేశ్వరార్పణ మొనరించి, నిష్కాముఁడనై, స్త్రీయ మగు దేవాపుత్రాదులయందు మమతను విడచినవాడనై “విగతజ్వరో” (సంతాపమునకు హేతు నగుటచే నిట జ్వరశబ్దముచే శోకము చెప్పఁబడును.) విహికాముష్మిక దుర్యోశోనరక పాతాదనిమిత్త శోకరహితుఁడనై ముముక్షువునై యుద్ధమును జేయుము (విహితకర్మల వాచరించు మని యాశయము.) ఇచట తా నాచరించిన కర్మలను భగవదర్పణము చేయుటయు, నిష్కామత్వము సర్వ కర్మసాధారణములు. ముముక్షువునకు యుద్ధమాత్మ్యమందు నిర్మమత్వము, శోకమును విడుదుట ప్రకృతము అని తెలిసికొనవగును. ఇతఃస్థలములయందు మమత్వము, శోకము ప్రసక్తములు కానందున యుద్ధమాత్మ్యమందు మమత్వశోకములు ప్రసక్తము అగుటంజేసి తన్నిచేధము ప్రకృత మని చెప్పఁబడెను.

||30||

శంకరానందీశుము:— అధికారికు అగు జ్ఞానకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మ వాచరింపవలయు ననియు, లోకసంగ్రహమును జేయదలచినవాఁ డిట్లు నడుచుకొనవలయు ననియు నుపదేశించి, లోకసంగ్రహ

గీ॥ యే మే మత మిదం నిత్య మనుత్తిష్ఠంతి మానవాః ।

శ్రీధ్వావంతోఽనసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:— యే- మే- మతం- ఇదం- నిత్యం- అనుత్తిష్ఠంతి- మానవాః- శ్రీధ్వావంతః- అనసూయంతః- ముచ్యంతే- తే- అపి- కర్మభిః ।

॥౩౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యే=ఏ: మానవాః=మనుష్యులు; శ్రీధ్వావంతః=శ్రీధ్ధకలవారై; అనసూయంతః=(గురువును, వాసుదేవుడను నగు నాయందు) అనూయలేనివారై; ఇదం=ఈ; మే=నాయొక్క; మతం=మతమును; నిత్యం=ఎల్లపుడు; అనుత్తిష్ఠంతి=అనుసరించెదరో; తేపి=వారును; కర్మభిః=ధర్మాధర్మములచే; ముచ్యంతే=విడువబడుచున్నారు.

॥౩౦॥

దృష్టిచే నైన నీవిపుడు స్వధర్మము నాచరించు నని 'మయి' అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. లోకసంగ్రహకర్తవు. అధ్యాత్మతత్వజ్ఞుడవు నగునీవు "అధ్యాత్మ చేతనా" (అధ్యాత్మ మనఁగ "ఇదంస్వంయదయమాత్మా" (ఈ సర్వ మాత్మ స్వరూప) మను శ్రుతుక్తప్రకార మాత్మననుసరించి ప్రకృతమగు జ్ఞాన మధ్యాత్మ మనఁబడును.) అట్టి యధ్యాత్మచిత్తముచేతను, అనఁగ "బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ ధామి" అని నాల్గవ యధ్యాయమునందు చెప్పఁబోవు ప్రత్యగ్దృష్టిచే (సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే) అను జ్ఞానముచే నిత్యనైమిత్తికాది సర్వకర్మలను సర్వాత్మకము, బ్రహ్మము నగు నాయందు "సంస్యస్య" సర్వము బ్రహ్మరూపమే యని ప్రవీలొపనము గావించి, యుద్ధక్రియా ఫలమగు జయము ప్రాప్తింప దానియందు నిరపేక్షుడవై, భౌతికాదులు జంపబడుచుండ వారలయందు మమతారహితుడవై "వీరు నా సంబంధమైనవారు. నాచే చంపఁబడుచుండిరి." అనెడి సంతాపరూపకోకమును విడచినవాడవై యో యర్జునా! లోకసంగ్రహకర్మము కర్మము నాచరింపుము.

ఇచట నభిప్రాయ మేనునన "నీయభిప్రపంచము, నేనును బ్రహ్మ స్వరూపమే" అనెడి పరావర్తకత్వ విషయకము, అప్రతిబద్ధము నగు నపరోక్షజ్ఞానముకల యాధికారికబ్రహ్మజేత్ర పూర్వమందు చెప్పఁబడినరీతిని లోకసంగ్రహకర్మము కర్మ నాచరింపవలయును. ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండఁగనే ముక్తుఁ డగుటవలన తనచే నాచరించఁబడు కర్మకు స్వప్రయోజనము లేకున్నను పరులు తరించుటయే వాని కర్మకు ప్రయోజనము. అపరోక్షజ్ఞాని కాక క్రాంత్రుజ్ఞానపరోక్షజ్ఞాని యైనచో ఘటమును తెలుసుకొనువాఁడు ఘటముకంటె భిన్నుడైనటుల దేహేంద్రియాదులను తెలిసికొనుటచే 'నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నము' అను (తాను దేహేంద్రియాదులకంటె వేరను) జ్ఞానముచేతను, "నేను కర్తను కాను, కారియితను కాను" అను నకర్తృత్వబుద్ధిచేతను, "మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం" (ఈ ద్వైతమంతము మాయామాత్రము.) అను శ్రుతిబలముచేతను వింద్రజాలికమువలె మాయాకార్యమగుటవలన 'నీ ప్రపంచ మంతయు మిథ్య' యనెడి యుక్తిబలముచేతను, 'కర్తయు, కార్యము, కరణము, సర్వము మిథ్యయే' అని కర్త మొదలగు నిఖిలప్రపంచమునకు విధ్యాత్మమనే చూచుచు సర్వకర్త కామనారహితుడై, మమతాకూన్యుడై లోకహితార్థము కర్మము నాచరింపవలయును. అట్టి కర్తాచరణచే చిత్తపరిపాకము, అంధువలన జ్ఞానము, దానివలన మోక్షము సిద్ధించును. లోకోపకారము సిద్ధించును. అట్టివాఁడు తరించుట, ఇతరులను తరింపఁజేయుట అను నుభయము సిద్ధించును. అనాత్మజ్ఞుడైనచో పరిగ్రహణమందు మమతారహితుడై, కర్మ ఫలము నపేక్షించనివాడై క్రాంతస్మార్తకర్మము నన్నిటి నీశ్వరార్పణబుద్ధిచేతన చిత్తశుద్ధినిమిత్తము చేయ నగును. అట్లాచరించినచో దానివలన చిత్తశుద్ధియు, అందువలన జ్ఞానము, దానిచే మోక్షము సిద్ధించునని యభిప్రాయము.

శాంకరభాష్యమ్:—

యదేత న్మతం కర్మ కర్తవ్యమితి సప్రమాణ ముక్తం తత్తథా—యే మ ఇతి । యే మే మదీయ మిదం మత మనుత్థిష్ఠం త్యనువర్తంతే మానవా మనుష్యా శ్శ్రద్ధావన్త శ్రద్ధధానా అనసూయంతోఽసూయాం చ మయి గురౌ వాసుదేవేఽకుర్వంతో ముచ్యంతే తేష్యేవం భూతాః కర్మభి ర్ధర్మాధర్మాభైః ॥ ౩౦ ॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

పూర్వమునందు జెప్పబడినది భగవంతుని ప్రకృతది మునగు నీమతమునెవరనుసరించెదరో వారు కృమముక్తిని పొందెదరు. కాన కర్మము నాచరించవలయు నను మతము సప్రమాణ ముగఁ జెప్పబడెను. అచెప్పినవిధముననే యాసంబంధముగు “కర్మము చేయతగినది” అనెడి మతము నేమానవులు శ్రద్ధకలవారలై గురువును, వాసుదేవుడను నగు నాయం దమూయను వదలి యనుసరించెదరో అట్టి మానవులన్ను, ధర్మాధర్మములచే విడువఁబడెదరు. (అనగా ధర్మాధర్మసంబంధము లేనివారై కృమముక్తిని పొందుదు రని భావము.) ఇట్టి కృమముక్తి కమఖ్యత్యమును తెలుపుటకే “తేఽపి” అనుచోట “అపి” అను శబ్దము ప్రయోగించఁబడెను. కాస్త్రాచార్యోపదిష్ట మగు నదృష్టార్థమునందు విశ్వాసమే శ్రద్ధ యనియు, గుణముల యందు దోషములను ప్రకటించుటయే యమూయయనియు చెప్పవచ్చును. ॥౩౦॥

—• ౩౧వ అధ్యాయము ౩౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధునాదనసరస్వతీయము:— పలాభిసంధిరహితముగ భగవదర్పణబుద్ధిచేసిన విహితకర్మానుష్ఠానము గత్వశుద్ధిని కలుగజేసి, జ్ఞానప్రాప్తిద్వారమున మోక్షమును కలుగజేయునని “యే మే” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. పలాభిసంధిరహితముగ విహితకర్మానుష్ఠానము నామతము. నిత్యజేదబోధిత మగుటచే నవాది పరంపరాగతము. అనశ్యకము అని యే మనుష్యులు కాస్త్రాచార్యోపదిష్టమగు నర్థమునందిది యిట్లేయఁచరింపదగిన దని విశ్వాసముకలవారై, ‘అనసూయంతః’ (గుణములయందు దోషవిష్కరణమనూయ యనబడును. అది యెట్లు నిన-దుఃఖాత్మక మగు కర్మ యందు నన్ను ప్రసర్తింపజేయు విడు కగుణకలవాడు కాడనునదియే ప్రకృతమందు ప్రసక్తమైన యనూయ.) అట్టి యనూయను సర్వసుచ్ఛాద్భాకుడను, గురువును, వాసుదేవాత్మకుడను నగు వాయందు జేయనివారిలై యెవరినష్టిం చెదరో వారుమాడ శుద్ధసత్త్వము కలవారై జ్ఞానప్రాప్తిద్వారమున లెస్సగు జ్ఞానివలె ధర్మాధర్మము అనెడి కర్మబంధమునుండి ముక్తు అగుదురు.

శంకరానందీయము:— “న కర్మణా మసారంభాత్” అను శ్లోకము మొదలుకొని “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అనుశ్లోకమువరకగు గ్రంథముచే మమత్వ సంశయము మోక్షార్థ మిశ్యరాగబుద్ధిచే కర్మలవాచరించ వలయునని నిశ్చయించి, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—తన మతము నేర రనుసరించెదరో వాడు ముక్తు అగుదురనియు, ఎవరు తన మతము ననుసరింపరో వారు నశించెద రనియు, “యేమే మత మిదం” అను శ్లోకముచే నియమము చేయుచుండెను.

విశేషులగు బ్రాహ్మణాదిమానవులముమత్వపులై సైవజెప్పిన అక్షణములుగల నామతమును (కాసనమును) ‘అనసూయంతః’ (జగద్గుప్తువు నగు వాయుందు గుణదూషణయే యనూయ యనబడును). అట్టి యనూయారహి

గీ॥ యే త్వేత దభ్యసూయంతో నానుత్తిష్ఠంతి మే మతమ్ ।

సర్వజ్ఞానవిమూఢాం స్తా న్నిద్ధి నష్టా నచేతసః ॥

13-౨॥

పదవిభాగము:— యే- తు- ఏతత్- అభ్యసూయంతః- న- అనుత్తిష్ఠంతి- మే- మతం- సర్వజ్ఞానవిమూఢా- థా- తా- విద్ధి- నష్టా- అచేతసః ॥ 13-౨॥

ప్రతిపదార్థము:— యేతు=విమానపులు; మే=నాయొక్క; మతం=కర్మ చేయవలెనను మతమును; అభ్యసూయంతః=అంతట నసూయాగ్నివులై; నానుత్తిష్ఠంతి=అనుసరించరో; సర్వజ్ఞానవిమూఢా, సర్వజ్ఞాన=సర్వజ్ఞానములయందు; విమూఢా=అనేక విధములుగ మూఢులగునట్టి; తా=అమానవులను; నష్టా=నాశమును పొందినవారలగును; అచేతసః=అవిచేతులగును; విద్ధి=తెలిసికొనుము. 13-౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యే త్వితి । యేతు తద్వివరీతా ఏత న్మమ మత మభ్యసూయంతో నానుత్తిష్ఠంతి నాను వర్తంతే మే మతం సర్వేషు జ్ఞానేషు వివిధం మూఢాస్తే. సర్వజ్ఞానవిమూఢా స్తా న్నిద్ధి నష్టా న్నాశం గతా నచేతసోఽపివేతసః ॥ 13-౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భగవన్మతము ననుసరించనివారలకు ప్రత్యవాయిత్యము కలదని నమ్మకమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

భగవన్మతానుయాయులకు వివరీతు లగు నేమానవులు నాసంబంధ మగు మతమునందు లేనిదోషముల నుద్ఘాటనము చేయుచు నామతము ననుసరించరో, సగుణనిర్గుణవిషయకజ్ఞానముల యందు ప్రమాణప్రమేయప్రయోజనములవలన మూఢులగు నట్టివారలను నాశమును పొందిన వారలుగను, అవివేకులుగను తెలిసికొనుము. 13-౨॥

తులై, భిక్తి నహితులై నత్సయ యెవరినుసరించెదరో అట్టివారు సత్త్వశుద్ధిచేసిర్వకారాత్మజ్ఞానమునొంది, నానా దుఃఖహేతువులగు సంచితానేక పుణ్యపాపాత్మకకర్మలనుండి ముక్తు లగుదురు. అవిశద్ధముచే జన్మమరణదులచే గూడ విడువబడుదు రని నూచింపబడెను.

భాష్యత్కర్షదీపిక:— ఫలాభిసంధిరహితముగ కర్మనుజేసినచో నది చిత్రిశోధకమనియు, కాన కర్మము చేయబడినదినియు, ప్రమాణపురస్కరముగ సర్వజ్ఞుడగు పరమేశ్వరునిచే నిది చెప్పబడినదిగాన తథ్యమేయనియు నిశ్చయించి ఇట్టి శ్రద్ధతోగూడినవారై, పరమగురువునగు నాయందు అనూయారహితులై నాయామతము నెవ రనుసరించెదరో వారుసత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్తి కాగా ధర్మాధర్మరూపకర్మలనుండి విడువబడుదురు.

—* ఇవ అధ్యాయము- ౩౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు పరమేశ్వరమతము ననుసరించుటయందు గుణములజెప్పి, తన మతము ననుసరించనిచో కలుగు దోషమును ‘యేతు’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

‘తు’ అను శబ్దము శ్రద్ధపవిత్రధ్యమగు సశ్రద్ధను నూచించును. నాస్తికమునవల నెవరు శ్రద్ధారహితులై నామతమునందు దోషముల నాలోపించును నామత మనుసరించరో అట్టివారలను దుష్టచిత్తులగునను, “సర్వజ్ఞాన”

గీ॥ సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే జ్ఞానవా నపి ।

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి ॥

||33||

పదవిభాగము:— సదృశం-చేష్టతే-స్వస్యాః-ప్రకృతే-జ్ఞానవా-అపి-ప్రకృతిం-యాన్తి-భూతాని-నిగ్రహః-కిం-కరిష్యతి ॥ ||33||

ప్రతిపదార్థము:— జ్ఞానవాసపి=జ్ఞానియు; స్వస్యాః=తనసంబంధముగ; ప్రకృతే=వర్తమానజన్మము నందు భూమిదానముకొల కభ్యుక్తమయిన పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారమునకు; సదృశం=అనురూపముగ; చేష్టతే=చేయించును; భూతాని=భూతములు; ప్రకృతిం=పూర్వకృతధర్మాధర్మ సంస్థారమును; యాన్తి=పోయిచున్నవి. నిగ్రహః=నిగ్రహము; కింకరిష్యతి=ఏమిచేయగలను? ||33||

కాంక్షరభాష్యము:—

కస్మా త్పునః కారణా త్వదీయం మతం నానుతిష్ఠాతి । పరధర్మా ననుతిష్ఠాతి స్వధర్మం చ నానుసర్తంతే, త్వత్ప్రతిమాలాః కథం న బిభృతి త్వచ్ఛాసనాతికృయదోషాత్,

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ కారణమువలన నీమతము ననుసరించరు? ఏ కారణమువలన పరధర్మముల ననుసరించెదరు? ఏ కారణమువలన స్వధర్మము ననుసరించరు? ఇందులకు భగవత్ప్రతిమాల్యమే మూల విమూఢాత్” కర్మవిషయక జ్ఞానమునందును, సగుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, ప్రమాణప్రమేయ (విషయ) ప్రయోజనములవలన మూఢులుగను, సర్వప్రకారములచే నష్టులుగను, అనగా సర్వపురుషార్థ, ప్టులుగను తెలిసికొనుము.

శంకరానందీయము:— పూర్వమున బోధింపబడిన యీపతము ననుసరించనినో దండమును (శిక్షను) “యేకు” అను శ్లోకముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పమండెను వియవిశేషులు, దురహంకారులు నగు బ్రాహ్మణులు పరమేశ్వరుడ నగు నాచేద జెప్పబడిన నామతము నత్యంతము దూషించువారలై, దురాగ్రహముచే నాయాజ్ఞ ననుసరించరో, “సర్వజ్ఞానవిమూఢాత్” సర్వాత్మకు డగుటవలన బ్రహ్మమిట సర్వశబ్దముచే చెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానము సర్వజ్ఞాన మనబడును. అట్టిబ్రహ్మజ్ఞానవిషయమై విశేషముగ మూఢులు-అవిశేషులు. అనగా కర్మ మనే సాధనములచే సాధింపదగినది; క్లేశభూయిష్టమైనది; అదృష్టఫలము కలది. కాన దానికన్న సంన్యాసమే పరమనుభవము విపరీతబుద్ధులుకల సంన్యాసానధికారులు కర్మనిష్ఠులు కానట్టి జనులను నశించిన పుణ్యలోకములు కలవారలనుగ నెరుగుము. స్వధర్మమును విడనాడి స్వయముగ పరధర్మమును నేవించువారలు స్వయముగ విపరీతబుద్ధిచే నశించెదరు.

నీలకంఠీయము:— “సర్వజ్ఞానవిమూఢాత్” అను స్థలమునందుగల సర్వశబ్దము ఈశ్వరవాచకము. “సర్వం సమాప్నోతి తతోసి సర్వః” (ఓపరమేశ్వరా! నీవుసర్వమునువ్యాపించియుంటివి కాన సర్వశబ్దవాచ్యుడైతివి) అని నిరుక్తముకూడ చెప్పుచున్నది. అట్టి యీశ్వరవిషయక జ్ఞానమునందు విశేషముగ మూఢులు అనగా పరోక్షముగనైన నీశ్వరస్వరూపమును తెలిసికొనినవారు; దేహమాత్రనిష్ఠులు. అట్టివారిలు స్వగ్ధాపవర్గభ్రష్టులు, వివేక కూన్యులు అని యర్థము. మిగినయర్థము సుగమము.

— 3వ అధ్యాయము 33వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయము:— ప్రభువుయొక్క రాసనము నతికృమించిన భయము పొందించినట్లు

శాంకరభాష్యము:—

తత్కాహ—సదృశమితి । సదృశ మనురూపం చేష్టతే కస్యా స్వస్యా స్వస్వీయాయాః ప్రకృతేః । పృథ్వీర్నామ పూర్వకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారో వర్తమానజన్మాదా వభివ్యక్తస్సా ప్రకృతి స్తస్యా సదృశమేవ సర్వో జంతు జ్ఞానవా నపి, కిం పున ర్మూఢః । తస్మాత్ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహాః కిం కరిష్యంతి? మమ వాఽన్యస్య వా ॥ 33॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మనెదవా? అట్లగుచో నీకు ప్రతికూలురై నీశాసనాతిక్రమణమున కెందులకు భయపడరు? అనువాశంకను దొలగించుటకు “సదృశం” అని చెప్పచుండెను

వర్తమానజన్మాదియందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమయిన పూర్వజన్మకృత ధర్మాధర్మ సంస్కారములు, జ్ఞానేచ్ఛలు నివి ప్రకృతి యనబడును. అట్టి ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వ ప్రాణులు (అనగా జ్ఞానులును, అజ్ఞానులును) నడచుచుందురు. కాన సర్వకూతములు ప్రకృతినే పొందును. నానిగ్రహము కాని, మఱియొకని నిగ్రహము కాని ఏమిచేయగలదు? (ఏమియు చేయనేర దని భావము.)

॥ 33 ॥

నీశాసనాతిక్రమణమునందు భయమును తెలిసికొనువారలు ఎట్లునూయావంతులగుదురు? ఎందులకు నీమతము ననుసరించరు? ఎందులకు సర్వపురుషార్థసాధనమునందు విముఖులగుదురు? అను వాశంకను “సదృశం” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మజ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారము ప్రకృతియనబడును. అది వర్తమానజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమై సర్వవిధముల బలీయమైనది. ఇట్టిసంస్కారము “తం విద్యాకర్మణీ సమన్వారభేతే పూర్వప్రజ్ఞా చ” అనుబృహదారణ్యక శ్లోకానిర్దేయము. అట్టిస్వకీయమగు ప్రకృతికనురూపముగనే సర్వప్రాణులు—అనగ బ్రహ్మకేత్రయుగూడ ‘పశ్చాదిభి శ్చావిశేషాత్’ అను శ్వామయమువలన గుణదోషములను తెలిసినవాడు కూడ సంచరించును. ఇక మూర్ఖుడు ప్రకృత్యనుసారముగ సంచరించునని యేమి చెప్పవలయును? చెప్పనవసరము లేదు. కాన సర్వప్రాణులు పురుషార్థభింశయనకు హేతుభూతమైనను ప్రకృతినుసరించెదరు. అందువిషయమై నాయొక్క నిగ్రహము కాని, ప్రభువుయొక్క నిగ్రహము కాని ఏమిచేయగలదు? అనగా రాగోత్కట్యముచే నగు దురితమునుండి మరలించుటకు సమర్థమైనది కాదు. పాపములు మహానరక సాధనములని తెలిసియుమిర్వాసనా ప్రాణల్యమువలన పాపములయందే చరించువారలై నాశాసనాతిక్రమదోషమువలన భయపడరని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నాయామతము వాదరింపక “కర్తవ్యకర్మను పరిత్యజించి, స్థాణువులలె మేము తూష్ణింభావము నాశ్రయించి యుండెదము” అని యెవరు తలచెదరో, జ్ఞానులకుకూడ జయింప శక్యము కానట్టి నామాయయొక్క నిగ్రహము దుష్కర మగుటవలన ప్రకృత్యధీనులగు నట్టివారలకు చలించకుండగ తూష్ణింభావమతో నుండుటసంభవింపదు. అని “కార్యతే వ్యవళః కర్మ” అను వాక్యముచే చెప్పబడిన యర్థమునే—మూఢులకు కర్మయందు నియమనముకొఱకు “సదృశం చేష్టతే” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

బ్రహ్మకేత్ర నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిర్మూలితసర్వవాసనాగ్రాధికలవాడైనను తన ప్రాణప్రాణహేతు తగుటచే తనసంబంధమగు నీజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కనుగుణముగనభివ్యక్తమై పార్శ్వన్మకృతధర్మాధర్మ జ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారరూపప్రకృతికనురూపముగనే యాహారాదివిషయమై చలించుచుండును. (తత్తదనురూపమగు

గీ॥ ఇంద్రియ స్నేంద్రియ న్యాథే రాగద్వేషా వ్యవస్థితౌ ।

తయో ర్న వశ మాగచ్ఛే తౌ హ్యస్య పరిపంథినౌ ॥

॥32॥

పదవిభాగము:— ఇంద్రియస్య- ఇంద్రియస్య- అథే- రాగద్వేష- వ్యవస్థితౌ- తయో- న- వశం-
అగచ్ఛేత్- తౌ- హి- అస్య- పరిపంథినౌ । ॥32॥

పరిపదార్థము:— ఇంద్రియ స్నేంద్రియస్య=ప్రతీంద్రియముయొక్క; అథే=(ఇది జాత్యం దేశవచ-
నము) శబ్దాదివిషయములయందు; రాగద్వేష=రాగద్వేషములు; వ్యవస్థితౌ=ఉంటున్నవి; తౌహి=అరాగద్వేషము
లేలే; అస్య=ఈపురుషునకు; పరిపంథినౌ=మోక్షమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ
కారణమువలన; తయోః=అరాగద్వేషములయొక్క; వశం=స్వాధీనమును; నాగచ్ఛేత్=పొందదగదు. ॥32॥

కాంక్షరభావ్యము:—

యది సర్వో జంతు రాత్మనః ప్రకృతినదృశ మేవ చేష్టతే నచ ప్రకృతిశూన్యః కశ్చ
దన్తి తతః పురుషకారస్య విషయానుపపత్తే శ్వాస్త్రాస్త్రకృత్యాప్తా విద ముచ్యతే— ఇంద్రియ
స్నేతి । ఇంద్రియ స్నేంద్రియ స్వాథే శబ్దాదివిషయ ఇష్టే రాగోఽన్విష్టే ద్వేష ఇత్యేవం

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వమానవులు ప్రకృతి కనురూపముగనే ప్రవర్తించెదరు. ప్రకృతిశూన్యః దేహుః
పుండ్రునుకాడు. కానఁ బురుషకారమునకు విషయము (తావు) లేనందున “అహ రహస్సంధ్యా
ముపాసీత, న కలంజం భక్షయేత్” అనునవి మొదలగు విధినిష్ఠేధవాక్యముల కానర్థక్యము
కర్మ నాచరించుచుండును.) శరీరస్థితికి హేతువగు ప్రకృతిని నిగ్రహించుటకు శక్యము కానందున అట్టి ప్రకృతి
నాత్మవేత్తగాడ సరికట్టుటకు సమర్థుఁడు కాఁడు. ఇట్టి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠుడే ప్రకృతి నతిక్రమించియుండు
స్వభావముకల జీతేంద్రియుఁడగు బ్రహ్మవేత్తకూడ ప్రకృతి ననుసరించుచుండ తదితరులగు మూఁడులు ప్రకృతి
ననుసరించెదరని యేమి చెప్పవలయును? తిప్పక మూఁడులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యాశయుచుచే “ప్రకృతిం
యాంతి భూతాని” అని చెప్పుచుండెను! నుఖదుఃఖానుభూతికొరకు తమతమ కర్మముచే జనించినవారు భూతము
అనఁబడుదురు. సర్వప్రాణులు తమ తమ జాత్యనుసారముగ నానాక్రియానిర్వృత్తికి హేతువు, రాగద్వేషాది
గుణములు కలిగినట్టియు, వాసనాత్మకమునగు ప్రకృతిని బొందుచున్నారు. (అనగా తమ తమ ప్రకృత్యను
రూపముగనే రాగద్వేషములచే ననేకవిధములుగ చలించుచుండిరి. కర్మల నాచరించుచుండిరి.) ప్రకృత్యధీను
అగువారు ఉదాసీనభావముతో త్తణికాలమైన కర్మ నాచరింపకుండగ నుండుటకు సమర్థులు కారు. కాన “మే
మేమియు కర్మ నాచరింపను” అనెడివారితాత్కాలికేంద్రియనికోధ మేమిచేయఁగలదు? ఏమియుఁజేయనేరదు.
“రాగద్వేషాదివంతునియొక్క ప్రకృతివేగముచే నందరు కర్మ నాచరింపవలసియుండ “నేనేమియు కర్మ నాచ-
రించను” అను నియమము కర్మ మగు ని యర్థము. ॥33॥

—, 3వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రకృతిశూన్యఁడైనచో నాని నుద్దేశించి విధిప్రతి-
క్షేధకాస్త్ర మర్థవత్త గును. అట్లుగాక సర్వప్రాణులు ప్రకృతివశవద్దే యగుటవలన కాస్త్రోక్తవిధుల ననుసరించు-
టకు, పురుషకారమునకు తావుసంభవింపనందున విధిప్రతిక్షేధకాస్త్రమున కానర్థక్యముసంభవించును. అనగా “అహ-

శాంకరభాష్యము:—

ప్రశీందియాద్ధే రాగద్వేషా వశ్యంభావినౌ । తత్రాయం పురుషకారస్య, శాస్త్రార్థస్య చ విషయ ఉచ్యతే । శాస్త్రార్థే ప్రవృత్తః పూర్వమేవ రాగద్వేషయో ర్వశం నాగచ్ఛేత్ । యా హి పురుషస్య ప్రకృతిః, సా రాగద్వేషపురస్సరైవ స్వకార్యే పురుషం ప్రవర్తయతి తదా స్వధర్మపరిత్యాగః పరధర్మానుష్ఠానం చ భవతి । యదా పునా రాగద్వేషా తత్ప్రతిపక్షేణ నియమ ఇతి తదా శాస్త్రదృష్టి రేవ పురుషో భవతి న ప్రకృతివశః । తస్మా త్తయో రాగద్వేషయో ర్వశం న గచ్ఛేత్ । యత స్తా హ్యస్య పురుషస్య పరిపంథినౌ శ్రేయోమార్గస్య విఘ్నకర్తారౌ తస్మరా వివేకర్థః ॥

॥౩౩౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ప్రాప్తించును” అను శంకను తొలగించుటకు “ఇందియస్య” అని చెప్పబడెను. త్వక్చక్షు శ్లోత్రిజిహ్వమూఢాదీందియముల విషయములు శబ్దస్పర్శరూపరసాదులు. అందు ఇష్టముగు విషయములయందు రాగము, అనిష్టములయందు ద్వేషము అవశ్యము సంభవించును. ఇది యిట్లు ప్రాప్తించుచుండఁ బురుషకారమునకు, శాస్త్రార్థమునకు నీవిషయము చెప్పబడుచుండెను. శాస్త్రార్థమునందు ప్రవృత్తమయిన పురుషుఁడు మొట్టమొదట రాగద్వేషముల వశమును పొందరాదు. ప్రకృతివశమున జీవునకు నియోజ్యత్వము సంభవించ దని శంకింపఁజనదు పురుషుని యొక్క ప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే స్వకార్యమునందుఁ బురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయును. అట్టితటి స్వధర్మపరిత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము సంభవించును. ఎప్పుడు రాగద్వేషములను ప్రకృతిప్రతిపక్షముగ బురుషుఁడు నియమించునో, అప్పుడు పురుషుఁడు శాస్త్రదృష్టికలవాఁడగును. ప్రకృతివశుఁడు కానేరడు. కాన పురుషుఁడు రాగద్వేషముల వశమును పొందరాదు. ఎందువల ననిన ? ఆరాగద్వేషము లీపురుషునకు చోరులవలె శ్రేయోమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు. అనఁగా పురుషుఁడు ప్రకృతికలవాఁడైనను అప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే బురుషుని స్వకార్యమునందు ప్రవర్తింపఁజేయును. రాగద్వేషములను నియమించువానిని ప్రకృతి తన కార్యమునందు నియోగించలేదు. అట్టి పురుషునకే విధినిషేధశాస్త్రము లర్థవత్తు లగును. కాన శాస్త్రార్థస్యము సంభవించదు.

॥౩౩౪॥

రవా స్పృహ మహానీతి” (ప్రతిపక్షితుండు సంధ్యావందన మాచరించవలయును) అను మొదలగునవి విధిశాస్త్రములు. “న కలంజం భక్షయేత్, నాన్యథం వరేత్, న పరదారా న్గచ్ఛేత్” (కలంజ మను పదార్థమును భక్షింపవలదు, అన్యథమును పలుకవలదు, పరభార్యలను పొందవలదు) అను నవి నిషేధశాస్త్రములు. ఇట్టి విధినిషేధ శాస్త్రములు—శాస్త్రవిరుద్ధవర్తనలు శాస్త్రాగ్రీకరించి నడచుకొనుటకుగాను బ్రవృత్తములైనవి. అటులైనను ప్రకృతివశవర్త లగుటచే నస్వతంత్రులగు జనులు విధినిషేధశాస్త్రముల ననుసరించుట కసమర్థులగుదురు. ఇక నట్టివాను విద్యుక్తకర్మల నాచరించినను, నిషిద్ధకర్మలను పరిత్యజించినను ప్రకృతివశముననే యిట్లాచరించుటచే విధినిషేధశాస్త్రము వ్యర్థమే యగును. అను నాశంకను తొలగించుటకు “ఇందియస్యేందియస్యాశ్చే” అని చెప్పబడెను.

కర్మస్మిన్మహాపరిసరంధములు జ్ఞానేంద్రియవిషయములు. ఎచనగమనాదానవిదర్శకప్రభువాక్యాణి పాదపాయూపస్థలనెడి కర్మేంద్రియవిషయములు. ఇట్టి కర్మేంద్రియజ్ఞానేంద్రియవిషయములు కాస్త్రనిషిద్ధములైనను అనుకూలములగుటచే వానియందు రాగము, ప్రతికూలములగుటచే వానియందు ద్వేషము, అనకూల్య, ప్రాతికూల్యవ్యవస్థచే ప్రాణులకు కలుగుచున్నవి. ఈ రాగద్వేషములాయావిషయములయందనియమముగ సంధించుచు. ఇందు పురుషకారమునకు కాస్త్రమున అట్టి రాగద్వేషముల స్వాధి:మును పొందకుండుట విషయమగుచున్నది. అది యెట్లునన- పురుషుడు కలంజభిక్షణమునందు ప్రకృతిశతమున ప్రవర్తించును. ఆపకృతియు పురుషుని కలంజభిక్షణమునందు రాగమును పురస్కరించుకొనియే ప్రవర్తింపఁజేయును రాగము లేనిచే పురుషుని ప్రకృతి ప్రవర్తింపజేయుజాలదు. “కలంజభిక్షణము నాకిష్టమును సాధించును.” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. కాని యిట్టి రాగము పుట్టుట కొక ప్రతిబంధము కలదు. అది యెట్టిదనిన- “కలంజభిక్షణము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును.” అను జ్ఞానమే ఇట్టి జ్ఞానముండినచో “కలంజభిక్షణ విష్టమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానముండినను రాగము జనించును. రాగము లేనిచో ప్రకృతి పురుషుని కాస్త్రనిషిద్ధకర్మమునందు ప్రవర్తింపఁజేయనేరదు. కాన “కలంజభిక్షణ గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనపుడును అట్టి “కలంజభిక్షణమువలన నాయిష్టము నొకేరును” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. అట్టి రాగపురస్కరముగనే ప్రకృతి కాస్త్రనిషిద్ధకర్మలయందు (కలంజభిక్షణాదికమునందు) పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. అటులే పురుషుడు కాస్త్రనిహితసంధ్యావందనాదికమునండి ద్వేషపురస్కృతప్రకృతిశతమున నివృత్తుడగును. ద్వేషము లేనిచే ప్రకృతి దేనినుండియు నివర్తింపజేయుజాలదు. అట్టి ద్వేషము “కాస్త్రనిహితసంధ్యావందనాదికము నాకిష్టమును సమకూర్చును” అను జ్ఞానమువలన జనించును. ఇట్లు ద్వేషకారణగు జ్ఞానముండిన “కాస్త్రనిహితసంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు నను జ్ఞానముండినచో కాస్త్రనిహితసంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించును. కాన “సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనితరి “సంధ్యావందనాదిక మనిష్టసాధన” మను జ్ఞానముండినచో సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించు నని యభిప్రాయము.

అట్టి ద్వేషమువలననే ప్రకృతి పురుషుని కాస్త్రనిహితకర్మలనుండి నివర్తింపఁజేయును. ఇది యెట్లుండ కాస్త్రముచే “కాస్త్రనిషిద్ధులకు కలంజభిక్షణపరదారాభిమర్శవాన్మతవదనాదికము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును” అని తెలుపఁబడుచుండ “కలంజభిక్షణమునందు రాగమును జనింపఁజేయుటకు సాధనమగు నిష్టసాధనత్వజ్ఞానము వలన సహకారి కారణమైట్టిది “కలంజభిక్షణము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానాభావము. అది లేనందున కలంజభిక్షణమునందు ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయలేదు. అది యెట్లునన- “అన్నము నాకిష్టమును జ్ఞానముండినను “అయిన్నము మధువిషములచే కలంజభిక్షణాది కాన గొప్ప యనిష్టమును పుట్టించు” నను జ్ఞానముండినపుడు మధువిష సంపృక్తాభిక్షణమునందు రాగము జనించునందున ప్రకృతి పురుషుని నాయన్నభిక్షణమునందు ప్రవర్తింపఁజేయఁజాలదు. అటులే పూర్వమునందు చెప్పిన విధమున కాస్త్రనిషిద్ధులకు కలంజభిక్షణాదులయందు రాగము జనించునందున ప్రకృతి పురుషుని కాస్త్రనిషిద్ధకలంజభిక్షణాదులయందు ప్రవర్తింపఁజేయఁజాలదు. భోజనమనిష్టసాధన మను జ్ఞానముండినను “భోజనము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానముండినచో నాభోజనమునందు ద్వేషము జనించుటకు కాస్త్రముచే “సంధ్యావందనాదికము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానము కలిగి వచ్చిన సహకారి యగు నిట్టి జ్ఞానాభావము లేమింజేసి సంధ్యావందనాదికము కష్టమును కలిగించునను జ్ఞానముమాత్రముండిన సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించును. తనకు తోచు ద్వేషము లేనందున ప్రకృతి పురుషుని సంధ్యావందనాదికమునండి నివర్తింపఁజేయఁజాలదు. అందువలన నప్రతిబంధమగు కాస్త్రము నిహితకర్మలయందు

ప్రవర్తింపజేయును. నివర్తకర్మలనుండి నివర్తింపజేయును. కాస్త్రీయవివేకప్రాబల్యముచే స్వాభావికమగు రాగ ద్వేషముయొక్క నాశము స్వకారణము లేమింజేసి సంభవించును. అందుచే ప్రకృతి కాస్త్రీదృష్టికల పురుషుని ప్రవర్తింపజేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. కాన కాస్త్రీయమనకు కాని, పురుషకారమునకు కాని వైచార్యము సంభవించదు. కాన రాగ ద్వేషాధీనుడై ప్రవర్తింపనూరాదు. జేసినుండియు నివర్తింపనూరాదు. మరే మనిన- కాస్త్రీయము, రాగ ద్వేషములకు శత్రుభూతము నగు జ్ఞానముచే రాగ ద్వేషకారణమును విఘటనచేసి తద్వ్యారమున రాగ ద్వేషములను నశింపజేయవలెను. ఆరాగ ద్వేషములు స్వాభావికదోషప్రాయములై మోక్షార్థి యగు పురుషునకు శత్రుభూతములు. పాఠకునకు తస్కరులు విఘ్నము నాచరించునటుల శ్రేయోహాగమునకు విఘ్నము నాచరించునని ఈవిషయమే “ద్వయా వా పాపాపత్యా దేవా క్షామరాశ్చ కనీయసా ఏవ దేవా క్షామసా ఆగురాస్త ఏషు యోగే వ్యవృత్త” (ప్రజాపతిసంబంధ మగువారలు దేవత అనియు, ఆసురు అనియు రెండువిధములు. అందు దేవతలు చిన్నవారు. ఆసురులు పెద్దవారు. అయిదుపురుషులలోకములవిషయమై ద్వేషించిరి.) అని శ్రుతియందు స్వాభావికరాగ ద్వేషములు నిమిత్తము గాఁగల కాస్త్రీవిపరీతప్రవృత్తిని యనుగులుగను, కాస్త్రీయప్రవృత్తిని దేవతలు గను నిరూపించి, వ్యాఖ్యానము చేయఁబడి స్పష్టపరచఁబడినది.

||3౪||

శంకరానందీయము:— సర్వప్రాణులు రాగ ద్వేషాత్మక మగు ప్రకృతిచే గగిస్తు అగుచో త్వన్మతాను సానులకూడ రాగ ద్వేషాత్మకప్రకృతిగగిస్తు అగుటవలన నీచేత జెప్పఁబడిన కర్మయోగమునందు వారల కెటుల ప్రకృతి సంభవించును? అను శంకపై రాగము సమీచీనత్వబుద్ధివలనను, ద్వేష మసమీచీనత్వబుద్ధివలనను జనించుటచే “న ద్వేష్వ్యవశం కర్మ కుశలే నానువజ్జలే” (అనుశల మగు కర్మను ద్వేషించఁడు; కుశలకర్మయందు నత్తుఁడు కాదు) అను న్యాయమున నీశ్వరాధిపాత్యాత్మకము, కర్తవ్యము. విఘ్నకర్మము నగు కర్మమునందు “ఈ కర్మము డేమిదాయకము, ఈకర్మ డేమిదాయకము కాదు” అను జ్ఞానము లేనిచో నాకర్మమునందు రాగము కాని, ద్వేషము కాని సంభవించవు. అని నూచించుటకు రాగ ద్వేషముల స్థితిని, నివృత్తిప్రకారమును, బంధకత్వమును “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్చ ఆను శ్లోకముచేత జెప్పఁబడినది.

శబ్దపురూపరసగంధాదివిషయములలో “ఇష్టవిషయమునందు రాగము, అనిష్టవిషయమునందు ద్వేషము నని సర్వేంద్రియములకు నుండును” కాన నీవిధముగ నియమముగ రాగ ద్వేషములు వ్యవస్థితములు. “ఇంద్రియములకు విషయములయందు రాగము కాని, ద్వేషము కాని యుండుఁగాక. అంతమాత్రముచే ముముక్షువున కేమి హాని సంభవించును?” అను నాశంకను తొలఁగించుటకు “తాహి” అని చెప్పఁబడినది. ఆరాగ ద్వేషములు ధర్మమును చేరువలచిన యీపురుషుని మోక్షమార్గమునకు మార్గమునందు చోరులవలె ప్రతిబంధకములు (అనఁగా మోక్ష సాధనము నాశ్రయించిన ముముక్షువును స్వాశ్రయబలముచే విషయారణ్యమునందుఁ బడజైచి, యుండే త్రిప్పుచుండును) కాన ముముక్షు వగు పురుషుఁడు సదసద్వివేకముకలవాడై విషయములయందు సమీచీనత్వాసమీచీ త్వబుద్ధిచే రాగ ద్వేషముల యధీనత్వమును పొందవలదు. ద్రవ్యమునందు కాని, గుణమునందు కాని, కర్మమునందు కాని “ఇది మంచిది, ఇది చెడు” అని సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధిని చేయుటయే రాగ ద్వేషముల లక్షణమై యగుట యందు కారణము. ముముక్షు వట్టి బుద్ధి కలుగనీయకుండినచో రాగ ద్వేషములకు గురికాఁడు. అట్టివాడై స్వస్థము కుశలమైనను, అనుశలమైనను దానియందే పరమేశ్వరప్రీతికొరకు ప్రవర్తింపవలయును. ఇట్లు ప్రవర్తించు వాఁడు నిర్విఘ్నముగ మోక్షమును పొందు నని యర్థము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— సర్వప్రాణీజాతము ప్రకృత్యధీన మగుటవలన పురుషకారమునకు తావు లేనందున, “అహ రహ స్పంధ్యా మపాసీతి, న కలంబం ధిక్షయేత్” అను విధినివేధకాస్త్రీయము. కానరకత్వము ప్రాప్తించు నను శంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్చ” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

సర్వేంద్రియార్థములలో ఇష్టమునందు రాగము, అనిష్టమునందు ద్వేషము వివియవశ్యము సంభవించును. కానరాగద్వేషాధీకృతైః ప్రకర్తం చ వలదు. ఇదియేపురుషప్రయత్నమునకును, కాస్త్రాగ్రమునకువిషయమని చెప్పబడుచున్నది. అదియెట్లునని? ఇంద్రియమునకు, విషయమునకు సంబంధ ముండినచో పదార్థజ్ఞాన ముదయించును. అనంతరమున నిట్టి మిథ్యాజ్ఞానవిషయముననే విషయమునందు రాగము జనించును. అనంతరమున ప్రకృతియు, రాగాదిపురస్కరముగ నే స్వకార్యమునందు పురుషుని నివర్తింపజేయును. అట్టి సమయముననే నిష్కర్మాచరణము, విహితత్యాగముసంభవించును. ఎపుడు కాస్త్రదృష్టిచే రాగాదులుజనించుటకుపూర్వమునందే యథార్థముగ వస్తువు భాసించునో అపుడు మిథ్యాజ్ఞాననివృత్తిచే రాగద్వేషములు నివర్తించును. సహకారియగు రాగద్వేషములు నివర్తించుటతోడనే ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయుటయందు సమర్థము కానేరదు. కాన మొట్టమొదటనే పురుష కారముచే పురుషుడు రాగద్వేషముల యధీనమునపొందవలదు. ‘ప్రతిబంధకముగు ప్రకృతియుండపురుష కారమునందు, కాస్త్రమునందుప్రకృతియేసంభవింప’ దని శంకింపవలదు. అదృష్టము దృష్టసాగ్నినివిడచి, ప్రతిబంధకము కానేరదు. ప్రకృతమున నదృష్టముగు ప్రకృతి దృష్టసాగ్నియగు రాగద్వేషములను విడచి, యెన్నడును ప్రతిబంధకము గానేరదు. కాన రాగద్వేషములు లేని సమయమున పురుష కారమునందు, కాస్త్రమునందు ప్రకృతి సంభవించుటలో ప్రకృతి బంధకము కాదు “శుక్లస్వామయచే దృష్టమగునదికూడ యదృష్టాధీన మగుటవలన దృష్టమగునట్టికాస్త్రాదీకముకూడ నదృష్టప్రకృత్యధీనమేయనెడవా” అట్లుగుచోకాస్త్రాదులయందు ప్రవృత్తి కనుకూలమగు సంస్కారరూపాదృష్టముకూడ అధికారలగు బ్రాహ్మణాలయందు కలదు. కాన నట్టిసంస్కారమువలననే పురుషునకు పురుష కారమునందు, కాస్త్రమునందు ప్రకృతిజనించును. కాన నేమనుపపత్తియు లేదు. ‘అట్లుగుచో నట్టి సంస్కారమువలననే సర్వము సంభవించుచుండ విధినిషేధమోక్షపరములగు కాస్త్రములతో నేమి ప్రయోజనము?’ అని శంకింపవలదు. అదృష్టమునకు దృష్టసామగ్రికేత్ర యావశ్యకమని చెప్పియే యుంటిమి. లోకమునందు సంస్కారరూపముచే నుండు కాముకునకు కామనిదర్శన ముద్దీపక మెట్లుగుచున్నదో, అటులేకాస్త్రము కూడకర్మక్షయమని గ్రహించుము. కాస్త్రాగ్రణమునందు ప్రకృతిజనకముగు సంస్కారమున కుద్దీపక మేకవని? క్రిడాంఘ్రియద్యానవనమును ప్రవేశించినవానికా కస్మికముగ నిద్రవాక్య మెట్లుద్దీపకమో కార్యాంతరమున శ్రవణశాలను ప్రవేశించినవానికి నటనుండు శబ్దశ్రవణ మెట్లుద్దీపకమో? ఒకానొక డేవోయొక కారణముచే మిత్రత్వమును పొందినచో కానో? శిష్యుని వాక్య మెట్లుబకరణమో; అటులే కాస్త్రాగ్రణమునందు ప్రకృతిజనకముగు సంస్కారమునకు కూడ నుద్దీపక మేదో యొకటాకస్మికముగ సంభవించునని గ్రహించుము. చాలు నిక విస్తారముగ వ్రాయుట. ప్రకృతిముననుసరితము. అట్లు రాగద్వేషము లీపురుషునకు మార్గమున చోరులవలె శ్రేయోమార్గమున విఘ్నమును చేయునవి.

1388

పరమార్థప్రసాదాః— “పురుషుని ప్రకృతి పాపచీరవ్యభావాధీన మగుచో విధినిషేధకాస్త్రములకు మైదుర్బలము పొందెడిన” అను శంకను దొంగించుటకు “ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వాత్మే” అని చెప్పుచుండెను. “ఇంద్రియస్య” ము శ్లేంద్రియ మగు మనస్సుకు “ఇంద్రియస్వాత్మే” ఇంద్రియములకు విషయములయ్యెడి రూపరసాదులయందు రాగద్వేషాదు లవశ్యము సంభవించును. తన కనుకూలమగు విషయమునందు రాగము, (ప్రీతియు) ప్రతికూలమగు విషయమునందు ద్వేషము సంభవించును. అయినను అట్టి రాగద్వేషములకు వశవర్తి కాకూడదు. ఎందువలననని? అరాగద్వేషములు రాదును ముముక్షువుయొక్క మనస్సునకు క్షోభకములై శత్రువునలె పంపొప్పును. లోకమునందెవడును దుఃఖమేకాదువునందు ప్రకృతి సంభవింపనందున శత్రువశవర్తి కాదు. రాగద్వేషములు రాదును ప్రకృతిబలముచే స్వాధీన మొనరించుకొనుచుండును. అయినను నాశ్రియములేకను, కాస్త్రాచార్యోపదేశబలముచేతను రాగద్వేషవశమును పొందరాదు. “పరమేశ్వరాశ్రయణమునందు,

గీ: శ్రేయో న్యధర్మో విగుణః పరధర్మా త్యన్యస్థితాత్ ।
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— శ్రేయాః- స్వధర్మః- విగుణః- పరధర్మాత్- త్యన్యస్థితాత్- స్వధర్మ- నిధనం- శ్రేయః- పరధర్మః- భయావహః ॥

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— త్యన్యస్థితాత్=తెన్నగ ననుష్ఠింపబడిన; పరధర్మాత్=పరునియొక్క ధర్మముకంటె; విగుణః=కొంతిగుణలోపముకలదైన; స్వధర్మః=తనధర్మము; శ్రేయాః=శ్రేయతరమైనది; యతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఏ కారణమువలన; పరధర్మః=పరునిధర్మము; భయావహః=నరకాదిభయమును కలుగజేయునో; అతః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఆ కారణమువలన; స్వధర్మే=తన ధర్మమునందు; స్థితస్య=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఉంచువానికి; నిధనం=మరణమయినను; శ్రేయః=శ్రేయమయినది.

॥౩౫॥

కాస్తాచార్యోపదేశబలమునందు పాక్షన్యస్థానమే శరణ మని శింకింపవలదు. “అత్మావాతే శే నృప్తవ్య శ్చోక్తవ్య మంత్యః” అనునవి మొదలగు వాక్యములచే నుపాయము శ్రుతిబోధితము. అట్టి శ్రుతిబోధితోపాయముండ పాక్షన్యస్థానమే శరణ మని యనరాదు.

॥౩౫॥

శ్రీధర్మము:— ఈశ్లోకమున కాశయమిది. విషయస్మరణాదులచే రాగద్వేషములను పుట్టించి యనవ హితుడగు పురుషుని గంభీరప్రవాహమునందువలె యనర్థమునందుగూడ బలత్కారముగ ప్రకృతి ప్రవర్తింపఁ జేయును. కాస్త్రమున్న నో తత్సూర్యమునందే విషయములయందు రాగద్వేషాదులకు ప్రతిబంధక మగు పరమేశ్వరసేవాదులయందు ప్రవర్తింపజేయును. గంభీరమగు ప్రవాహమునందు మునుగుటకు పూర్వమునందే నావ వాక్రయించినవానివలె కాస్త్రశ్రవణమొనరించి పరమేశ్వరపూజాదులయందు ప్రవర్తించువాడనర్థమునుపొందడు.

నీలకంఠము:— “పురుషుడు పార్థివకర్మానుసారమే ప్రవర్తించుచో పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేమిఁజేసి విధిపేదకాస్త్రములు వ్యర్థములయ్యెడి” నను వాశంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్రే” అను శ్లోక ముచే తొలగించుచుండెను.

‘ఇంద్రియస్వేంద్రియస్య’ అని రెండుసార్లు చెప్పట వీప్రయందు చెప్పటయే. పరింద్రియముయొక్క విషయము లగు శబ్దాదులలోనునుకూలమునందు రాగము, ప్రతికూలమునందు ద్వేషము నిత్యసంబద్ధములు. అట్టి రాగద్వేషముల వశమున పొందరాదనియే కాస్త్రముయొక్క యభ్యున్నజ్ఞ. పురుషునకు కాస్త్రానుష్ఠానమునందు స్వాతంత్ర్యము కలదు. ఆరాగద్వేషములు దృష్టద్వారముగ ప్రవర్తకము లగుటవలన పురుషునకు శత్రువులు. పార్థివకర్మ ననుసరించి ఫల మొగుంగునట్టి యీశ్వరు డీపురుషునకు శత్రువు కాఁడు. అట్లుగచో నీశ్వరునకు కైవశ్యవైఖ్యలభ్యములు ప్రాప్తి చెడినవి. ఇచట తత్త్వమిది ఒకానొకపురుషుడు పూర్వదివసమునందు రాజాజ్ఞా నతిక్రమించుటచే ప్రభువునకు కోపమువచ్చి. యాపురుషుని బంధింపుడని ప్రభువుభటుల నాజ్ఞాపించును. ఆపురు షుడే మరుగటిదినమున దానమానములచే ప్రభువునలోబరచుకొనినచో నాప్రభువే యీపురుషుని బంధించుట యందు నియోగించబడిన భటులకు నధిపతిగ నియోగించును. అటులే పూర్వకర్మ ననుసరించియే యీశ్వరుఁడు పార్థివులకు ఫలము నొసగును. అట్టి ఫలము నొసగుటకు పురుషుని రాగద్వేషద్వారమున బాధింపఁజేయువాఁ డైనను విధిపేదకాస్త్రానుసార మాపురుషునిచేతనే భక్తిధ్యానప్రణిధానపురస్కరముగ లోబరచుకొనబడి, యీపురుషుని రాగద్వేషజయమునందు నియోగించును. కావున పురుషునకు స్వాతంత్ర్యముండుటవలన విధిప్రతి పేదకాస్త్రము సార్థకమగును. పార్థివకర్మానుసారముగ ఫలదాతయగుటవలన నీశ్వరునకు కైవశ్యము కలుగజేయును.

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ర రాగద్వేషాదిప్రియుక్తో మన్యతే శాస్త్రార్థ మవ్యవధా పరధర్మోపి ధర్మత్వాదనుష్ఠేయ ఏవేతి. తదన్తః—శ్రేయానితి । శ్రేయా స్వశస్యతర సోస్య ధర్మ స్వధర్మో విగుణోఽపి విగతగుణోఽవ్యనుష్ఠీయమానః పరధర్మా తస్యనుష్ఠితా త్యాగ్యుజ్జేన సంపాదితా దపి । స్వధర్మే స్థితస్య నిధనం మరణ మపి శ్రేయః పరధర్మే స్థితస్య జీవితాత్, కస్మా త్పరధర్మో భయావహః నరకాదిలక్షణం భయ మావహతి యతః ॥

||౩౫||

శాంకరభాష్యత్వైబోధనః—

రాగద్వేషములు శ్రేయోమార్గమునకు పిరికింబులు. ఎందువల ననిన? వ్యవహారభూమి యందుఁ బురుషుడు రాగద్వేషప్రియుక్తుడై శాస్త్రార్థమునుకూడ నన్యథా తలచును. మఱియు పరధర్మముకూడ ధర్మమే యగుటవలన ననుష్ఠేయమే యనియు తలచును. ఇట్లు తలచుట మంచిదికాదని “శ్రేయా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

తెన్నగ ననప్తింపబడిన పరధర్మము (భాగ్యహానిపరివార్జ్యమగు భిక్షాటనము) కంటె స్వధర్మము (జుత్తియధర్మమగు యుద్ధము) కొంచము గుణలోపము కలదై నను శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎందువలననిన? పరధర్మము నరకపాతాదిభయమును చేయునది. కాన పరధర్మమునందుండి జీవించుటకంటె స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణమైన శ్రేష్ఠము. అసగా స్వధర్మమును వదలి పరధర్మము ననప్తించువానికి స్వధర్మపరిత్యాగమువలన పాపించెడి దోష మపరిహార్యము. కాన స్వధర్మపరిత్యాగ మెన్నటికిని శ్రేష్ఠమైనదికాదు. (ఇట స్వధర్మ మిది. పరధర్మ మిది యని తెలిసికొను తెట్లనిన? ఈగ్రంథము వర్ణాశ్రమవిభాగపురస్కరముగనే చెప్పబడుటచే ‘తస్మాద్బ్రాహ్మణం ప్రమాణం తే కార్యకార్యవ్యవస్థితౌ’ అనుభగవదుక్తిప్రకారము శాస్త్రము చేతనే స్వధర్మపరధర్మవిభాగము తెలిసికొనదగినది.)

||౩౫||

—+ ఇవ అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యా విశేషములు +—

మధుమీదనసరస్వతీమః:— “స్వాభావిక రాగద్వేషప్రియుక్త మగు పశ్చాదిసాధారణప్రవృత్తిని నశింపజేసికొని శాస్త్రవిహితకర్మయే యాచరింపదగినచో భిక్షానాదికము శాస్త్రవిహితము, సుకరము కాన నదియే యాచరింపదగినది. అతిదుఃఖావహ మగు యుద్ధముతో నేమి ప్రయోజన” మను శంకను “శ్రేయా స్వధర్మః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

ఏకగ్రమును, ఏయాశ్రమమునంద్దేించి శాస్త్రముచేనేధర్మము విహితమౌ, అది యావర్ణమున, నాయాశ్రమము అకును స్వధర్మమనబడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచె మంగలోపముగ నాచరింపబడినను తన వర్ణము నుద్దేశించి కాని, తనయాశ్రమము నుద్దేశించి కాని శాస్త్రముచే విధింపబడనట్టియు, ఏయంగలోపము లేకుండగ నాచరింపఁ బడినదియు నగు పరధర్మముకంటె శ్రేష్ఠమైనది. “ధర్మమగుటవలన పరధర్మముకూడ ననుష్ఠేయమే” అను ననుమానప్రమాణముచే పరధర్మమున కనుష్ఠేయత్వమును సాధించెదనైనచో ధర్మ మనునది వేదాతిరిక్తప్రమాణ గమ్యముకాదు. ధర్మవిషయమున వేదమే ప్రమాణము. వేదముచే నేది యేవర్ణములకు, ఏయాశ్రమములకు విహిత

తమ యదియే వారలకు ధర్మమనబడును. ఇతరమగునది వారల కధర్మమే యగును. ఈవిషయము మీమాంసా శాస్త్రమున “చోదనాలక్షణోద్ధోధర్మః” (విధివిహితమే ధర్మము) అని స్పష్టముగఁ జెప్పఁబడినది. కాన స్వధర్మము కొంచమంగలోపముగ నాచరింపబడినను అట్టి స్వధర్మమునం దుండువానికి పరధర్మమునం దుండువాని జీవితముకంటె మరణమైనను శ్రేష్ఠమైనది. స్వధర్మమునందుండువానికి మరణము పరలోకమునందుస్వగ్గము నిచ్చును; ఇహలోకమునందు కీర్తి నొసగును. పరధర్మమైనచో నిహలోకమున నక్షీర్తిని, పరలోకమున నరకమును సమకూర్చుటచే భయమునుగలుగజేయును. కాన రాగ ద్వేషప్రయుక్త స్వాభావికప్రకృతివలె పరధర్మము కూడ పరిత్యజింపఁదగినదే. ఇట్లు భగవన్మతాంగీకారులకు శ్రేయస్సు వ్యాప్తింపును. భగవన్మతము నంగీరించనివారలకు శ్రేయోమార్గభ్రష్టత్వము సంభవించునని చెప్పబడినది. ఫలాభిసంధిపూర్వకముగ కామ్యకర్మాచరణమునందు కేవలపాపమాత్రాచరణమునందు శ్రేయోమార్గము భ్రంశమగునని యనేకకారణములను “యే శ్రేయోదర్శనాయంతః” అను దానిచే జెప్పఁబడినది. ఈవిషయమై యీసంగ్రహశ్లోకము “శ్రద్ధాహానిస్తథానూయాదుష్టచిత్తత్వమాథలే | ప్రకృతే ర్యశశ్చిత్త్వం రాగద్వేషే చ పుష్కలా || పరధర్మబుచిత్త్వం చే త్యుక్తాదుర్మార్గవాహకాః” శ్రద్ధలేకవుట, అనాయ, దుష్టచిత్తుడై యుండుట, మాధత్వము, ప్రకృతికళంక యగుట, పుష్కలరాగ ద్వేషములు, పరధర్మమునం దభిరుచికలవాడగుట అను నీయేడును దుర్మార్గమును పొందించునవి. అనగా నిట్టి గుణములుకలవాఁడు దుర్మార్గుఁ డనఁడును. అని చెప్పఁచున్నది. ||౩౪||

శంకరానందీయము:— “అభయం నిర్వభూతేభ్యో దిత్వా నైష్కర్మ్య మాచరత్” (నిర్వభూతము అకు నిభయమునొసంగి; సంన్యాసమును స్వీకరించవలయును) అనుస్మృతివలన కర్మసంన్యాసముకూడనాచరింపదగినధర్మమేయని యనెదవా? సత్యమే. సంన్యాసముకూడ శాస్త్రీయమగు ధర్మమే. అది ముచుత్తు వాశ్రయింపదగినదే. అయినను “స్వే స్వేదధి కారే యా నిష్ఠా సగుణః పరికీర్తితః” (తమతమ యధికారమునందేనిష్ఠ కలదో యదియే గుణము (సుంచిది) అని చెప్పబడుచున్నది. ఈవచనమువలన నపక్వాంతఃకరణము కలవానికి సంన్యాసము ధర్మము కాదు. మరేమనిన? అనేకజన్మార్జితప్రణయసయాహములచే పరిపక్వాంతఃకరణకలిగినట్టియు, అన్నిటినుండి విరక్తుఁ డైనట్టియు, కర్మలు మోక్ష సాధనములు కానని తెలిసికొనినట్టి ముచుత్తువునకు వివిధవచే ధర్మమగు సంన్యాసము కర్తవ్యము. మఱియు శ్చతార్థుఁ డగు విద్వాంసునకుకూడ సంన్యాసము కర్తవ్యము. అంతియే కాని దుఃఖ (కర్మలు చేయుట యతికష్టమను) బుద్ధిచే కర్మలయం దలనుఁ డగు మూర్ఖునకు సంన్యాసము చేయఁ తగినది కాదు. కాన మూర్ఖునకు సంన్యాసము పరధర్మ మగును; కాని స్వధర్మము కానేరదు. అట్టివానికి సంన్యాసము శ్రేయోహేతువు కాదు. కాన మాధునకు కర్మయే స్వధర్మము, శ్రేయోదాయకము, అనుష్ఠేయము అగుచున్న దని “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁబడినది.

వర్ణాశ్రమములు కలవారలకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నీపరమోపదేశము చేయఁబడుచుండెను. యథాశాస్త్రముగ లెస్సగు ననష్ఠింపఁబడిన పరధర్మముకంటె తనకు కర్తవ్యముగ శాస్త్రముచే బోధింపఁబడిన ధర్మము స్వధర్మమునఁ బడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచెము గుణలోపముగ ననష్ఠింపఁబడినను విధ్యుక్త మగుటచే పునఃపునః శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎట్లు సంన్యాసికి పరధర్మ మగుటవలన స్నానజప్సాత్యాదికర్మలకంటె జ్ఞానసాధనశ్రీనివాది సాధన మగు సర్వకర్మసంన్యాసమే శ్రేష్ఠధర్మ మగుచున్నదో; అట్లే గృహస్థునకు కర్మసంన్యాసము పరధర్మ మగుటవలన గృహస్థునకుకూడ సర్వకర్మసంన్యాసముకంటె జ్ఞానసాధన మగు సత్త్వశుద్ధియే ముఖ్య మగు శ్రయోజనముగాఁగల కర్మమే శ్రేష్ఠమైన ధర్మము. ఇటులే యితరులగు వర్ణాశ్రమములకుకూడ పరధర్మముకంటె స్వధర్మమే శ్రేయస్కరము. మఱియు పరధర్మమును విడచి కొంచ మంగలోప మగు స్వధర్మమునందు నియమముగ నుండు.

అర్జున ఉవాచ:—

గీ॥ అథ కేన ప్రియుక్తోఽయం పాపం చరతి పూరుషః ।

అనిచ్చ న్నపి వార్షేయ! బలాదివ నియోజితః ॥

॥౩౬॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— ఉవాచ— అథ— కేన— ప్రియుక్తః— అయం— పాపం— చరతి— పూరుషః—

అనిచ్చన్— అపి— వార్షేయ!— బలాత్— ఇవ— నియోజితః ।

॥౩౬॥

పత్రిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; అథ=మఱి; వార్షేయ! =వృష్ణీకుల పంధూతుడైన వగు నోళ్ళిక్కష్టా!; అయం=ఈ; పూరుషః=పురుషుడు; అనిచ్చ న్నపి=ఇచ్చుచుంచనివాడైనను; బలాత్=ఒలమవలన; నియోజిత ఇవ=నియోగింపఁబడినవాడగుచు; కేన=ఎవనిచే; ప్రియుక్తః=నియోగింపఁబడినవాడై; పాపం=పాపమును; చరతి=చరించుచున్నాడు! ॥౩౬॥

వానికి (అనగా కొంచె మంగలొకముగ నైన స్వధర్మమునే యాచరించువానికి) మరణమైన “శ్రే”యూ?” స్వర్గము కొఱకైనను, మోక్షముకొఱ కైనను సమర్థు మగుచున్నది. ఎన్నడును ఆశ్రేయస్సుకొరకు (నరక పతనముగూర్చి) కారణము కాదు. స్వధర్మమును విడనాడి వాక్కుచే జెప్పుట కళకల్య మగు పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి నిధనము సంభించును. అనఁగా స్వధర్మమును పరిత్యజించి, యెవఁడు పరధర్మము నాచరించునో వానిచే నాచరింపఁబడిన పరధర్మము “ధియావహః” యనుమాతలవలన ధియమును, నరకమును కలుగజేయును. నరకగర్భ వాసులగు జాతి దుఃఖప్రవాహమునకు పోతు వగు నని యర్థము.

భాష్యాత్కర్మదీపిక:— తత్తద్విధియగోచర మగు శబ్దస్మర్యరూపరసగంధాదివిషయములయందుగల రాగద్వేషములు ఆత్మప్రాప్తక మగు నాత్మధర్మవిషయమై విఘ్నమును చేయునట్టి విషయముఖజనకము లైనను ప్రకృతిజనక మగు నిందియధర్మమునందు విఘ్న మాచరించనందున నిందియధర్మమే యనుష్ఠేయము. విఘ్న కర్మలతోఁగూడిన యాత్మధర్మానుష్ఠానముచే నేమి ప్రయోజన మను నాశంకను “శ్రే”యాన్” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను. సుగమ మగుటచే ననుష్ఠించుటకు శక్యము, ప్రకృతిజనకము, జైషయికుఖజనకము వగు నిందియముల ధర్మముకంటె యధ్యాత్మవగతిరూపము స్వధర్మ (ఆత్మధర్మ)ము ప్రాప్తగుణములేగదా ముక్తి హేతువగుటవలన ప్రశస్యతరము. అట్టి యాత్మధర్మమునందు మరణము మోక్షహేతు వగుటవలన శ్రేయోరూప మగును. పం (ఇందియ) ధర్మ మవిద్యారూప మగుటచే సంసారహేతువు. అందువలననే ధియావహమే అని గూడ నర్థము చూచుకొనవలయును.

పరమార్థప్రసా:— స్వధర్మపరధర్మములు ధర్మములే యగుటవలన శమదమాదిసంపదుపేత మగు బ్రహ్మ కర్మయే యనుష్ఠేయము. శ్రుతియధర్మము స్వపరహింసాప్రధాన మగుటచే దుఃఖసాధనము. అట్టి శ్రుతియధర్మ మెట్లాచరింపవలయు నను శంకను “శ్రే”యాన్” అను శ్లోకముచే దొలఁగించుచుండెను.

తస్యగ ననుష్ఠించఁబడిన శమదమాదిసంపదుపేత మగు బ్రాహ్మణధర్మముకంటె కించిదంగలొపనుకల జైనను స్వధర్మమే శ్రేష్ఠమైనది. ఆదెట్లనిన? సాభ్యాగ్యాదిగుణములతోఁగూడిన పరుని తల్లికంటె తనతల్లియే తనకు హితవును చేయునట్లుని గ్రహించుము. కాన స్వధర్మమునందే మరణము తనమార్గాదులను సాధించున దగుటవలన శ్రేష్ఠము. పరధర్మ మైతే తనకు నిషిద్ధ మగుటచే నరకమును పొందించును. కాన ధియమును కలిగించునది. అట్లు కాశ్చిన్ (అన్నిధినియు లందరికి నాచరిణీయములే యగునా) వేదముచే చాతుర్వర్ణ్యవిభాగ మెందుటకు కల్పించఁ బడును? కల్పించఁబడకనే యుండెడిది (వేదము చాతుర్వర్ణ్యవిభాగమును కల్పించుటచే నొక్కొక్కవర్ణము కర్మవర్తి. కొక్కొక్కధర్మ మాచరిణీయ మగును. అట్లే పరధర్మ మనాచరిణీయ మగునని స్పష్టపడుచున్నది. ॥౩౭॥

శాంకరభాష్యము: —

యద్య పృథ్వీమూలం “ధ్యాయతో విషయా స్పృహః” (గీ-2-32) “రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” (గీ-3-34) వితి చోక్తం విడివృత్త మనవధారితం చ తదుక్తం తత్సంక్షిప్తం నిశ్చితం చేద మేవేతి జ్ఞాతు మిచ్చ న్నర్జున ఉవాచ- జ్ఞాతేహి తస్మిం స్తదుచ్ఛేదాయ యత్నం కుర్యా మితి — అథేతి । అథ కేన హేతుభూతేన ప్రాయుక్తస్స నాజ్ఞేన భృత్యోఽయం పాపం కర్మ చర త్యాచరతి పూరుషః స్వయ మనిచ్చన్నపి హేవాహ్నేయ! వృష్టికులప్రమాత! బలా దివ నియోజితో రాజ్ఞేవే త్యుక్తో దృష్టాంతః ।

|| 32 ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని: —

పూర్వమునందే యనర్థకారణము చెప్పబడెను. కాన తిరిగి యర్జునుఁ డిట్టి యనర్థమూలమును తెలుసుకొను నిచ్చచే ప్రశ్నించుట యసంగత మని శంకింపఁజనదు. విచారించ “ధ్యాయతో విషయా స్పృహః, రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” అని యనర్థమూలము చెప్పఁబడెను. కాని నీవిషయ మనేకప్రదేశములయందుఁ జెప్పబడెను. అట్లు చెప్పటచే ననేకవిధములుగ ననేకకామాదులచే వికల్పిత మగుటవలన నిశ్చయముగ తెలిసికొనబడలేదు. సంక్షిప్తముగ చెప్పబడనట్టిన్నీ. ఇదియే యని నిశ్చయింపఁబడనట్టి యానర్వానర్థమూలమును తెలిసికొన నిచ్చకలవాడై యర్జునుడు సర్వానర్థమూలము తెలిసినయెడల దాని నాశముకొరకు ప్రాయత్నించెద నను యాశయముచే “అథ కేన” అని ప్రశ్నించెను.

ఈశ్లోకమునందుఁ గల “అథ” అను శబ్దమున కారంభ మర్థము. ఓశ్రీకృష్ణా! రాజుచే నియోగింపఁబడిన భృత్యునివలె యీపురుషుఁడు స్వయముగ పాపాచరణమునం దిచ్చలేనివాడైనను బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నెవనిచే నియోగింపబడి పాపకర్మము నాచరించుచుండెను? ఎట్లనిన? రాజుచే నియోగింపఁబడినవాఁడువలెనని చెప్పబడిన దృష్టాంతము గ్రహింపనగును.

|| 32 ||

— • 3వ అధ్యాయము - 32వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — కామ్యకర్మలయందు, నిషిద్ధకర్మలయందు ప్రవృత్తికి కారణమును తొలగించి భగవత్కృతము ననుసరించుటకు, కామ్యప్రతిషిద్ధకర్మప్రవృత్తి కారణనిశ్చయముకొను “ధ్యాయతో విషయాన్” అని మొదలగు గ్రంథముచే పూర్వమునం దనర్థమూలము చెప్పఁబడెను. ఇప్పుడు “ప్రకృతే ర్గుణ సంపూర్ణాః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే విస్తారముగ నా కారణములే చెప్పఁబడెను. ఆ కారణము అన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రకృతిహేతువులా? లేక, ఒకటియే ముఖ్య కారణమయి, ఇతరము లాముఖ్య కారణమునకు సహకారులా? అందన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రవృత్తికి కారణము అను పక్షమున నన్నింటిని వేరువేరుగ నిరాకరించుటయందు గొప్ప ప్రయాస సంభవించును. అందుకొకటియే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రవృత్తికి ప్రధానహేతువు. ఇతరము లాప్రధాన కారణమునకు సహకారు అను పక్షమునందు ప్రధాన కారణమును నిరసించిన సహకారు అన్నియు నిరాకృతములే యగును. అందువలన కృతకృత్యము

ప్రాప్తించును. అందువలన నేకారణముచే ప్రేరేతుడై యీ పురుషుఁ డీమతము ననుసరించక సర్వజ్ఞానవిమూఢుడై, అనర్థమును సమకూర్చునట్టి ఫలాభిసంధిపూర్వక మగు కామ్య మగు చిత్రయాగకర్మను, శత్రువధసాధన మగు శ్వేన యాగమును, విషిర్ధ మగు కలంజపలాండు భక్షణాదికము నగువివిధకర్మలను స్వయముగ చేయుట నిచ్చయించని వాఁడైనను చేయుచుండెను. నీచే నుపదిష్టము, పరమపురుషార్థమును సమకూర్చునట్టిని, నివృత్తిరూపకర్మము నిచ్చయించువాఁడైనను నాచరింపడు? పరతంత్రతలేనిదే యిట్లాచరింపడు. కాన రాజుచే నియోగింపఁబడినభృత్యుఁడు కలె బలాత్కారముగ నెవరిచే నియోగింపఁబడి యీపురుషుఁడు నీమతవిరోధము సర్వానర్థములను సమకూర్చు వని తెలిసినవాఁడైనను, నీమతవిరుద్ధ మగు కర్మల నాచరించుచుండెను? అట్టి యనర్థపాప్రసక్తి డగు వానిని చెప్పము. అట్లు చెప్పిన వానిని నశింపఁజేసికొనెదను. అని యాశయము. నామాతామహకుల మగు వృష్ణివంశమునందు కృపచే నవతీర్ణుఁ డవని “వాల్మేయ” అని సంబోధనచే వాల్మేయీసంధూతుఁడ నగు నన్ను నీ పుష్పేక్షింపరా దని నూచింపఁబడినను.

13౬॥

శంకరానందీయము:— విచారింప “ధ్యాయతో విషయా న్పుంస స్సంగ స్తే ఘాపజాయతే । సంగ త్సంజాయతే కామః” అనియు, ‘ఇన్ద్రియ స్సేన్ద్రియస్యాశ్లే’ అనియు పురుషునకు జననమరణాద్యనే కానర్థ కారణము నిరూపింపఁబడినను, అయినను విశేషముగ ననర్థ కారణస్వరూపమును, అట్టి కాగణాధిపానమును, అట్టి యనర్థ కారణయోపాయమును తెలిసికొను నిచ్చకలవాఁడై యర్జునుఁడు విస్మృతుఁడువలె స్వయముగ ‘అథ కేన’ అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇట “అథ” అను శబ్దము పృథక్పక్షార్థంబు వర్తముగాఁ గలది. “వగ్ తీతి వృష్టిః” బ్రహ్మజేత్రులకు బ్రహ్మానందమును వర్షించునదిగాన తత్త్వజ్ఞానము ‘వృష్టిః’ అను పదముచే చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మాజ్ఞానముచే తెలియఁబడు పరమాత్మరూప మగు శ్రీకృష్ణభగవాను “వాల్మేయుఁడు” అని యనఁబడును. అతని సంబుద్ధి “హేవాల్మేయ!” అనునది. అఁగా బ్రహ్మజేత్రులకు బ్రహ్మానందమును కర్షించు బ్రహ్మాజ్ఞానముచే తెలియబడు పరమాత్మరూప మగు నోశ్రీకృష్ణపరమాత్మా! లలనంతుఁ డగు రాజుచేగాని, లేక యొకానొక బలవంతునిచేగాని బలాత్కారముగ ప్రేరేపింపఁబడినవాఁడువలె కార్యాకార్యములను గుర్తొగింపి యీపురుషుఁడు పాపసాధ్య మగు ఫలమును కోరనివాఁడైనను పాప మాచరించుచుండెను. ఈ కార్యకరణసంఘాతమునందుగల బలవంత మగు దేనిచే ప్రేరేపితుడై యాయుక్తమునకూడ నాచరించుచుండెనో అట్టివానిని చెప్పము.

13౭॥

నీలకంఠీయము:— ఈశ్వరుఁడు కాని, ధర్మాధర్మములు కాని, రాగ ద్వేషములు కాని పురుషునకు ప్రవర్తకము లగును. కాన పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేదని యర్జునుఁ డూహించి “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇచట పురుషునకు ప్రవర్తకులు ముగ్గురు. అమవ్యయ 1 ఈశ్వరుఁడు, 2 ధర్మాధర్మములు, 3 రాగ ద్వేషములు. ఈమవ్యయలో నెవనిచే ప్రేరేతుడై పురుషుఁడు అనిష్ట నుగు పాపము నిచ్చలేనట్లును బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నాచరించుచుండెను? స్వయముగ నే పాపము నాచరించుచుండెన నెదవా? పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము నేమిఁజేసి యనిష్ట మెట్లాచరించును? అచరించఁడు. ఇట “అనిచ్చన్” (ఇచ్చయించని వాఁడై) అని చెప్పటవలన రాగ ద్వేషములకు ప్రవర్తకత్వము తొలగింపఁబడినను, రాగ మున్న పుడుకదా యిచ్చ జనించును. ఇచ్చలేనివాఁడై అని చెప్పటవలన రాగ ద్వేషములు లేనివాఁడై అని చెప్పినట్లే. కాన రాగ ద్వేషములు ప్రవర్తకములు కాని సృష్ట మగుచున్నది. రాగము ప్రవర్తకము కానిచో రాగమునకు కారణ మగు సంస్కారమును పుట్టించెడి ధర్మాధర్మములకు ప్రవర్తకత్వము లేదని సృష్ట మగుచున్నది. ధర్మాధర్మములు ప్రవర్తకములు కానిచో ధర్మాధర్మసాపేక్షకల యీశ్వరుఁడు ప్రవర్తకుఁడు కాఁడని సృష్టమే. అని యీశ్లోకమునందు ఈశ్వర, ధర్మాధర్మ, రాగ ద్వేషములు ప్రవర్తకములు కావని యాక్షేపము. కానముఖ్యముగ పాపాచరణమునందు పురుషుని ప్రవర్తంపఁజేయున దేదియో చెప్పఁదగిన దని యర్జునుని ప్రశ్నము.

13౮॥

శ్రీభగవా నువాచ:-గీ॥ కామ ఏష కోర్ధి షష రజోగుణసముద్భవః ।

మహాశనో మహాపాపాత్మా విద్వేషన మిహ వైరిణమ్ ॥

॥౩౭॥

పదవిభాగము:- శ్రీభగవాన్ - ఉవాచ - కామః - ఎషః - కోర్ధి - ఎషః - రజోగుణసముద్భవః - మహాశనః - మహాపాపాత్మా - విద్వి - ఏనం - ఇహ - వైరిణమ్ ॥ ॥౩౭॥

ప్రతిపదార్థము:- శ్రీభగవాన్ = శ్రీకృష్ణుడు; ఉవాచ = పలికెను, ఎషః = ఈ; కామః = కాముడు; మహాశనః = గొప్పయశనము కలవాడు, మహాపాపాత్మా = గొప్పపాపాత్ముడు; ఇహ = ఈసంసారమునందు; వైరిణం = శత్రువునగు; ఏనం = ఈ కాముని; విద్వి = తెలిసికొనుము. ॥౩౭॥

శాంకరభాష్యము:-

శ్రీమణి త్వం తం వైరిణం సర్వానర్థకరం యం త్వం పృచ్ఛసి — “ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశన శ్చియః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య వృణ్ణాం భగ ఇతింగనా” (విష్ణు॥ ౪-5-74) ఐశ్వర్యాదీషట్కం యస్మి వ్యాసుదేవే నిత్య మప్రతిబద్ధత్వేన సామస్త్యేన చ వర్తతే । “ఉత్పత్తిం ప్రళయం చైవ భూతానా మాగతిం గతిమ్ । వేత్తి విద్వా మవిద్వాం చ స వాచ్యో భగవా నితి” ఉత్పత్త్యాదివిషయం చ విజ్ఞానం యస్య స వాసుదేవో వాచ్యో భగవా నితి । కామ ఇతి । కామ ఏష సర్వలోకకత్తు ర్గ్న నిమిత్తా సర్వానర్థప్రాప్తిః ప్రాప్తిసాం స ఏష కామః ప్రతిహతః కేనచి త్కోర్ధత్యైవ పరిణమతే । అతః కోర్ధో వేగ్గ్న ఏవ । రజో

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:-

ఐశ్వర్యము, ధర్మము, యశస్సు, లక్ష్మి, వైరాగ్యము, మోక్షము అను నీయారును ఐశ్వర్యాదిషట్క మనఁబడును. ఇట్టి యైశ్వర్యాదిషట్క మెవనియందు నిత్య మప్రతిబద్ధముగ సంపూర్ణముగ నుండునో, భూతముల యుత్పత్తివినాశములను, గమనాగమలను, విద్యావిద్యలను దెలిసినవాఁ డెవఁడో వాఁడే భగవంతుఁడుగాన నట్టి వాసుదేవుడు — “సర్వానర్థకరుఁ డగుటచే వైరి యగునట్టి యెవనిని నీ వడుగుచుంటివో అట్టివానిని విను” మని సమాధానము జెప్పెను.

జీవుల కెవరివలన సర్వానర్థములు ప్రాప్తించుచున్నవో; అట్టి సర్వలోకకత్తు వగు వాడికాముడే ఈ కాముఁ డొకానొకనిచే ప్రతిహతుడై, కోర్ధిధర్మావుండుగఁ బరిణమించును.

— ౩౮ అధ్యాయము ౩౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానకేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:- శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లునునిచే ప్రశ్నింపబడి “అథోఖ్యానాః కామయ వివాచం పురుషః, అత్యైవేదమగ్రాసీదేకవిషసోఽ కామయత జాయాతు స్వా దధ ప్రజాయేయాథ విత్తం మే స్వా దధ కర్మ వస్త్వీయ” (అనంతరమున బ్రహ్మకేత్ర లిట్లు చెప్పఁబడఁగిరి. ఈ పురుషుండు కామ మయుండే, స్కప్తికిపూర్వమునం దాత్మ యొక్కటియే యుండెను. అట్టి యాత్మ యిట్లు తలఁచెను. నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక, అనంతరమున నే ననేకరూపములగు జనింపఁగలను. నాకు ద్రవ్యము ప్రాప్తించుగాక, అనంతరమున కర్మము చేయఁగలను) అను నిట్టి ప్రతినిధ్యమగు విషయమును సమాధానముగ ‘కామవిష’ అని చెప్పఁబడెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

గుణసముద్భవో రజశ్చ తద్గుణశ్చ స రజోగుణః స సముద్భవో యస్య స కామో రజోగుణసముద్భవో రజోగుణస్య వా సముద్భవః । కామో హ్యుద్భూతో రజః ప్రవర్తయ న్పురుషం ప్రవర్తయతి తృప్త్యా హ్యహంకారిత ఇతి దుఃఖతానాం రజః కార్యే సేవాదౌ ప్రవృత్తానాం ప్రలాప శ్చూయతే । మహాశనో మహా దశన మన్యేతి మహాశనోఽత ఏవ మహాపాపా । కామేన హి ప్రేరితో జంతుః పాపం కరోతి । అతో విధైర్భయం కామ మిహ సంసారే వై రిణమ్ ॥

॥౩౭॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కాన క్రోధుడుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు రజోగుణము కారణముగా కలవాడు. అనగా రజోగుణమువలన జనించును. లేక రజోగుణమున కీకాముడు కారణము. కాముడు జనించినవాడై రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. “తృప్తచే యహంకారితుడ” నని రజఃకార్యమగు వరసేవాదులయందు ప్రవృత్తులైన దుఃఖతుల ప్రలాపములు వినబడుచున్నవి. ఈకాముడు గొప్పయశనము కలవాడు, మహాపాపి. కామునిచే ప్రేరిపితుడగు జీవుడు పాపమును చేయును. కాన మహాపాపి కాము డనబడును. కావున సంసారమునందు మహావైరిగ నీకాముని తెలిసికొనుము.

॥౩౭॥

బలత్కారముగ కగర్మమునందు ప్రవర్తకుడగువాడు కాముడు. ఎవనివలన ప్రాణులకు సర్వాసర్థము లగుచున్నవో, అట్టి కాముడే గొప్పశత్రువు. క్రోధుడుకూడ వాభిచారికహోమాదులయందు ప్రవర్తకుడుగదా. వాడెందుల కివట శత్రువుని నిరూపింపవు. అనిన ఆక్రోధుడుకూడ కామస్వరూపుడే. కాముడే యొకానొక హేతువుచే ప్రతిహతుడై క్రోధరూపమున పరిణమించును. కనుక క్రోధుడుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి మహావైరియగు కాముని జయించిచో సర్వపురుషార్థప్రాప్తి యగును. కనుక కామునివారణోపాయజ్ఞానమునిమిత్తము కామునకు కారణమును ‘రజోగుణసమద్భవః’ అను పదముచే జెప్పుచుండెను. దుఃఖప్రవృత్తి బలాత్మకము రజోగుణము. అట్టి రజోగుణమే కారణముగా కలవాడు కాముడు. (అనగా కాముడు రజోగుణమువలన జనించును) కాన, కార్యము కార్యసాధనవిధానముగుటవలన కాముడుకూడ దుఃఖప్రవృత్తి బలాత్మకుడే యగును. విచారింప తిమోగుణముకూడ కాము డుద్భవించుటయందు కారణమే. అయినను దుఃఖమునందు, ప్రవృత్తియందు రజోగుణమే ప్రధానమగుటవలన నీగీతయందు కామునకు హేతువుగ రజోగుణమే నిర్దేశింపబడెను. ఈచెప్పుటచే సాత్త్వికవృత్తిచే రజోగుణము క్షీణింపజేయు హేతుత్వమువలన కాముడుకూడ క్షీణించు వని చెప్పబడెను.

లేక కాముడెట్లుగర్హపగ్గప్రవర్తకుడు? అను వాక్యంపై “రజోగుణసమద్భవః” అని చెప్పుచుండెను. ప్రవృత్త్యాదిరూపమగు రజోగుణమునకు హేతువగువాడు కాముడు. విషయాభిలాషరూపుడగు కాముడు స్వయముగ నుద్భవించి రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని దుఃఖాత్మకమగు కర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయును. అందుచే నీ కాము డవశ్యము జంపదగినవాడు. అని యభిప్రాయము.

శత్రుజయమునందు సానుదానభేదపదములను నాలుగుపాయములు కలవు. అందు మొదటివగుసాను

ములు సంభవించని పక్షమునందుకదా నాల్గవ యుపాయము పుయోగించుట. మొదటియుపాయములు పొప్తిండుచుండ చతుర్థోపాయమును మఠాత్మగ పుయోగించరాదను శంకను మొదటియుపాయ త్రియ మీ కామజనుమందుసంభవించదని చెప్పుటకు “మహేశనో మహాపాస్మా” అనిచెప్పుచుండెను. ఈ కాయుడు మహా శనుడు అనగా “యత్స్పృథివ్యాం వీరహియవం హిరణ్యం పశవస్త్రియః | నాలమేకస్య తత్సర్వ మితి మత్వా శమం వ్రజేత్” (అనేకుహిమాచలపృథివియందు, ఖండంతరములయందుండు వీరహులు, యవలు, బంగారము, స్త్రీలు, ఇవియన్నియు, నీ కామనితృప్తి కోటకు సమర్థమౌవికావు అనఁగానెన్ని వీరహులను, యవలను, ధనమును, స్త్రీలను సంపాదించినను వీనివలన కామములకల పురుషుడు తృప్తిపడక మఱియునింకను పైవానిని సంపాదించ వలయుననియే కోరుచుండును. కాన కామనికిదానమొసగి నివర్తింపజేయవలెనని యత్నించుచుండుట వ్యర్థమగుటచేనందుకు యత్నించక శమమునే యాశ్రయించుట యుక్తము) అనిస్మృతిబోధించుచున్నది. కానపైయుపాయ ములలో రెండవదియగు దానమును నుపాయముచే గాముని జయించుట శక్యముగాదు. మఱియు నీ కామండు మహాపాపి, ఆత్మగుడ్డు కాన నాయుగ్రరూపముగల గామునిచే పేరెత్తుడై ‘పాప మనిష్టఫలము నొసగును’ అని తెలిసినవాడైనను పాపము నాచరించును కాని వీనివిషయమై సామభేదములకూడ నుపయోగించవు. కనుక నీ కామము నీసంసారమునందు మహాచైరినిగ చెలిసికొనుము. ఈవిషయమంతయు వార్తిక కారులు “అత్రైవేద మగ్రా అసీత్” అను శ్రుతి వ్యాఖ్యానావసరమున వివరించెను.

వా! “ప్రవృత్తౌ చ నివృత్తౌ చ యథోక్త స్వాధికారిణః | స్వాతంత్ర్యసతి సంసారస్వతౌ కస్మాత్ప్రవ ర్తతే || నను నిశ్చేషవిధ్యస్త సంసారానర్థవర్తన | నివృత్తితత్వజే వాచ్యం కేనాయం ప్రేర్యతేచకః || అనర్థ పరిపాకత్వ మపిజానన్ప్రవర్తతే | వారతంత్ర్యమృతే దృష్టా ప్రవృత్తి ర్నైదృశీ క్వచిత్ || తస్మా చేప్యోఽర్థైః పుంసః ప్రేరకోఽనిష్టకర్మణి | కత్వస్యస్మిరాసార్థ మిత్థ్యరా స్యా త్పరా శ్రుతిః || అనాప్తపురుషో యం నిశ్చేషానర్థసంకులః | ఇత్యకామయతా నాప్తా న్నమర్థా న్నాధనైర్జడః || జిహ్వసతి తథానర్థా నవిద్వా నాత్మని శ్రితాత్ | అవిద్యోద్భూతకామ స్స న్ననో ఖ్యతి చ శ్రుతిః || అకామతః క్రియాః కాశ్చిద్దృశ్యంతే నేహ కస్యచిత్ | యద్యద్భి కురుతే జంతు స్తత్త్వామస్య చేషితి || కామ విష కోధ విష ఇత్యాదివచనం స్మృతేః | ప్రవర్తకో నాపరోఽతః కామా దస్యః ప్రతీయతే ||”

ఇంతకుముందు వార్తిక కారులచే యధికారినిరూపణము చేయబడెను. అట్టి యథోక్తాధికారికి ప్రవృత్తి యందును, నివృత్తియందును స్వాతంత్ర్యముండ సంసారస్వతియం దేహేతువునట్ల ప్రవర్తించుచుండెను? నివృత్తి రూపముగు నిశ్చేషవిధ్యస్త సంసారానర్థమార్గమునం దవశుడై యీపురుషుఁ డెవనిచే ప్రేరపింపబడుచుండెనో చెప్పుదగినది. ఈసంసారమనర్థపరిపాక మని తెలిసినవాడైనను దీనియందు ప్రవర్తించుచుండెను. పరతంత్ర్యము లేనిదే యిట్టి ప్రవృత్తి యెచటను చూడబడవడలేదు. కాన కేప్యోర్థి యగు పురుషుఁ కనిష్టకర్మయం దెవఁడు ప్రేరకుడో వాడు చెప్పుబడతగియున్నాడు. ఎందుకనిన నట్టి పురుషుఁడు తెలియబడిన తన్నివృత్తికొరకు ప్రయత్నింపవచ్చును. అందునిమిత్తమై పరాశ్రుతి (వేదాంతము పరాశ్రుతియనబడును.) యీపురుషుఁడు పొందఁబడని పురుషార్థములు కలవాడు; అనే కానర్థములతో కూడినవాడు కనుక నే జడుఁడు. అందువలననే ననాప్తములగు పురుషార్థములను కోరును. అట్టి యవిద్వాంసుఁ డాత్మనాశ్రయించియున్న యనర్థములను విడచుటకు యత్నించును. ఈవిషయమునే “అథో ఖల్వాహుః” అని శ్రుతిచెప్పుచున్నది. కోరిక లేనివాని కెఁదికిని నీలోకమునగ దేక్రియలు చూడబడుటలేను. జీవుఁ డేయేకర్మల నాచరించునో అదంతయు కామని చేష్టికమే. ఈవిషయమునే “కామ విష కోధ విషః” ఇత్యాదిగీతావాక్యముకూడ చెప్పుచున్నది. తత్త్వార్థమయందు ప్రవర్తండు కామని కంటే నితరుడెవఁడును లేడు. అనిస్పష్టముగ చెప్పబడెను. “అకామతః” అను మనువచనముకూడ నీవిషయ

మునే స్పృహపించుచున్నది. మిగిలినట్లో కార్డుము స్పృహ. అనిగా నట్టి కామునే సంసారమునందు మహాశైలిగ తెలిసికొనుము. ||38||

శంకరానందీయము:— “అకామస్య క్రియా కాచి దృశ్యతే నేహ కర్మిచిత్ । యద్యద్ధి కరుతే జఠ తు స్తత్త త్కామస్య చేష్టితం” (కోరిక లేనివాని కీలోకమునం దెక్కియయు చూడబడనందున (సంభవించనందున) పాపిణి యేయేకర్మ నాచరించునో అగ్నియు కాముని చేష్టితమే) అనున్వాయముచే పురుషునకునకలకర్మాచరణహేతువు, సర్వానిర్భజము కాముడేమని బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అని చెప్పి మొదలిడినది.

“సర్వపశ్యత్తులకు కాముడే హేతువగుటవలన కాముడుసర్వమును పశ్యత్తుమే” అను నభిప్రాయముచే “ఏషః” అనిపురోనితేకము చేయుటదెను. (యోగ్యత్వాయోగ్యత్వ విచారములేకుండగనే దృష్టము, శుభ్రము నగునపుడు పురుషునికోరునటులచేయు శైషయిక మగు ప్రేమలేచుచు కాముడనబడును. అనగా నెవఁడు పురుషునకుసంసారహేతువో వాడే కాముడనబడును. ఈ కాముడే యొకాయుకనిచే స్వవిషయము ప్రతిషిద్ధమైయుండ (తాను కోరినవిషయమున కెవడైన నడ్డువచ్చినచో) కోరిధరూపమున పరిణమించును. అందువలన కోరిధుడుకూడ ఈ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు స్వయముగ రజస్సుయొక్క గుణము, రంజనాత్మకము శైషియికమునగు సామాన్యేచ్ఛవలన జనించును. లేక ‘ప్రజ్ఞాంతు సాత్వికీం పాపాల స్తామసీంతు విచిత్త తాం క్రియాంతు రాజసీం పాపాల ద్దజతత్త్వవివో బుధాః’ (ప్రజ్ఞను సత్వగుణసంబంధమైదానినిగను, విధి) పుచిత్తము కలుగుటను తమోగుణసంబంధమైనదానినిగను, క్రియను రజోగుణసంబంధమైదగను గుణతత్త్వవేత్తలుచెప్పుచుండిరి) అనువచనానుసారముగ క్రియయే రజోగుణ మనబడును. అట్టి రజోగుణమునకు కారణమైనట్టిది (అనగా ప్రవృత్తికి హేతువగువాడు కాముడని యర్థము) ‘ఏ జాతు కామః కామానాముపభోగేశామగ్నతి హవిషాకృష్ట వర్త్యేవ భూయ ఏవాభివర్ధతే’ (అజ్ఞాదిహవిస్సులచే నగ్నిహోతుల డెట్లభివృద్ధినించునో అట్లే కాముడుకూడ విషయముల భోగముచే నెన్నడును శాంతిని పొందడు. మతీయు విషయముల ననుభవించినకొలది యభివృద్ధిచే పొందును.) అను వాక్యానుసారము మహదియత్తాకూన్యమగు నశనము (ఉపభోగము) కలవాఁడు. అనగా నెన్నడునుత్పత్తి లేనివాడు. కనుకనే కాముడు “మహాపాపా” అని యనఁబడును. అనగా నెవనివలన పురుషునకు మహాదోషములు పొప్పించునో అట్టివాఁడు కాముడని యర్థము. (కాముగలపురుషుడు మహాపాపముల నాచరించునటు. అచెట్లనిన? కామావిష్టుడగు పురుషుడు తనతోబుట్టువునుకూడ భంగపరచుటకు యత్నించును. ఛండాలునివలనగూడ దృశ్యమును గృహించును. కాముచే కృద్ధుడై గురువునుగూడ దూషించును. గోవులకూడ సంహరించును. కనుకఁ గాముడు మహాపాపుడని యనుటకు తగినవాఁడు. గాన నోయర్జునా నీ వీసంసారమునందు ముచుత్తువునకు గామునినే మహాశైలినిగ తెలిసికొనుము. అనగా మోక్షప్రతిబంధకు డీ కాముడే యని తెలిసికొనుమని యర్థము. ||39||

పరమార్థప్రకాశ:— అర్జునునిచే చేయబడిన పశ్యకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అను వాక్యముచే నమాధానము చెప్పుచుండెను. వివేకివంతుడగు పురుషునకుగూడ నెపుడు సత్త్వగుణ మభిధాతమగునో అట్టి సమయమున రజోగుణముజనించును. అట్టి రజోగుణమువలన గామకోరిధము లుద్భవించును. అట్టి కామకోరిధముల సర్వరూపమును కళముగ “మహాశనః, మహాపాపా” అనుపదములచే జెప్పుచుండెను, ఆ కామకోరిధములలో గాముడు దుష్కారుఁ డగుటవలన మహాశనుఁడు; కోరిధుఁ డతికూరుఁ డగుటవలన మహాపాపి యని చెప్పునొప్పును. ఈ చెప్పుటవలన గామకోరిధు లిరువురు జయించుటకు శక్యము గానివారనినూదీంపబడెను. ఈ కాముని, కోరిధుని శైరులుగ తెలిసికొనుము. శత్రువే పాపమునందు ప్రవర్తించజేయును. మిత్రుడు పాపమునందు ప్రవ

గీ॥ ధూమే నావ్రియతే వహ్ని ర్యథాఽదరో మలేన చ ।

యథోల్లే నావృతో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ ॥

॥౩౮॥

పదవిభాగము:— ధూమేన- అవ్రియతే- వహ్నిః- యథా- అదర్శః- మలేన- చ- యథా- ఉల్లేన- అవృతః- గర్భః- తథా- తేన- ఇదం- అవృతమ్ ॥

॥౩౮॥

పరిశిష్టార్థము:— యథా=ఎట్లు; వహ్నిః=అగ్ని; ధూమేన=ధూమముచే; అవ్రియతే=అవరించబడుచున్నదో; అదర్శః=దర్శనము; మలేన=మలముచే; అవ్రియతే=అవరింపబడుచున్నదో; యథా=ఎట్లు; గర్భః=గర్భము; ఉల్లేన=జరాయువుచే; (మాచే) అవృతః=అవరింపబడినో; తథా=అటులే; =ఇదం=ఇది; (ఈజ్ఞానము) తేన=ఆకామనిచే; అవృతం=అవరించబడినది ॥౩౮॥

ర్మింపజేయుడు. కాన నోయర్జునా! నీవు బంధునువృద్ధిషయక మగు కామముచేతనే స్వధర్మపరిత్యాగ రూప మగు వాపమునందు ప్రించుచుంటి వని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి ప్రశ్నకు “కామవాయ వివాయం పురషః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధమగు పురషుని “కామ విషః” అనుశ్లోకముచే నిర్దేశించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ప్రసిద్ధమగు నీకాముడే శ్రేయోమార్గమునకు శత్రువు. కాముడనగ “ఇది నాకు ప్రాప్తింపుగాక” అనెడి తీవ్రమగు నభిలాషకు కారణమగు చిత్తవృత్తి కనకస్థితత్వమును కలుగజేయు వృత్తివిశేషము. అది చేతతో రూపమే యని “కామ స్సంకల్పః—సర్వం మన విష” అను శ్రుతిబోధించుచున్నది. ఇట్టి కాముడే యేదో యొక కారణముచే ప్రతిహతుడై క్రోధధర్మముగ పరిణమించును. కాన నభిజ్యులసాత్మకు డగు క్రోధుడును గామరూపుడే. అట్టి కామనే శరీరముయొక్క లోపలనుండు జైరిగ తెలిసికొనుము. ఎందులకు కాముడు జైరి యగు ననెదరా? అను శంకను దోలగించుటకు ‘రజోగుణసమద్భవః’ అని చెప్పెను. రజస్సనగ రంజసాత్మక మగు ప్రకృతిగుణము. దానియొక్క గుణములు కార్యభూతములగు తృప్తిసంగములు. అవియే కారణముగాకలది దుఃఖము. అట్టి దుఃఖమే ముఖ్యఫలముగా కలవాడగుటవలన కాముడు శత్రువు.

లేక ‘లోభిప్రవృత్త్యాత్మకమగు రజోగుణమునకు కారణుడగు విషయాభిలాషాత్మకమగు కాముడు విషయ ప్రాప్తి చే కాంఠించును. లేక గుర్జివాడు రూపదర్శనాభిలాషనుండి నివృత్తమైట్లు విషయము దుర్లభ మను విశ్వముచేతనైన స్వయముగ వినిపించునుకదా” అను నాశంకను తోలగించుటకు ‘మహాశనో మహాపాపాత్మా’ అని చెప్పబడినది. ఇచ్చుటకు శక్యముకాని గొప్పయశనము కలవాడు. “నజాతు కామః కామానా ముపభోగేన కావ్యతి. చావిష కృష్ణవర్ణైర భూయ వివాభిగర్ధతే” (ఎన్నడును కాముడు విషయముల యుపభోగముచే కాంఠింపడు. మఱియు చావిస్సుచే నగ్ని ప్రజ్వలిల్లుటల విషయముల ననుభవించినకొలది కామ డభివృద్ధి నే పొందును) అని చెప్పబడినది. కాన “యత్ప్రవృత్త్యాం వీరీహియవం హిరణ్యం పశవః స్త్రీయః । నాట మేకస్య తిత్సర్వ మితి మత్యా శమంత్రజేత్” (ప్రభినియందుండు వీరీహులు, యవలు, పశువులు, స్త్రీలు ఈసర్వము నొక కామనియొక్క యుదరమును పూరించుటకు సమర్థమైవి కాననితలచి శమమును పొందవలెను.) అటులే అత్యుగ్రుడు. సహస్రశః బోధితుడైనను మరలడు. అటులే ఈ కాముడును మరలించుటకు శక్యమైనవాడు గాడు. మహాశనః డగుటవలన నీజైరి దానసాధ్యుడు గాడు. సామభేదసాధ్యుడును గాడు. గాన నితని జయమునందు చతుర్థోపాయమే సమంజసము. సర్వథా హంతవ్యుడు.

॥౩౯॥

కాంకరభావ్యమ్:—

కథం వై రీతి దృష్టాంతైః ప్రత్యాయయతి— ధూమే నేతి । ధూమేన సహజేనావ్రియతే
వహ్నిః । ప్రకాశాత్మకోఽప్రకాశాత్మకేన యథా వాఽఽదర్శో మతేన చ యథోల్లేప గర్భ
వేష్టనేన జరాయుణాఽఽవృత ఆచ్ఛాదితో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ । ॥౩౮॥

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

తెలిసికొనువారి సౌకర్యమునిమిత్త మనేకదృష్టాంతములచే కాముఁ డెట్లు వై రియో
“ధూమేన” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ప్రకాశాత్మక మగు వహ్ని సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు ధూమముచే నెట్లాచ్ఛా
దిత మగునో, మఱి మొదలగు మలముచే దర్పణ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో, గర్భవేష్టన మగు
జరాయువుచే (మావచే) గర్భ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో అటులే యీ కామునిచే విది (ఈజ్ఞానము)
యావరించబడును. ॥౩౮॥

—+ ఇవ అధ్యాయము- ౩౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— కాముఁడు మహాపాపికుడనే జై రియే యనఁబడును. మరియు వాని
కట్టి జై రిత్వమునే దృష్టాంతముచే గుప్తపరచుచుండెను. కామునకు నూత్నోవస్థయనియు, స్థూలావస్థయనియు,
స్థూలతగావస్థయనియు, స్థూలతమావస్థయనియు నాలు గవస్థలు కలవు. అందు స్థూలశరీరారంభమునకు పూర్వమునం
దంతఃకరణ మలబ్ధ మగు వృత్తి కలదగుటచేఁ గాముఁ డట్టి సమయమున నూత్నుఁ డగును (అట్టి యవస్థ నూత్నోవస్థ).
శరీరారంభక మగు కర్మచే స్థూలశరీరముతోఁగూడిన పొందబడిన వృత్తికల యంతఃకరణమునకు దభివ్యక్తికల
కాముఁడు స్థూలఁ డనిపించుకొనును (అట్టి యవస్థ స్థూలావస్థ). అట్టి కాముఁడే శబ్దాదివిషయములను చింతిం
నవస్థయందు తిరిగి ఉద్రిక్తుఁడైపుడు స్థూలతరుఁ డనుపించుకొనును. ఆ కాముఁడే విషయముల ననుభవించు నవస్థయందు
దత్త్యంతో ద్భేదమును పొందును. అట్టి సమయమున స్థూలతరుఁ డనుపించుకొనును. (ఈనాలుగవస్థలలో ప్రథ
మావస్థయందు “ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః” అనునది దృష్టాంతము.) సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు
ధూమముచే వహ్ని యెట్లావరింపఁబడుచుండెనో, (ద్వితీయావస్థయందు దృష్టాంతమును యథాఽఽదర్శో
మతేనచ” అని) దర్పణోపిత్త్యనంతర ముద్భిక్తము (అతిశయితము), అసహజము నగు మలముచే (ధూలి మొద
లగువానిచే) నెట్లు దర్పణ మావరింపఁబడుచుండెనో, (తృతీయావస్థయందు దృష్టాంతము “యథోల్లే నావృతో
గర్భః” అని) అతిస్థూల మగు గర్భవేష్టనచర్మచే గర్భ మెట్లు సర్వతః యావరింపఁబడునో అటులే యిట్టి
మాడువిధములుగను గామునిచే నిది (జ్ఞానము) యావరింపఁబడెను. పైదృష్టాంతములలో ధూమముచేఁ గర్ప
బడిన వహ్ని తన దాహ కార్యమును చేయును. మలముచే నావృత మగు దర్పణము స్వచ్ఛతాధర్మతోధానము
మన ప్రతిబింబగ్రహణరూప మగు స్వకార్యమును జేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్ష మగును. జరాయువుచే గర్ప
బడిన గర్భము హస్తపాదాది ప్రసారణరూపస్వకార్యమును చేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్షము గాదు. అని
దృష్టాంతత్రితయనునందు విశేషము తెలియనగును.

శంకరాచార్యీయము:— ముక్తిప్రతిబంధక మగుటచే గామున కేజై రిత్వము చెప్పఁబడెనో అట్టి జై రిత్వ
మునే ‘ధూమేన’ అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే గుప్తపరచుచుండెను. అప్రకాశస్వరూప మగు ధూమముచే
స్వయముగ ప్రకాశస్వరూప మగు వహ్ని యెట్లావరింపఁబడునో, లేపనస్వభావముగ రజస్సుచే బింబిప్రకాశ

గీ॥ ఆవృతం జ్ఞాన మేతేన జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా ।

కామరూపేణ కాస్తేయ! దుష్పూరేణానలేన చ ।

॥౩౯॥

పదవిభాగము:— ఆవృతం- జ్ఞానం- ఏతేన- జ్ఞానినః- నిత్యవై రిదా- కామరూపేణ- కాంతేయ- దుష్పూరేణ- అనలేన- చ ।

॥౩౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాంతేయ! = కుంతిపుత్రుడవగు నోయర్జునా!; జ్ఞానినః = జ్ఞానికి; నిత్యవై రిదా = నిత్యము వై రియగునట్టి; దుష్పూరేణ = పూరించుటకు శక్యము కానట్టియు; అనలేనచ = గంపూర్తి లేనట్టి; ఏతేన = ఈ; కామరూపేణ = కామస్వరూపముచే; జ్ఞానం = జ్ఞానము; ఆవృతం = ఆవరించబడినది.

॥౩౯॥

శాంకరభావ్యత:—

కిం షన స్త దిదంశబ్దవాచ్యం య త్కామే నావృత మిత్యవ్యతే— ఆవృత మితి । ఆవృత మేతేన జ్ఞానం జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా । జ్ఞానీహ జానా త్యనే నాహ మనర్థే ప్రయుక్తః పూర్వ మేవేతి । దుఃఖే చ భవతి నిత్య మేవ । అతోఽసౌ జ్ఞానినో నిత్యవై రి న తు మూర్ఖచ్యుత । ప హి కామం తృప్తాకాలే మిత్రమివ పశ్యంత త్కార్యే దుఃఖే ప్రాప్తే జానాతి తృప్తయాఽహం దుఃఖస్య మాపాదిత ఇతి, న పూర్వ మేవాతో జ్ఞానిన ఏవ నిత్యవై రి । కిం రూపేణ? కామ రూపేణ కామ ఇచ్చేన రూప మస్యేతి కామరూప స్తేన దుష్పూరేణ దుఃఖేన పూరణ మస్యేతి దుష్పూర స్తేనానలేన నాస్యాలం వర్మాప్తి ర్విద్యత ఇత్యనల స్తేన ॥

॥౩౯॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

పూర్వశ్లోకమున “తేనేద మావృతం” (ఆకామనిచే నిది యావరించబడినది) అని చెప్పబడినది. ఇచ్చాన్వయావము పూరించుటకు శక్యము కానట్టిదియు, అలంబద్ధి లేనట్టిదియు నగు కామముచే నావరించబడిన ఇదంశబ్దవాచ్య మిట నేది? అను శంకపై చెప్పుచున్నాడు.

జ్ఞానికి నిత్యవై రి యగు కామనిచే జ్ఞాన మావరించబడును. కామము జ్ఞానికి నిత్యవై రి యెట్లుగు ననెదవా? అనర్థము ప్రాప్తించకుండగనే కామ ముద్భవించనపుడే ఈ కామముచే ద్వాంమున నాహ్లాదకరముగు దర్పణ మెట్లావరించబడునో; అచేతనముగు జరాయువుచే చేతనండగు శిశు వెట్లావరించబడునో అట్లే అప్రకాశరూపము, లేపకము, అచేతనము నగు కామనిచే అప్రకాశరూపము ఆత్మ ప్రకాశవ్యవస్థను నానందకరము, తనయందు చేతనప్రతిబింబవ్యాప్తిచే చేతనతుల్యము అగు నీపుగుమని జ్ఞానము కప్పబడి నని యర్థము.

॥౩౯॥

—• ఇవ అధ్యాయము ౩౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యా విశేషములు .—

మధుమాదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడిన “తథా తేనేద మావృతం” అను సంగ్రహవాక్యము నీశ్లోకముచే వివరించుచుండెను. “జ్ఞాయతేనేనేతి జ్ఞాన మంతఃకరణం”దేనిచే విషయములు తెలియబడునో అట్టి యంతఃకరణము, లేక విశేషవిజ్ఞానము కామనిచే నావరింపబడినది. అట్లే నను అపాతితః మఖపాతు పగుటరతన కామ దుపాదేయుడే యను నాశంకను ‘జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా’ అను వాక్యముచేఁ దొలఁగించుచుండెను. అజ్ఞాని విషయభోగ కాలమునందు కామని మిత్రునివలె చూచువాడై చరమ కార్యముగు దుఃఖము ప్రాప్తింప నాకామనే వైరిగ తలచును (కామనిచే నేను దుఃఖుడైతి నని తెలిసికొనును.) జ్ఞానియైతే భోగ కాలము

గీ॥ ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధి రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే ।

ఏతై ర్విమోహాయ త్యేష జ్ఞాన మావృత్య దేహినమ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— ఇన్ద్రియాణి- మనః- బుద్ధిః- అస్య- అధిష్ఠానం- ఉచ్యతే- ఏతైః- విమోహయతి- ఏషః- జ్ఞానం- అవృత్య- దేహినమ్ ।

॥౪౦॥

పృథివదార్థము:— ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; మనః=మనస్సు; బుద్ధిః=బుద్ధియు; అస్య=ఈ కామ నకు; అధిష్ఠానం=ఆశ్రయముగ; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; ఏతైః=ఈయింద్రియమనోబుద్ధులచే; ఏషః=ఈ కామండు; జ్ఞానం=జ్ఞానమును; అవృత్య=ఆవరించి; దేహినం=శరీరిని; (శరీరముకల జీవుని) విమోహయతి=ఆనక విషముల మోహపెట్టుచున్నాడు.

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నే ననర్థమునఁ బ్రవేశింపబడుచుంటి నని జ్ఞాని తెలిసికొని నిత్యము కామ ను ద్వేషించి దుఃఖించును. కాన కామండు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగును. నర్వులకును కామండు మంచని చేకూర్చువాడు. కానందున నందరికి నిత్యవైరి యగుచుండ నొక జ్ఞానికే నిత్యవైరి యను పెట్టు పొసగు” నని శంకింపవలదు ఏలయన? మూర్ఖుడు కామోద్భవకాలమున కామని మిత్రునివలెఁ జూచుచు కామకార్యమగు దుఃఖము పొందించినపుడు “కామనిచే నేను దుఃఖితుడ నైతి” నని తెలిసి కొనును. కాని దుఃఖిపొందెడికి పూర్వమునం దట్లు తెలిసికొనఁడు. కాన మూర్ఖునకు కామండు నిత్యవైరికాఁడు, జ్ఞానికే నిత్యవైరి యగును.

॥౪౧॥

మందు గూడ “నీ కామనిచే నే ననర్థమునందు పోవకపెట్టుబడితి” నని తెలిసికొనును. కాన వివేకి భోగ కాలము నందును, తిత్తురిజామమునందును దుఃఖి యగును. కాన ఈ కామండు జ్ఞానికి నిత్యవైరి. అందువలన జ్ఞానిచే చంపదగినవాడు. అట్లుగచో నీ కామం డెట్టి రూపముగలవాడు? అనిన తృప్తయే స్వరూపముకలవాడు. కామండు వివేకిచే చంపదగినవాడైనను యివేకిచే గ్రహింపదగినవాడే యగునను శంకనుదహృతజానలేనచు. అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. ఇట్లు “చ” అను నన్యాయ ముపమార్థము, “న విద్యతేఽంపర్యాప్తి ర్యస్యే త్వంః” అన్నిహాతుగం డెట్లు వాచిన్నచే తృప్తిపరచబడుటకు శక్యుండు కాఁడో అట్లే యీ కామండును భోగముచే తృప్తిపరచబడుటకు శక్యమైనవాడు కాదు. కాన యెల్లపుడు సంతృప్తహేతు వగుటచే యీ కామం డెట్లు వివేకికి హేయుడో అట్లే యివేకికిని హేయుడే (విడచిపెట్టదగినవాడే) ఈవిషయమునే “న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి । వాచిషా కృష్ణవర్ణేన భూయ ఏవాభినర్థతే” అను స్మృతియు బోధించుచున్నది.

లేక ఇచ్చి విషయసిద్ధివలన నివర్తించును. కాన నిచ్చారూపముగ కామండు విషయభోగముచే మరలిపోఁ గలఁడు. అందువిషయమై నిర్బంధ మెందులకు? అను నాశ కను తొలగించుటకు “దూష్పూరే జానలేనచ” అని చెప్పబడినది. విషయసిద్ధిచే తత్తాతమునం దిచ్చ తిరోహితమైనది తిరిగి జనించుటవలన విషయసిద్ధి యిచ్చా నివర్తకము కాదు. మఱియెవని? విషయములయందు దోషదృష్టియే యిచ్చానివర్తక మని భావము.

శంకరానందీయము:— జ్ఞానావరకముగదానినే “అవృతం” అను శ్లోకముచే పుష్టపరచుచుండెను. ఎల్లపుడును విషయసేవచే చాలునను బుద్ధిలేనివాడును, దుఃఖముచే నిష్టప్రాప్తముగలవాడును, లేక కోరినది ప్రాప్తింపనపుడు పురుషుడు దుఃఖముచే పూరించువాడును. కామ్యత ఇతి “కామః” (విషయమునేడుంతటగోచ రించు కొనువాడును, ఎన్నఁడును బ్రహ్మమును గోచరించుకొననివాడు) కనుకనే జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగునట్టి ఈ కామనిచే “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యను బ్రహ్మజ్ఞానము—మరదచే జలమువలె నావృతము. ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కి మధిష్ఠానః పునః కామో జ్ఞాన స్యావరణత్వేన వైరి సర్వస్యే త్యవేషాయా మాహ జ్ఞాతే హి శత్రో రధిష్ఠానే సుఖేన శత్రునిబర్హణం కర్తుం శక్యత ఇతి— ఇంద్రియాణీతి । ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధి శ్చాస్య కామ స్యాధిష్ఠాన మాశ్రయ ఉచ్యతే ॥ ఏతై రింద్రియాదిభి రాశ్రియై ర్విమోహయతి । వివిధం మోహయ త్యేష కామో జ్ఞాన మావృ త్యాచ్యాద్య దేహీనం శరీరిణమ్ ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శత్రువుయొక్క యాశ్రయము తెలిసిన సుఖముగ జయింపవచ్చును. కాన నీకాముఁ డేయాశ్రయము కలవాఁడై, జ్ఞానమున కావరణ మగుటచే నర్బులకు వైరి యగుచుండెనో ఆ యాశ్రయ మేది యను శంకపై “ఇంద్రియాణి” అని చెప్పుచుండెను.

ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి యివి యీకామున కాశ్రయములని చెప్పఁబడుచున్నవి. కనుకనే ఈకాముఁడు జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి యాయింద్రియాదులచే శరీరముకల ప్రతిజీవుని ననేకవిధముల మోహ పెట్టుచుండెను.

॥౪౦॥

—* ఇవ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శత్రువుయొక్క స్థానము తెలిసిననో సుఖముగ నాశత్రువును జయించుటకు వీలగును. కాన శత్రు వగు కాముని స్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. శబ్దస్పర్శరూపరసగంధగ్రాహకములగు త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వపూర్ణము అనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వచనా దానగమనవిసర్జనానందజనకములగు వాక్పాణిపాదపాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, సంకల్పాత్మక మగు మనస్సు, నిశ్చయాత్మిక మగు బుద్ధియు నీ కామున కధిష్ఠాన (ఆశ్రయ) ములని చెప్పఁబడుచున్నవి. స్వస్వ వ్యాపారములు కలిగినట్టియు, అశ్రయము అగునట్టి యాయింద్రియాదులచేతనే యీ కాముఁడు వివేకవిజ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి దేహభీమానము కలవాని ననేకవిధముల మోహ పెట్టుచుండెను.

శంకరానందీయము:— సంసారకారణము కాముఁడు. వాని కార్యములు జ్ఞానతిరోధానము, విషయ ముల సన్నిధికిఁ జేర్చుట. తపింపజేయుట, దుఃఖమును పొందించుట అను నీవిషయములు నిరూపింపఁబడెను. అయి నను తదధిష్ఠానము తెలియనందున ముముక్షువునకు కామజయము దుర్లభము. శత్రువుయొక్క స్థానము తెలియఁ బడినచో శత్రుజయమునిమిత్తము ప్రియత్నము చేయుటకు శక్య మగును. అను నాశంకపై శత్రుస్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుమొదలిడెను. “యదా పంచావత్థితే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచక్షేత తా మాహుః పరమాం గతిమ్ ॥” (పంచజ్ఞానేంద్రియములు విషయములయందు ప్రతిజేకించక మన ముతో నేకీభవించి యెన్న దుండునో బుద్ధియు చలింపకుండగ నెన్న దుండునో దానిని పరమగతిగ బ్రహ్మ వేత్తలు చెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతితాత్పర్యమును తెలిసినవారు— కాముఁడే యింద్రియచేష్టాహేతు వగుటవలన ఇంద్రియములే కామున కాశ్రయ మని చెప్పుచుండిరి. కాన చతురాదీంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధియు కామున కాశ్రయ మని తెలిసికొనవగును. కామప్రకృత్తికి ద్వారభూతములగు వింద్రియముల వ్యాపారముచేతనే కాముఁడు ప్రత్యగ్బుద్ధిని కప్పిపుచ్చి (వృత్తిని బహిఃప్రవణముగఁ జేసి) దేహమునం దాత్మబుద్ధికలవానిని (జ్ఞానిని, యజ్ఞానిని)

గీ॥ తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ నియమ్య భరతర్షభ !

పాపానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞానాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్-త్వం- ఇంద్రియాణి- అదౌ- నియమ్య- భరతర్షభ!- పాపానం- ప్రజహి- హి- ఏనం- జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేభరతర్షభ! భరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నోయర్జునా! త్వం=నీవు; తస్మాత్=ఇంద్రియాదు లాశ్రయము లగుటవలన; అదౌ=కామనిరోధమునకు ముందుగ నే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములను; నియమ్య=స్వాధీనమొనరించుకొని; పాపానం=పాపాచారుడైనట్టియు; జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం; జ్ఞాన=శాస్త్రముల వలనను; అచార్యునివలనను కలిగిన యాత్మవిషయజ్ఞానమును; విజ్ఞాన=విశేషముగ కలిగిన యాత్మానుభవమును; నాశనం=నశింపజేయునట్టి; ఏనం=ఈ కాముని; ప్రజహి హి=ప్రకర్షగ జయించుము. ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏనం—తస్మాదితి । తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ పూర్వం నియమ్య వశీకృత్య, భరతర్షభ! పాపానం పాపాచారం కామం ప్రజహి హి పరిత్యజ, ఏనం ప్రకృతం వైరిణం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం జ్ఞానం శాస్త్రత ఆచార్యత శ్వాత్మాదీనా మవబోధః, విజ్ఞానం విశేషత స్తదనుభవ స్తయో ర్జ్ఞానవిజ్ఞానయో శ్చేయఃప్రాప్తి హేతోర్నాశనం ప్రజహి హ్యేతత్తనః పరిత్యజే త్తర్హః ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భరతకులావతంసుడవగు నోయర్జునా! నీవు కామున కాశ్రయములగు నింద్రియములను ముందుగనే (కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) స్వాధీన మొనరించుకొని, శ్రేయఃప్రాప్తి కికారణమగు శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన నాత్మాదిజ్ఞానమును విశేషముగ కలిగిన యాత్మాద్యనుభవరూపముగు విజ్ఞానమును నశింపజేయునట్టియు, పాపములమగుటచే పాపాచారుడును, వైరియునగు నీకాముని యాత్మనుండి పరిత్యజింపుము.

ఇంద్రియవనోబుద్ధులు కామున కాశ్రయమని పూర్వమునందుచెప్పి యట్టి యాశ్రయములగు నింద్రియములను జయించుమని యిట జెప్పఁబడెను. మనోబుద్ధుల నిగ్రహము కూడ “నేను భోక్తను, ఇది నాకనుభవించదగినది, ఇది సుఖము, ఇది దుఃఖము” అను నిట్టి విధముల తలచు దానినిగఁ జేయుచున్నాడు. కామదోషముచేతనే “బుద్ధికి చాంచల్యము, దేహేంద్రియాదితాదాత్మ్యావృత్తియు, “నేను, నాసంబంధమైనది” అని పురుషునకు సంసారము సంభించును. ॥౪౦॥

—+ ౩౯ అధ్యాయము ఆంధ్ర శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునూదవసరస్వతీయము:— ఇంద్రియములే యాశ్రయముగాకలవాడై కాముడు దేహిని (జీవుని) మోహపెట్టును. కాన నోభరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునా! నీవు మొట్టమొదట (అనగా కాముడు మోహపెట్టుటకు పూర్వమునందే) లేక కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే శ్లోత్రాదీంద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనుము. సంకల్పాధ్యవసాయరూప మగు మనోబుద్ధులు బాహ్యేంద్రియ ప్రకృతివ్యాపారముననే యవర్థహేతుకమగు కాన శ్లోత్రాదీంద్రియములు స్వాధీనమైనచో మనోబుద్ధుల వశీకరణము కూడ సిద్ధించును. కనుకనే పూర్వశ్లోకమునందు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చెప్పబడలేదు. అట్టి మనోబుద్ధుల నిగ్రహము లేనిచో కామున కాశ్రయములగు మనోబుద్ధుల నాశ్రయించి కాముడు ఇంద్రియములను జయించి, శరీరిని మోహపెట్టును. కాన నింద్రియ జయ మాత్రముచే గాముని జయించుట ఎట్లు పొసగువనిన? మనోబుద్ధులు ప్రవృత్తిలేనిదే వ్యర్థమగును. కాన నింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనినచో మనోబుద్ధుల నియమము సిద్ధించునను నాశయముచే నింద్రియనియమము యిచ్చట జెప్పబడెను. ॥౪౦॥

“ఇంద్రియములు, మనోబుద్ధులు” అని వేరుగ చెప్పినను ఇచ్చట “ఇంద్రియాణి అని యింద్రియములు మాత్రమే చెప్పబడెను. లేక నింద్రియత్వధర్మపురస్కరముగ మనోబుద్ధులకూడ గ్రహింపవలెను. అట్లు యింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనినవ్యపాపములకు మూలభూతుడు, వైరియునగునీ కాముని పరిత్యజించుము. ‘జహిశత్రుం’ అని యుపసంహారమువలన ‘హి’ అను శబ్దమునకు స్పష్టమని యర్థము. అనగా నిట్టివైరిని స్పష్టముగ నశించి జేయుమని యర్థము తెలిసికొనవలయును ఈ కాము డెట్టివాడని? “జ్ఞానవిజ్ఞానవాళనం” జ్ఞానమునగ నిట కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము. విజ్ఞానమునగ నిట్టిజ్ఞానమునకు ఫలభూతముగ నపరోక్షజ్ఞానము. ఈ రెండైన మోక్షప్రాప్తికి హేతువులు. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు గాన నట్టి యవస్థమూలముగ కాముని పుణ్యమున నింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొని జయించు మని భావము.

శంకరానందీయము:— నిశ్చేషముగ గాముని జయింపనిచో బుద్ధికి నిశ్చలత్వము సంభవింపమి జ్ఞానము విశుద్ధము కానేరదు. నది విశుద్ధము కానిచో మోక్షము సంభవింపదు. కాన ముముక్షు వచశ్చము గాముని జయింపవలెనని నూచించుటకు “తస్మాత్త్వం” అనిచెప్పమొనరించెను. మనోబుద్ధింద్రియవ్యాపారమే ముఖ్యమైన బలముగాకల కాముడు ముముక్షువగు నీకునిత్యశత్రువు. కాన నీవు మొట్టమొదట నింద్రియములను, అంతరమునును, బుద్ధిని వీటిని విషయగ్రహణమునండి విముఖమైనవాటినిగ జేసి (నియమవిధియం దాదిపద మనంతరకృత్య న్యోతకమగుటవలన) “ఇంద్రియాణ్యాచా” అనుసలమునందుకల యాదిశబ్దము మనోబుద్ధుల నియమమున నూచించుచున్నది. అట్టి, నియమన మొదలుకలిన? లోపల విషయచింత యుండినచో నింద్రియనిగ్రహము విఫలమగును. మఱియు “మనస్తూపూర్వ మాదద్యా త్కుమీనమివ మత్స్యహః” (మత్స్యము అను పట్టువాడు మొట్టమొదట దుష్టమత్స్యమును చంపినటుల మొట్టమొదట మనోనిగ్రహమానశ్శక్తియు) అను వచనానుసారము వస్తుదర్శనమునందు మనస్సే కరణమగుటవలన నింద్రియనిగ్రహాంతరమునందే మనోబుద్ధుల నిగ్రహమానశ్శక్తియు. ఇట్లు కామున కాశ్రయముగ నింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమాచరించి, “జ్ఞానవిజ్ఞానవాళనం” జ్ఞానమునగ పర్వతమునందు వహ్నికలదను జ్ఞానమువలె శుభియుక్తులచే జనించెడి “సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే” అనెడి పరోక్షమగు వస్తునిశ్చయము. విజ్ఞానమునగ వహ్నియందువ్యాప్తమైన వృత్తి వలనజనించెడి “మహానసమునందగ్నియున్నది” అనుజ్ఞానమువలె నాత్మరూపవిషయమునందు వ్యాప్తమైన వృత్తి వలన జనించెడి “నేనీబ్రహ్మమనే” అనెడి యపరోక్షజ్ఞానము మోక్షమే ముఖ్యమగు ప్రయోజనములుగాకలవి. చంద్రీనూర్యుల వలె అవిశేషవిశేష స్ఫురణరూపములగు నీజ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు కాముడే. కనుకనే కాముడు తనకు (ముముక్షువునకు) వైరి యనిబడును. వాసిష్ఠుడగునట్టి కాముని నిశ్చేషముగ ధ్వంస మొనరింపుము.

సదానందీయము:— ఈ కాము డింద్రియము లాధారముగాఁ గలవాడై జీవునియొక్క జనుముకొఱకు సమర్థుడగుచున్నాడు. కాన కాముడు మోహపెట్టుటకు పూర్వమునందే, లేక కాముని నిరోధమునకు, పూర్వము వలెనైన యోగ్యవంశమునందు జనించిన యోయర్థునా! నీవు శ్రోత్రాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని

పాపములము, శత్రువులగు నీ కాముని నిశ్శేషముగ నశింపజేయుము. కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము జ్ఞానమనబడును. అపరోక్షజ్ఞానము విజ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములకు నాశనమడే కాముడు. కాన దుష్టుడు, శకుడు, శత్రువులగు నీ కాముని తత్త్వజ్ఞానివగు నీవు నశింపజేయుము.

ఎప్పుడు విజ్ఞానముతోగూడిన జ్ఞానముకలిగినదో ఆపుడాజ్ఞానము అజ్ఞానతత్కార్యములను, బాధించి నిశ్చలముగ నాత్మయందును. అట్టి జ్ఞానమునకు కామునియొక్కతీ మాత్రముచే నాశమెట్లుసంభవించును? మఱియు వేదాంతవాక్యజన్యమనోగృహియమన నీద్రించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞానము కామాదిమాత్రానాశ్యమగుచో నట్టి జ్ఞానమువిషయమై పరిశ్రమ వ్యర్థమే యగును. బ్రహ్మవిద్యయలచే జ్ఞానము వస్తుప్రమాధీన మైన దని సాధింపబడినది. ప్రమాణవస్తువుండ (ప్రమాణనిర్ధమ వస్తువై యుండ) లేక వస్తువిషయక ప్రమాణముండ నట్టి జ్ఞాన మెట్లు శీఘ్రముగ నశించును? మఱియు జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములు. ఎట్లు దీపతిమిరములు పరస్పరవిరుద్ధములై దీపమునశించునపుడే తిమిరముదయించునో, అట్లే జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములగుటచేవిరుద్ధమగు జ్ఞానముయొక్క నాశముచేతనే అజ్ఞానముదయించును. దీపివిరుద్ధముగ ననిర్వాచ్యా నాద్యే కా విద్యావారులకు అనాదియు. భావరూపమునగు నజ్ఞానముయొక్క యుత్పత్తి యెట్లు సంభవించును? విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞాన ముండినను నజ్ఞానము జనించుననెదవా? అట్లైన మీకే స్వసిద్ధాంతహాని సంభవించును. అనగా దీపదృష్టాంతముచే వైనచెప్పబడిన నీసిద్ధాంతమునకు హాని సంభవించుననుట సత్యమే. జనించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞానమెన్నిడును నశించదు. అట్లగుచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పబడిన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను వాక్యమునకు గతియేమి? అనిశంకించినచో కామునకు జనించిన జ్ఞానవిజ్ఞాననాశితత్వము కలదను తాత్పర్యముచే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “విజ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పియుండలేదు. మరేమనిన? దుష్టుడగు కామునియొక్క యత్నంతనిండచే కాముడు హేయిడనుటయందు తాత్పర్యము. అట్లు కానిచో వాక్యభేదము ప్రాప్తిం చెడినది. తీవ్రస్మృత్తుడగు మునికి తత్త్వజ్ఞానము జనింప ప్రార్థకర్మచే కామాభాసము ప్రాప్తించినయెడల నది జ్ఞాననాశనమునందు సమర్థమైంది కాదు. మరేమనిన? ఆ కామాభాసమే జ్ఞానముచే నశించునదగును అయినను నిట్టి విశ్వాసము ముముక్షువునకు కాముని విషయమై చేయదగినది కాదని చెప్పబడెను. కాన ‘జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం, అను భగవద్వాక్యమున కీనిష్కర్ష సమృతము. అనిష్కర్ష యేదియనిన- “బాధ్యోప్యజ్ఞానాబాధా మృగితిభిశ్చవచోజన్యబోధే కామో వామోఽయం మోక్షమార్గే ప్రబలతరతరైర్నైవ విశ్వాసయోగ్యః । తత్త్వాగే సస్మయతో రనుదిన మధికం యత్ని మాసాయ బోధ స్సాధ్యో విజ్ఞానయుక్తో హరి రితి వదతి బ్రహ్మవిద్యాప్రదాతా” విచారింప వేదాంతవాక్యములచే జనించిన జ్ఞానముచే నజ్ఞానము బాధించబడును. అజ్ఞానబాధవలన కాముడు బాధించబడును. అయినను నీ కాముడు మోక్షమార్గమునందు దత్తుడు, ప్రబలతరుడు నగు శత్రువు. ఎంతమాత్రము విశ్వాసమునకు యోగ్యుడు కాడు. కాన నట్టి కాముని పరిత్యజించుట యందు ముముక్షు వనుదినము ప్రయత్నపూర్వకముగ జ్ఞానమును సాధింపవలయును. అజ్ఞానముకూడ విజ్ఞానయుక్తముగ నే సాధింపవలయును. అనిబ్రహ్మవిద్యాప్రదాతయగు శ్రీహరి చెప్పుచుండెను, ఇదియే యిచట నిష్కర్ష.

లేక, కామునియొక్క యేదౌష్ట్యము కలదో అదంతయు నిచట వర్ణించుచుండెను. ఎందుల కీవర్ణనమనిన- కాముని పరిత్యాగము కొంకే యతని దౌష్ట్యమును వర్ణించుచుండెను. అటులే శ్రీహరికూడ ‘జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం’ అని చెప్పెను. ఇటు జ్ఞానవిజ్ఞానశబ్దములచే తత్ఫలమగు ముక్తి చెప్పబడును. అది సదేహవిదేహమునై అని రెండు విధములు. అందు సాక్షాత్కారమనెడి తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో నతశ్చయ దేహసాతానంతరమున నాపురుషుడు ముక్తుడగును. తీవ్రస్మృక్తి ఫలము శత్రువులగు కామకొధాదులచే నరికట్టబడునని చూపుటనిమత్త మిచట “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానవిజ్ఞానఫల మగు మోక్షమునకు నాశనం డని చెప్పబడెను. దుష్టుడగు కాముడు జ్ఞాన

విజ్ఞానఫలమగు మోక్షముపొందించినను తత్తత్తమునందే జనించి జ్ఞానియొక్క జీవన్ముక్తి ఫలము సరికట్టుచుండెను. ఎంతయశ్చర్యము! ఇంతకంటె కాముని దౌష్ట్య మేమిచ్చెనునాయను? ఎన్నటియందు జీవన్ముక్తి సుఖమునెడి యాహ్లాదము పునేశించినదై నశించిపోయిన యవిద్యకల విచక్షణుఁ డగు జ్ఞానిని సుఖము కలవానినిగ జేయుచున్నదో; అట్టివృత్తియందు దుష్టప్రావృత్తికర్మచే కాముఁడు పునేశించి, తత్తత్తమునందే జ్ఞానియొక్క యా సుఖము సరికట్టుచుండెను. జ్ఞానిచిత్తమునందు విజ్ఞానముతోగూడిన జ్ఞానముండ నట్టిచిత్తమునందెట్లు కాముఁడు జనించును? అని యనెదవా? “విషయములు మిథ్యాభూతములు” అనెడి జ్ఞానముండినను జ్ఞానిచిత్తమునందు ప్రావృత్తికర్మప్రావృత్తియొక్క కాముఁడుదయించును. తత్త్వవేత్తలగిత్తమునందు కాముఁడు ప్రావృత్తికర్మప్రావృత్తియొక్క జనించుననుటకు ప్రమాణమేదికలదు? “సద్భక్తం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే రాసనా సః | ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి” (జ్ఞానియైనను తనప్రావృత్తికర్మానుసారమే చరించును. భూతములు ప్రకృత్యనుసారము చరించుచుండ నిగ్రహ మేమిచ్చేయగలదు) అను శ్రీహరివాక్యమే యిందులకుబ్రహ్మణము. అటులే వాసిష్ఠమునందుగూడ నిర్యాణప్రకరణమునందు “జ్ఞస్యాజ్ఞస్య చ దేహస్య యావద్దేహ మయం కర్మః | లోకవద్యవహరోఽయం శక్త్యాఽశక్త్యాధవా సదా || యే సజ్జాతగతయో యే చాజ్ఞా పశుధర్మిణః | లోకస్య వ్యవహారేషు తేస్థితా లోకజాలవత్ || వ్యవహారే యథైవాజ్ఞా సత్తై వాఖిలపండితాః | వాసనామాత్రభేదోత్త్రాకారణం బంధమోక్షయోః || యావచ్ఛరీరం తావద్ధియః ఖే దుఃఖం సుఖం సుఖం | ఆసంసక్తధియో ధీరా దర్శయం త్యప్రబుద్ధయాః ||” (జ్ఞానికి, నజ్ఞానికి సంతతవరకు దేహముండునో అంతవరకు దేహమున కీకర్మము తప్పదు. శక్తి చేగాని, ఆశక్తి చేగాని లోకమునల నీవ్యవహార మెల్లప్పు డుండును. ఎవరుపశ్చాత్త (తెలియబడిన) గతికలవారో, ఎవరు పశుధర్మములు కలవారో వారిరువురు లోకముయొక్క వ్యవహారములయందు ప్రాణిసముదాయమువలెనుండువారితే. అజ్ఞాదు వ్యవహారమునందెట్లు చరించునో, అట్లే నిఖిలము తెలిసినపండితుడుగూడ చరించును. ఈబంధమోక్షములకు వాసనామాత్రభేదమే కారణము. ఎంతవరకు శరీరముండునో, అంతవరకు దుఃఖమునందు దుఃఖము, సుఖమునందు సుఖమును. విషయములయందు సంసక్తముకాని యంతఃకరణకల జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు చూచుచునేయుండురు) అని వుంధివాక్యమువలన స్పష్టమగుచున్నది. మరియు అటులే భాష్యమునందు, భామతియందు “పశ్యాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను స్థలమునందతిస్పష్టముగ జెప్పబడెను. శ్రుతియుక్తులచే దేహదులకంటె విలక్షణుఁడు, విశుద్ధుడు, బ్రహ్మైక్యము, చిద్భవము, సుఖస్వరూపము అగు ప్రత్యగాత్మను తెలిసికొందురుగాక. అట్టి జ్ఞానిశ్రేష్ఠులు వ్యవహారమందు జీవునిధర్మమును మాత్ర మతిక్రమింపజాలరని భామతియందు నిర్ణయింపబడెను. ప్రావృత్తికర్మ మనేకవిధములగుటవలన జ్ఞానులకుడ ననేకవిధములగ ప్రకర్తించుచుండెనరు. అంతమాత్రముచే శాస్త్రార్థ మగు తత్త్వమునందు పండితులు విరతి పొందవలదు. తమ తమ కర్మానుసారముగ వారట్లనే తీరుల నుండుగాక. అత్సబోధ సమానమే. ముక్తియు సమానమైనదే. అను నిట్టి యర్థ వివాసంప్రదాయము తెలిసినవారిచే చెప్పబడెను. తత్త్వజ్ఞానముజనించినను ప్రావృత్తికర్మచే జీవించియుండు వానికి చిత్తధర్మ మనేకవిధములగ కలదు. బ్రహ్మవేత్తకుగూడ కాముఁడు, రాగద్వేషములు మొదలగు క్లేశములు మోక్షమగుటవలన నుదయించును. అట్టి కామోదయ మైనచో జ్ఞానముచే బాధిత మగు నవిద్యానువృత్తిచే బంధము ప్రాప్తించును. చిత్త వృత్తినిరోధరూప మగు యోగముచే గాముని నివారణము ప్రాప్తించును. అని శాస్త్రమునందనేకవిధముల జీవన్ముక్తి సుఖప్రాప్తికొరకై చెప్పబడెను. కాన కామోద్భవమువలన జీవన్ముక్తికి ప్రతిబంధకము ప్రాప్తించును. అందునిమిత్తమే శ్రీహరిచే “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” కాముఁడు జ్ఞానవిజ్ఞానములవలన సంభవించెడి జీవన్ముక్తికి నాశకుడని చెప్పబడెను. చిత్తసంబంధమగు సర్వదోషములకు కాముఁడు రాజునిచ్చెను. అట్టి కాముని నిరాకరణముచేతనే సర్వదోషములు నిరాకృతములగును. తత్త్వజ్ఞాని చిత్తమునందభుదేజీవ.

స్మృక్తి సుఖ మావిర్భవించును. లోకమునందు కామసుఖ మెంతకలదో, స్వర్గాదులయందు దెంతసుఖము కలదో అట్టి సుఖము అన్నియు తృప్తిపాక్షయసుఖముయొక్క పదునాలుగవ కలనుకూడ పోలవు. ముముక్షువునకు కామోద్భవము తత్త్వజ్ఞానప్రతిబంధకము. తత్త్వజ్ఞానము కామోద్భవము ఆత్మసుఖాస్వాదప్రతిబంధక మని చెప్పబడుచున్నది. అందునిమిత్తమై కామనియొక్క నాశముకొర కందరము తిగు ప్రయత్నము చేయఁదగినది. ముముక్షువుచే నాత్మ బోధకొరకు, తత్త్వజ్ఞానిచే నాత్మసుఖముకొరకు కామఁడు జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకుఁ డని కరుణాసింధువు, రమాపతి, కామ్రుక్తి యగు శ్రీహరియొక్క తాత్పర్యము తెలియనగును “తత్త్వజ్ఞానేపి జాతే భగవతిమిరహచే కాంతిః సజ్జనానాం, జీవన్ముక్త్యాపి భాగ్యం పరమసుఖదయా సర్వవిత్తేపనాశాత్ | తత్ర ప్రారబ్ధదోషా ద్యది భవతి మతో కామశ్రతోః ప్రచారో, మోక్షో భాగ్యంత కాతే త్వపి సపది పరం దృష్టదుఃఖం న నశ్యేత్ ||” (సజ్జనులకు భగవత్తు నేనెడి తిమిరమును నశింపఁజేయునట్టి, కాంతి నిచ్చునట్టి తత్త్వజ్ఞానము పుట్టినవెంటనే సర్వవిత్తేపములు నశించుట వలన పరమసుఖము నిచ్చునట్టి జీవన్ముక్తికూడ పొందించవలసియుండును. అందు ప్రారబ్ధదోషమువలన బుద్ధి యందుఁ గాముఁడను శత్రువుయొక్క పగచారము సంభవించినచో సంతకాలమున మోక్ష మవశ్యము సంభ వించును. శరీరముండువరకు ప్రారబ్ధకర్మాయత్తుఁ డగుటవలన దృష్ట మగు దుఃఖము నశించును.

లేక తత్త్వజ్ఞానువున కుపదేశార్థము కామనింద ప్రారంభించఁబడెను. ఇట్లుకూడ శ్రీహరి మతమని చెప్ప నొప్పును. తృప్తిపాదిశబ్దములచే చెప్పబడినట్టియు, దుష్పూరుడగునట్టి కామఁ డెచ్చటనుండునో అచట జ్ఞానవిజ్ఞాన ముల లేకమైన సత్యంతిరుగ్గభము. ఈవిషయమునే శ్రీహరియు పదునారవ యధ్యాయమునందు గాముని దుష్టత్వ మును “త్రివిధం సరిక స్త్యేదం ద్వారం నాశన మాత్మనః | కామః క్రోధ స్తథాలోభ స్తస్మా దేతత్త్రియం త్యజేత్ | ఏతై ర్వియుక్తః కాంతేయ ! తమోద్వారై శ్రీభి ర్నరః | అచర త్యాత్మన శ్చేయ స్తతో యాతి పరాం గతిం ||” (కామఁడు, క్రోధుఁడు, లోభుడు అనెడి యామువురు నరకమునకు ద్వారములు. ఆత్మకు నాశమును కలిగించువారు. కాన ప్రాజ్ఞు లీమువురిని పరిత్యజించవలెను. కుంతీపుత్రుడవగు నోయర్జునా! తమోద్వారములగు నీమూడింటిచే విడవబడినవాడై మనుజు డాత్మకు శ్చేయస్సును సమకూర్చువాఁ డగుచున్నాఁడు. దానివలననే మోక్షమును పొందుచున్నాడు) అని చెప్పఁగలడు. ఈ శ్లోకమునందు కామశబ్దముచేతనే కామలోభములు చెప్పఁ బడుచున్నవి కామఁడే కారణముగాఁగల కామని తమ్ముఁ డగు క్రోధు డీ శ్లోకమునందు చెప్పఁబడెను. కాన “కామ ఏష శ్రోధ ఏషః” అను వాక్యమునందు శ్రీవృష్ణపరమాత్మచే కామశ్రోధలోభములు చెప్పఁబడి ననుట కాన కామఁ డనెడి శత్రువునందే క్రోధలోభ లిరువురు సంతర్భూతు లగుచుండిరి. అట్టి కామఁ డుదయించినచో మోక్ష దేశమునకుఁ గాని, మోక్ష కారణలేకమునకుఁ గాని యెంతిమాత్రము తా వుండదు. కాన నోయర్జునా! సుఖమును పొందుటకొర కింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొని, బలవత్తర పౌరుషముచే శత్రువునకు కామని నీశింపజేయుము. ఇంద్రియనిరోధముచే గామనియొక్క నాశ మెట్లు సంభవించును; కామఁ డుదయించినచో నాయుంధిః సముల నిరోధముకూడ దుర్బుటమైపడేదా. ఇంద్రియచాంచల్యము కామఁడే కారణముగా కలది. (కామనిమిత్తనే యింద్రియములకుచాంచల్యముసంభవించును.) అట్టి కామనియొక్క నాశనవిషయమై తీవ్రమగు నేయుపాయముచే నేను సహర్షడ నగుదును! ఈవిషయమై శ్రీహరియే జ్ఞానవిజ్ఞానసాధనమును జెప్పెను. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానములే యీ కామనియొక్క నాశనమందును, బాధనమునందును సమర్థమైనవి. కాన జ్ఞానవిజ్ఞానములనెడి సాధనములచే సమాధిముగ కామనియొక్క నాశనము సంభవించును. కాన నోయర్జునా! జ్ఞానవిజ్ఞానముల

వార్జితమయందు నీవు ప్రయత్నముకలవాడవగుము. ఎంతవరకు దేహేంద్రియాయతయం దాత్మదృష్టియుండునో, అంతవరకే బలవంతుడగు కామఁడతిదుఃఖము నిచ్చువాడై యుండును. అజ్ఞానమువలన కామము, కామమువలన ప్రవృత్తులు, దానివలనకలుగు ధర్మాధర్మమువలన ననర్థమున కాశ్రయమగు దేహముప్రాప్తించును. కాన నవిద్యను నిరోధించిన విద్యాంసునకు గామనిరోధము ప్రాప్తించును. కామనిరోధ మగుచో నిశ్శేషకర్మ హేతువులనిరోధమవుడే (ప్రాప్తించును.) అని తైత్తిరీయభాష్యవార్తికమునందు సురేశ్వరాచార్యులవారిచే స్పష్టముగ చెప్పబడెను. అహంకారచిదాత్మలనేక మొనరించుకొని (అనఁగా నహంకారచిదాత్మలను పరస్పర మధ్యనీంచి) 'ఇది నాకు ప్రాప్తించుగాక' అనెడి యిచ్చయే కామ మనఁబడును. దేహదులకంటె వేరుగ బ్రహ్మాత్మవస్తువు తెలియఁబడినచో (అనఁగా దేహేంద్రియాయతకంటె సాత్త్విక భిన్నమైనది. అని బ్రహ్మాత్మ స్వరూపము తెలియఁబడినచో) సమూహముగ కామసియొక్క నాశనము స్వయముగ నే యగును. అందువలన నీకోరిక కామజయమువిషయమై ముఖ్యమగు నుపాయము నుపదేశించెదను. తత్త్వమస్వాదివాక్యములవలన జనించినట్టి కాశ్రీయమగు జ్ఞానము నాశ్రయించి, గురువద్యునిచే బోధించఁబడిన యుక్తులచేకూడిన స్వానుభవజ్యముగు విజ్ఞానము నాశ్రయించి, నీవు పాపవమున పొంది శత్రువగు నీ కామని నశింపజేయుము. అనియైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క తాత్పర్యము తెలియవగును. ఉత్తరసందర్భమునకు కూడ నీ పక్షమునందే స్వారస్యము కలదు. ఉత్తరసందర్భ మేదని? చిదాత్మ జడవర్గము కంటె వేరని చెప్పలేదుని గ్రహింపవగును. 'స్వాజ్ఞానాధ్యస్త దేహద్యయ మహ మితి సంక్రిత్య యస్యాస్తి యావత్తామక్రోధాదిదోషః ప్రభవతి భయద స్తస్య తావత్తమమక్షః' । దేహాదిభ్యో వివిచ్యాధియపద మమలం తత్త్వ మాజ్ఞాయ సమ్యగ్న్యస్తేజ్జానే స కాశ్యే వ్యాపనయతి సుధీః కామశత్రుం నుభేన ॥' (స్వాజ్ఞానముచే నధ్యస్తమైన స్థూలసూక్ష్మదేహద్యయము నాశ్రయించి 'నేను' అను జ్ఞాన మెవని కెంతవరకు కలదో; అంత కాలమువరకట్టి ముముక్షువునకు భయమునిచ్చు కామక్రోధాదిదోషము సంభవించును. దేహదులకంటె వేరుపరచి యభయము నిచ్చునట్టి నిర్మలమగు తత్త్వమును చెలిసికొని కార్యముతోఁ గూడ నజ్ఞానము ధ్వస్తమైయుండ విద్యాంసుఁడు సుఖముగ గామఁడను శత్రువును సంహరించును. (నశింపజేయును.)

“కృతాశ్రమం గీతాఖ్యం హరిముఖసరోజా ద్విగళితం, కృతాస్మాకం బుద్ధి ర్విషయవిషపంకే నిపతితా । తథాపి శ్రీకాంతప్రచురగుణలక్ష్మీవిరచితం, కటాక్షం స్వచ్ఛాచ్ఛం వ్యానుసృతవతాం కిం న సులభమ్ ॥” శ్రీహరిముఖారవిందవినిస్మృత మగు గీతాశాస్త్ర మెచ్చట! శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము అనెడి విషయరూప మగు విషపంకమునందు పడియుండిన మనబుద్ధి యెచ్చట! అయినను శ్రీకాంతుఁడగు చైతన్యతానీయైన శ్రీహరియొక్క అనంతకల్యాణగుణలక్ష్మీవిరచితము, స్వచ్ఛము నగు కటాక్షము ననుసరించినవారి కేది సులభము కాదు? (అన్నియు సులభమే.) కాన శ్రీహరికటాక్షమును బడసినవారల కీగీతాశాస్త్రము సులభ మని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— సామంతరాజునకు గిరిదుర్గాదికమువలె నీ కామన కధిస్థాన మింద్రియములు. కాన నట్టి యింద్రియములనే వశ మొనరించుకొని గిరిదుర్గాదులను స్వాధీనమొనరించుకొని దానియందు సామంత రాజును సంహరించునట్లు యీ కామని నిశ్చయముగ ప్రకర్ష చేసెననిపజేయుము. ఎరిదులకు నశింపజేయవలె ననెదవా? ఈకామఁడు కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన జనించెడి పరోక్షజ్ఞానమునకు, నిదిధ్యాసపరిపాకజనిత మగు నపరోక్షజ్ఞానమునకు నాశకుఁడు. కాన నత్యుగ్రుఁడు. కనుకనే నశింపజేయదగినవాఁడు. ॥౪౦॥

గీ: ఇంద్రియాణి పరా ద్యాహు రింద్రియేభ్యః పరం మనః ।

మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ।

||౪౨||

పదవిభాగము:— ఇంద్రియాణి- పరాణి- అహుః- ఇంద్రియేభ్యః- పరం- మనః- మనసః- తు- పరా- బుద్ధిః- యః- బుద్ధేః- పరతః- తు- సః ।

||౪౩||

[పరిపదార్థము:— పండితాః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) పండితులు; దేహాదిభ్యః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) బాహ్యములగు దేహములకంటె; ఇంద్రియాణి=త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వసూక్ష్మములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములను; పరాణి= ఉత్కృష్టములనుగ; అహుః= చెప్పి; ఇంద్రియేభ్యః= పంచ జ్ఞానేంద్రియములకంటె; మనః= కల్పాణాత్మకమనస్సు; పరం=ఉత్కృష్టమైనది; మనసస్తు=సంకల్పవికల్పాత్మకమనస్సుకంటె; బుద్ధిః=నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి; పరా=ఉత్కృష్టమైనది; యః=విదేహి; సర్వదృశ్యేభ్యః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) బుద్ధ్యంతరస్య దృశ్యములకంటె; అభ్యంతరః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అభ్యంతరుడో; సతు=అదేహియైతే; బుద్ధేః=బుద్ధికి పరతః=దృష్టయగు పరమాత్మ ॥

||౪౪||

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇంద్రియాణాదౌ నియమ్య కామం శతుర్ని ప్రజహిహి త్యుక్తం, తత్ప్రీతిమాశ్రయః కామం జహ్యో దిశ్యచ్యతే— ఇంద్రియాణీతి । ఇంద్రియాణి శ్లోకాదీని పంచ దేహాం స్థూలం బాహ్యం పంచ్చిన్నం చావేక్ష్య సౌష్ఠ్యంతరస్థత్వవ్యాపిత్యా ద్యపేక్ష్య పరాణి ప్రకృష్టా వ్యాహుః పండితాః । తథేంద్రియేభ్యః పరం మన స్సంకల్పవికల్పాత్మకమ్ । తథా మనసస్తు పరా

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మొట్టమొదట నింద్రియములను నియమించుకొని (విషయములయందు ప్రవేశింపకుండఁ జేసికొని) కాముని జయించు మని చెప్పబడెను. అందువిషయమై దేని నాశ్రయముగ జేసికొని కాముని జయించవలెను? అను శంకను తొలగించుటకు “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకమును చెప్ప మొదలిడెను.

స్థూలము, బాహ్యము, పరిచ్ఛిన్నము నగు దేహమును విచారించినచో నంతకంటె సూక్ష్మము, అంతస్థము, వ్యాపకము లగుటంజేసి స్వచ్ఛతుశ్శ్రోత్రజిహ్వసూక్ష్మములనెడి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిపాయూన్థ లనెడి పంచ కర్మేంద్రియములు నుత్కృష్టము లని

—• ఇవ అధ్యాయము ౪౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని విశేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఎట్లో యొకవిధమున బాహ్యేంద్రియములను సందర్శించినను అంతర మగు తస్మాత్కర్మము అతిదుష్కర మని శంకింపవలెను. “రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్యా నివర్తతే” అను శ్లోకమునందు పరజ్ఞానము రసజ్ఞులచే చెప్పబడు తృప్తయొక్క త్యాగముకొరకు సమర్థమైన దని పూర్వమునందే చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తశంక ఇవకాశము లేదు. అట్లగునో నేపరదర్శనమువలన తృప్తానిర్వృత్తి యగు చున్నదో అపర మేది యని యాశంకించి, పరజ్ఞానాచ్యము, శుద్ధము నగు నాత్మను దేహములకంటె వేరుపరచి “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచేఁ జూపుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

బుద్ధి ర్నిశ్చయాత్మికా । యథా య స్వర్వదృశ్యేభ్యో బుద్ధ్యం (తే) తరేభ్యోఽభ్యంతరో యం
దేహిన మింద్రియాదిభి రాశ్చయై ర్యుక్తః కామో జ్ఞానావరణద్వారేణ మోహాయతీ త్యుక్తం
స బుద్ధే ర్ద్రిష్టా పరమాత్మా ॥

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పండితులు చెప్పుచుండిరి. ఆధముననే యింద్రియములకంటె సంతప్తము, సూక్ష్మము, వ్యాపకము
నగుటంతేసి సంకల్పవికల్పాత్మకమగు సంతాకరణ ముత్కృష్టము. ఆవిధముననే యట్టి మనస్సు
కంటె నిశ్చయాత్మిక మగు బుద్ధి సూక్ష్మాత్వాదిగుణములు కలదగుటచే నుత్కృష్టమైనది. ఇట్టి
దేహదులుమొదలు బుద్ధివరకు నగునవి దృశ్యము అనఁబడును. అట్టి దృశ్యములకు గూడ
నభ్యంతరుఁ డెవఁడో, ఇంద్రియాద్యాశ్చియములుకలవాఁడై కాముఁడే దేహిని జ్ఞానావరణ
ద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పఁబడెనో, అట్టి దేహి బుద్ధికి దృష్టయగు బరమాత్మ
రూపమే.

॥౪౩॥

త్వక్చక్షుశ్చోక్రజిహ్వహృదము అనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, నూలము, జడము, పరిచ్ఛిన్నమా,
భావ్యము నగు శరీరముకంటె సూక్ష్మములు, ప్రకాశకములు, వ్యాపకములు, అగ్రతప్తములు నగుటవలన నుత్కృష్ట
మైన అని పండితులు కాని, శ్రుతులుకాని చెప్పుచున్నవి. అట్లే యింద్రియపువర్తకమగుటవలన సూక్ష్మవిక
ల్పాత్మక మగు మనస్సు ఇంద్రియములకంటె నుత్కృష్టమైనది. అటులే నిశ్చయ మనఁగ నభ్యవసాయాత్మిక
అట్టి యభ్యవసాయపూర్వకమైన మనోధర్మము సంకల్పము. కాన నభ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధి మనస్సుకంటె
నుత్కృష్టమైనది. ఎవఁడు బుద్ధికి పరుఁడై భాసకుఁడై యుండెనో, ఏదేహిని యింద్రియాదులవాశ్చియములు చేసి
కొని కామఁ డజ్ఞానావరణద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పఁబడెనో, అట్టి యాత్మ దృష్టయగు బుద్ధికి సూక్ష్మ
దగుచుండును. ఈవిషయము నే “యంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా ఆరేభ్యశ్చ పరం మనః । మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్బుద్ధే
రాత్మా మహా స్మరః ॥ మహతః పర మశ్యక్త మవ్యక్తా త్వరుషః పరః । పురుషా న్న పరం కించి త్సా కాష్టా
సా పరా గతిః ॥” ఇతల అత్యయొక్క పరత్వమే వాక్యతాత్పర్యవిషయ మగుటవలన నింద్రియాదిపరత్వ మవిన
క్షీతముగాన ‘ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థాః’ అను స్థలమున నర్థములకంటె పర మింద్రియములని వివరింపఁబడెను. ఇ
శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన విషయమునకు విరోధము లేదు. “బుద్ధే రాత్మా మహా స్మరః” అనుచోట నన్నగాన
వ్యప్తిబుద్ధికంటె సమప్తిబుద్ధిరూప మగు వాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అని యర్థము. అట్టి హిరణ్యగర్భుని సమప్తిబుద్ధి
కంటె సర్వజగద్వీజ మగు మాను యుత్కృష్టమైనది. అవ్యక్తముకంటె సకలజడసగ్గ కాళకము, పూర్ణుఁడు నగు
వాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అట్టి యాత్మకంటె పరు డెవఁడైన నుండువా? అనుశంకను తొలగించుటకు “పురుషా
న్న పరం కించిత్” అని చెప్పఁబడెను. అనఁగా పురుషునికంటె పరుఁ డెవఁడును లేదు. ఇట్లుగా భావించిన
అపురుషుఁడే గమాప్తి. అనఁగా పురుషునికంటె తత్ప్రకాశనం డెవఁడును లేదు. సర్వాధిపాన మగుటవలన
వాపురుషుఁడే యుత్కృష్ట మగు గతి. అని కఠోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “సోధ్యనిః పాగ మాహ్నిశ్చి త్యుష్ణః
పరమం పదం” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు పరాగతి యాపురుషుఁడే. ఇదియంతయు “యో బుద్ధేః పరతస్తు సః”
అను గీతావాక్యముచే చెప్పఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “కామఁడు జయించుటకు శక్త్యముకానివాఁడు. అట్టి కామజయవిషయమై బలవదాశ్రయ ముపేక్షితము. మునుఁడు జపరి నాశ్రయించి యెవనియొక్క మహిమచే కామని జయించును” అను నాశంకయందు ‘రసవర్జం రసోఽప్యప్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే’ అను న్యాయముచే సర్వాంతరుఁడు. సర్వ వ్యాపకుఁడు నగు పరమాత్మను తెలిసికొని పరమాత్మాశ్రయముచేతనే నీవు కామని జయించు మని బోధించుట కాత్మను తెలిసికొనురీతిని “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

‘ఇంద్రియేభ్యః పరా వ్యర్థా వ్యర్థేభ్యశ్చ పరం మనః’ అనునవి మొదలగు శ్రుతులు— ‘త్యక్తుప్రశ్నోత్ర జిహ్వస్థానిముతనడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పదపాణిసాయూపస్థానాడి పంచకర్మేంద్రియములు నివి పృథాకశకములు, అంతరములు, నూత్నములు, పృవర్తకములు, వ్యాపకములు, కారణములు నగుటవలన జడము, బాహ్యము, నూతనము, ప్రవర్త్యము, వ్యాప్యము, కార్యము నగు శరీరముకంటె నుత్క్లష్టతరములని చెప్పుచున్నవి. దేనిచే నేది ప్రకాశింపఁజేయుచున్నది అట్టి ప్రకాశకము ప్రకాశితముకంటె వ్యాపకము, నూత్నము, ఉత్క్లష్టము, భిన్నము నగును. ఎట్లనిన? ఇనుపగుండునందుండు వహ్ని యనుపగుండునకు పృథాకశకముగాన నా వహ్ని యనుపగుండుకంటె వ్యాపకము, నూత్నము, ఉత్క్లష్టము, భిన్నమును అగును. అట్లే దేహము నపేక్షించి ఇంద్రియములు దేహాదిధర్మపృథాకశకములగుటవలనను, దేహాదిపృవర్తకములగుటవలనను దేహాదులకంటె భిన్నములగునని యర్థము. అట్లే ఇంద్రియములకంటె మనస్సు ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటవలన నుత్క్లష్టము, భిన్నము అగుచున్నది. మనస్సు అంత్యమై ఇంద్రియములను, తద్ధర్మములను ప్రకాశింపఁజేయును. కాన మనస్సున కింద్రియములకంటె నుత్క్లష్టత్వము. ఇంద్రియభిన్నత్వము న్యాయమే. అట్లే మనస్సుకంటె పృథాకశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటచే బుద్ధి యుత్క్లష్టమైనది. బుద్ధిచేతనే మనస్సు మనోధగ్గుములు పృథాకశకములకంటె జేయబడును. కాన బుద్ధి మనస్సుకంటె నుత్క్లష్టమగుట, మనస్సుకంటె భిన్నమగుట న్యాయమే. నూత్నత్వముచేతను, అంతరత్వముచేతను, వ్యాపకత్వము, కారణత్వము, పృవర్తకత్వము, పృథాకశకత్వము అనెడి ధర్మములచే నెవడు స్వయముగ నంతట వ్యాపించి బుద్ధ్యాదిహృదయస్థానమున కార్యకరణసంఘాతమును తన నన్నిధిమాత్రముచే పృథివీంపఁజేయుచు బుద్ధ్యాదిహృదయస్థానముల ధగ్గుములను, వాని కర్మలను, వాని గుణములను, వాని వికారములను, సర్వమును తా నవికారయై సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనుచుండెనో, పృథాకశకత్వముండెనో అట్టి యాత్మ నిత్య మగుటవలనను, సర్వజ్ఞుఁడగుటవలనను, సర్వప్రకాశకుఁడగుటవలనను, సర్వసాక్షి యగుటవలనను, బుద్ధికంటె, సర్వముకంటె నుత్క్లష్టమైనది. ఈవిషయమునే ‘పురుషాన్న పరం కించిత్’ అను శ్లోకము బోధించుచున్నది. కాన సర్వము కంటె పరము సర్వదగ్గ. కనుకనే దేహేంద్రియములకంటె భిన్నుఁడు, సర్వపృథాకశకుఁడు, చిదానంద రసైక స్వరూపుఁడు. సన్మాత్రము, పరిపూర్ణము నగు నాత్మను స్వాత్మనుగ తెలిసికొనుమని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— మూడుప్రాకారముల మధ్యయందున్న సామంతుని, మై ప్రాకారమును జయించి, ముంతస్థ ప్రాకారద్వయజయపురస్కరముగ జయించినటుల కేవలము బాహ్యేంద్రియజయముచేతనే కృతా న్తుఁడు కాదు. మరేమనిన? సంకల్పమగు ప్రాకారద్వయమువంటివి మనోబాధులు. అట్టివాని జయముకూడ గాముని మూలోచ్చేనుకొలుకు చేయఁదగినది. కాన మనోబుద్ధుల జయముకొలుకు యోగమును ‘ఇంద్రియాణి’ అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుఁ జెప్పఁబడిన పరిత్యక్తము పూర్వముకంటె నూత్నత్వముచేగాని, కార్యత్వముచేగాని తెలిసికొననగును. స్వాశ్రయపృథివ్యాదులతో గూడిన విషయములగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధ లులకంటెను, ధనపుత్రశరీరాదులకంటెను నింద్రియములు తత్పారణములగుటవలన పరములు. ఇంద్రియములవలన విషయములు, ధనపుత్రములు జనించునని కావ్యీతకీర్తనాన్యాయమునందు ‘ప్రాజ్ఞేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకాః’ ఇంద్రియములవలన నింద్రియాధిష్ఠానదేవతలు, దేవతలవలన లోకములు (ధూతభౌతికములు) పుట్టుచున్నవని చెప్పఁబడినది. అట్లే ఇంద్రియములు మనోవికారములగుటకేని ఇంద్రియములకంటె మనస్సు పరమైనది. ‘మనసా

గీ॥ ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా సంస్తత్త్వాత్మాన మాత్మనా ।

జహి శత్రుం మహాబాహో! కామరూపం దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శశసాహస్యాం, సహితాయాం, వైయాసిక్యాం, భీష్మ

పర్వణి, శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు, బ్రహ్మవిద్యాయాం, యోగశాస్త్రే,

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, కర్మయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

వారిః ౬౦ తత్సత్, శ్రీకృష్ణార్జున మస్తు ।

పదవిభాగము:— ఏవం- బుద్ధేః- పరం- బుద్ధ్యా- సంస్తత్త్వ- ఆత్మానం- ఆత్మనా- జహి- శత్రుం-
మహాబాహో!- కామరూపం- దురాసదమ్ ।

॥౪౩॥

పరిపదార్థము:— హేమహాబాహో! = గొప్పబాహువులుకల ఓయర్జునా!; త్వం = (ఈపదమధ్యాహ్న
ర్యము) నీవు; ఏవం = ఈపూర్వమునందు చెప్పబడినవిధమున; ఆత్మానం = ఆత్మను; బుద్ధేః = (నిశ్చయాత్మకమగు)
బుద్ధికంటె; పరం = పరముగ (అతీతముగ); బుద్ధ్యా = తెలిసికొని; ఆత్మనా = శమదమాదులచే సంస్కృతమగు
మనస్సుచే; సంస్తత్త్వం = తెన్నగ సమాధాన మొనరించి; దురాసదం = పొందుటకు శక్యము కానిట్టి; కామరూపం =
కామస్వరూపమగు; శత్రుం = శత్రువును; జహి = జయించుము.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవమితి— ఏవం బుద్ధేః పరమాత్మానం బుద్ధ్యా జ్ఞాత్వా సంస్తత్త్వ సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్
కృత్వా స్వేనై వాత్మనా సంస్కృతేన మనసా సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్ సమ్యక్ తద్వర్థః । జహేనం శత్రుం
శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఆత్మ నీవిధమున బుద్ధికంటె పరమైనదానినిగఁ దెలిసికొని, శమదమాదులచే
సంస్కృతమగు మనస్సుచే తెన్నగ స్తంభన మొనరించి (అనగా చతురాదీంద్రియములద్వారా
హ్యేన పశ్యతి మనసా కృణోతి" అని శ్రుతియు నిందియములు మనోవికారములనియే బోధించుచున్నది. ఈ చెప్పటచే
దేలిని యాశయ మేమి? కేవల మింద్రియదులకు పరత్వమాత్రాదర్శనమునందు ప్రయోజనము లేమింజేసి బాహ్య
మగు విషయములనుండి యింద్రియములను మంలించి మనస్సునందు అయమును బొందించనలయు నని నూచింపఁ
బడెను. 'మనస్సు పరా బుద్ధిః' 'తస్మాద్వా ఏతస్మా నృనోమయాత్' । అన్యోంతర ఆత్మా విజ్ఞానమయః' అను
శ్రుతివలన మనస్సుకంటె బుద్ధి పరమైనది. అనఁగా మనస్సును తత్కారణమగు బుద్ధియందు అయమొనరించనలే
నని యర్థము. సమస్తబుద్ధికికూడ దీనియందే యంతర్భావము. భాస్యవర్గముకంటె పరము, బుద్ధ్యాదులకు భాసకము
నగు నేజ్ఞానముగలదో యది మాచిచే గర్భ మాచరించబడినటుల కామునిచే వాచరింపబడె నని యాయధ్యాయము
నందున్న ముప్పుదియెనిమిదవ శ్లోకముతో నన్వయింపవలెను. ఈవిషయమే కఠోపనిషత్తునందు 'యచ్ఛే ద్వాజ్ఞశసీ
ప్రాజ్ఞ సద్యచ్ఛే ద్జ్ఞాన ఆత్మని । జ్ఞాన మాత్మని మహతి తద్యచ్ఛే చ్ఛాంత ఆత్మని" (వాగాదిబాహ్యేంద్రియ
వ్యాపారములను విడచి మనోమాత్రముతో నుండవలెను. విషయవికల్పాభిముఖమగు మనస్సునుకూడ జ్ఞానశబ్దవాచ్య
మగు బుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి బుద్ధినికూడ సమస్తబుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి యాత్మను
కాంతము. నిష్ప్రళము, జ్యోతిరూపము నగు ప్రతిభాగాత్మయందు ధారణ చేయవలెను) అని చెప్పబడెను. ॥౪౩॥

— ౩వ అధ్యాయము ౪౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. —

మధురూదనసరస్వతీయము:— "ఏవం" అను శ్లోకముచే ఫలితమును బోధించుచుండెను. "రసా
ప్యస్య పరం దృష్ట్వ నివర్తతే" అను శ్లోకమునందే పరశబ్దముచే చెప్పబడెనో; అట్టి పూర్ణము, బుద్ధికంటె

శాంకరభాష్యము:—

మేమహాబాహో! కామరూపం దురాసదం దుఃఖే నాసదః ఆసాదనం పాప్తి ర్యస్య తం దురాసదం దుర్విజ్ఞేయానేకవిశేష మితి :

॥౪౩॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య

శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతా, శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యే, కర్మ

ప్రశంసాయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

ఓమ్ తత్సత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మున విషయములందు ప్రవేశింపకుండగ చిత్తసమాధాన మొనరించి నీవు దుర్విజ్ఞేయముగు ననేకవిషయములకల యీ కాముడను శత్రువును జయించుము. ఈయధ్యాయమునందలి జ్ఞాన నిష్ఠ కుపాయభూతమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ జెప్పబడెను.

ఉపేయ మగు జ్ఞాననిష్ఠ గుణభూతముగ (అప్రధానముగ బోధించబడె నని తెలిసికొనఁ బడినది.)

॥౪౩॥

ఇట్లు సూరువేల సంఖ్యగలిగి, వ్యాసప్రోక్తము, సంహితారూపము నగు

మహాభారతమునం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యువనిష

ద్యూసము, బ్రహ్మవిద్యారూపము, యోగశాస్త్రము నగు

భగవద్గీతయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదమునందుగల కర్మ

యోగమను పేరి తృతీయాధ్యాయమునకు గౌతమస

గోత్రుడగు 'తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యా

పారీణ, దర్శనాంబంకార' బులుసు అప్పన్న

శాస్త్రుచే రచియింపబడిన ఆనందగిరియ

వ్యాఖ్యానుసృతశ్రీభగద్గీతాశాంకర

భాష్యతత్త్వబోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓం తత్సత్. శ్రీ శ్రీ శ్రీ

పరము నగు నాత్మను తెలిసికొని (సాక్షాత్కరింపజేసికొని) మనస్సును స్థిరము చేసికొని ఆత్మసాక్షాత్కారరూప మగు నిశ్చయముచే గొప్పబాహువులుకల నోహర్షువా! సర్వపురుషార్థనాశకుండు అతికష్టముచే సంహరించుటకు శక్తిమైనవాడు అగు తృప్తిసూర్యుడైన శత్రువును సంహరించుము. ఇట 'మహాబాహో!' అను సంబోధనచే గొప్పబాహువులు కలవాడు శత్రువుని సంహరించుటయందు సమర్థుడు కాన నీవుకూడ నట్టివాడవేమని సూచింప బడెను. "దురాసదం" అని కామున కీడుబడిన విశేషణముచే గాముడు దుర్విజ్ఞేయము అగు ననేకవిశేషములు, తలవాడు కాన నతని జయమునందు యత్నాధిక్యము చేయవలె నని సూచింపబడెను.

“ఉపాయః కర్మనిష్ఠత్వే వాగ్ధాన్యే నోపసంహృతః । ఉపేయా జ్ఞానవిష్టా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితః ॥”
(ఈత్యతీయాధ్యాయమునందు ప్రధానముగ నుపాయభూతమగు కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను. కర్మనిష్ఠులైన పాండవరిగ జ్ఞానవిష్ట కర్మనిష్ఠులుగుణముగ బోధింపబడెను.)

శంకరానందీయము:— ఇట్లు బుద్ధ్యాదిదృశ్యకామమునకు దృష్ట్యయు, సన్మాత్మరూపము నగు నాత్మ నాత్మరూపునిగ తెలిసికొని జ్ఞానవిష్టచే సర్వసంసారహేతువు, తనకుశత్రువునగు కామని నిశ్శేషముగ నిర్మూల మొనరించుకొని మోక్షోపాయముగ కర్మయోగమునకు పరిధూతమగు జ్ఞానవిష్టచే నాప్తింపబడె సర్వ కామపరి త్యాగమే ముక్తియని నూచించుచు “ఏవం” అను శ్లోకముచే కర్మయోగము నుపసంహరించుచుండెను.

ఈశ్లోకమునందెట్లును “మహాబాహో!” అని సంబోధించుటచే ముముక్షువునకు నర్జునునకు కామరూప శత్రువునందే సామర్థ్యము కలదని నూచింపబడెను. బుద్ధ్యాదిసర్వదృశ్యమునకు విలక్షణమై, దృష్ట్యయు, సఖం డానందైకరసస్వరూపమునగు నాత్మను ‘నేనేయాత్మస్వరూపమునే’ అని తనస్వరూపముచే తెలిసికొని అనగా నాత్మయందే ఆత్మత్వబుద్ధిని స్పృహముగ జేసికొని గొప్పబాహువులుకల యోధుడైవా! నీవు కామని కాశ్రమము, కారణము నగు నంతఃకరణము లోపల, వెలుపల, పూర్వమైనట్టి యఖండైకరసస్వరూపముగ స్వస్వరూపముచే సంయోజనము చేయుము. అనగా నాలోపితమగు నామరూపప్రపంచమును గ్రహించుకొనడగ నంతఃకరణ విహున మొనరించుము. అట్లొనరించి మనస్సున కధిష్ఠున మగు బ్రహ్మయొక్క దగ్గరమునందు నియోగించి “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మజ్ఞానముకంటె సతతమగునానిచే జయించుటకళ్యాణము, దుర్జయము నగు కామరూపశత్రువును నశింపజేయుము. విశేషముగ విషయగ్రహణమే కామవిర్భూతికి కారణము. అంతట బ్రహ్మద్వక్షిచే విషయగ్రహణమే కామవివాదహేతువు. కానసర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముగ చూచువాడై కామని నిర్మూలించుచును యర్జును.

— ఈ యధ్యాయమువలన దేలికపలికెడి తత్వము :—

ఈయధ్యాయమునందు “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అనికర్మయోగము నుపక్రమించి ముముక్షువున కా కర్మయోగ పరిత్యాగముకూడదని నిందాపూర్వకముగ ఎనేకవాక్యములచేకర్మయోగమునకు కర్తవ్యతనబోధించి ‘నేను నాసంబంధమైనది’ అనెడి ప్రకృతిరూపముగ సంసారమునకు కారణము కామడేయని కామని చూహ త్యమును నర్జుని కర్మచేపాండవడిని చిత్తపరిశుద్ధికల పురుషునకు జ్ఞానయోగవిష్టచే కామజయము కర్తవ్యమని చెప్పుభగవంతునిచే ‘యదా సర్వ ప్రమచ్యంతే కామాయే2స్య హృది స్థితః’ అను శ్లోకప్రమాణకముగ కామ వినిర్మోక్షమే మోక్షమని నూచింపబడెను. కాన మోక్షహేతునగు జ్ఞానవిష్టకే నాప్తిధాన్యము. అట్టి జ్ఞానయోగ మున కంగమగు కర్మనిష్ఠ కుపసర్జనత్వమే (అంగత్వమే.) అందువలన నీయధ్యాయము జ్ఞానయోగపర్యవసాయి యగుటవలన జ్ఞానయోగపరమే యని సిద్ధించుచున్నది.

భాష్యత్కర్తవ్యదీపిక:— “మోక్షమహాబాహో!” అను సంబోధనచే నాచే చెప్పబడిన యుపాయమును విడచి గొప్పబాహువులచే బాహ్యశత్రువులను జయించుటల నీ కామరూపశత్రువును జయించుట సాధ్యము కాదు. కాన నేను బోధించిన యుపాయమునే కామరూపశత్రుజయమునందు గైకొను మని నూచింపబడెను. ఈత్యతీయాధ్యాయముచే జ్ఞానసాధనమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ చెప్పబడెను. జ్ఞానవిష్టగుణముగ (అప్రధానముగ) చెప్పబడెనని తెలిసికొనవలెను.

పరమార్థప్రస:— పొగుక్తార్థమును “ఏవం” అనుశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. పురుషార్థ మగు నోయర్థవా! పూర్వమునందు చెప్పినవిధమున బుద్ధివ్యతిక్రమము, బుద్ధిసాక్షియగు పరమాత్మను తెలిసికొని పర

మాత్మవిషయక నిశ్చయముచే మనస్సును నిశ్చలముగజేసి దుర్జయుఁడగు కామడనెడి శత్రువును జయించుము. (నశంపజేయుము.) ఈవిషయమే బృహదారణ్యకమునందు దైవానురసంగ్రామవ్యాజముచే ద్వాన్విహపాప్రాణాపత్యాది దశఖండికలచే చెప్పబడెను. అది యెట్లునని? “అథ హేమ మాసన్యం ప్రాణ మూచు స్త్వం న ఉద్ధా యేతి కథేతి తేభ్య ఏష ప్రాణ ఉదగాయ త్రే విను రనేన జై న ఉద్ధాత్రాత్రేవ్యస్తీతి త మభిహత్య పాశ్చనాఽ విధ్య స్స యథాఽక్యామృత్యా లోష్ట్రో విధ్యంసే తైవం హౌవ విధ్యంసమానా విద్యంహో విశేష స్తతో దేవా అభివృ పరాసురా భవ త్యాత్మవా పరాస్యద్విష న్భాత్మవ్యో భవతి య ఏవం శేదః” (దేవానుభవపురు యుద్ధ మును చేసిరి. ఆట్టిసమయమున దేవతలు వ్యర్థమైన పుణ్యత్వము కలవారై సర్వేంద్రియచాలకము,, చెప్పబోవు ఇంద్రాదిశబ్దముచే చెప్పబడునట్టి సమీపమునందున్న ముఖ్యప్రాణమునుగూర్చి ఓముఖ్యప్రాణమా! నీవుమానిమిత్త ముద్ధానము చేయు మని పలికిరి. అయుద్ధానము అవాగ్ధప్రాణవరూపము. ఆదేవతలు చెప్పినప్రకార మాముఖ్య ప్రాణముకూడ పూర్వమునందువలె ఉద్ధాన మొనరించెను. ఈవిషయమే ఛాందోగ్యమునందుకూడ “అథా ధ్యాత్వం । ఏవం ముఖ్యప్రాణస్త మగ్నిధ మహాసీతోమితి” (ముఖ్యప్రాణము ఓం అనెడి ఉద్గీధము నుహ పించెను.) అని చెప్పబడెను. ఇట్లుద్ధానమును చేయునట్టి ముఖ్యప్రాణమును కామకోపాధ్యక్షురులు తెలిసికొని దాని నెదుర్కొని విధ్యంసమును పొందిరి. ఇట్లు విధ్యంసమపొందుచు విడిపోయి నానాగతులు కలవారై వివాళ మును పొందిరి ఈవిషయమున దృష్టాంతము- పాంసుపిండము రాతియందు కొట్టబడి విధ్యంస నెట్లు పొందునో; అట్లే ముఖ్యప్రాణముచే నభిహతులై కామకోపాధ్యక్షురులు నాశమునపొందిరిని యర్థము. ఇచట నీవిషయము చెప్పబడి టులే నాగాద్యధిదేవతలకు శక్త్యుత్పాదకమగు హిరణ్యగర్భుడు ప్రాణ మనబడును. అటులే కామ కోపాధ్యక్షురపృసాంఘము బుద్ధిపర్యంతమే. అటుపిమ్మట కామాదులయభావమే సంభవించును. దైత్యనాశాంత రమున దేవతలు పర భూతులగు ననురులుకలవారై రి. అనగా దేవతలు జయముకలవారై రని యాశయము. ఇట్టి దేవానురసంగ్రామము నెనడు తెలిసికొనునో వాడు కామాదులను తిరస్కరించి యాత్మవలతుడగును. అట్టివానికి కామకోపాధ్యక్షులు సంభవింపవు. ఇట్లాత్మజ్ఞానసంపత్తి కలిగినవానికి శత్రువుకూడ భాత్మవృద్ధిగను. (మిత్రు) డగుననుట).

ఈవిషయమే సామనేదమునందు కల్పాశసామనే నిట్లు చెప్పబడెను.- “హ ఉ 3 సేత్రాగ్ం స్తర 3 దుస్త రాన్ 3 రాన్ 3 దాననా దానం 3 హ ఉ 3 ఆహ మస్మి పృథమజా ఋత స్వాహ ఉ 3 సేత్రాగ్ం స్తర 3 దుస్త రాన్ 3 ఆహోధేం కోధం” జలప్రవాహప్రతిబంధకములు సేతువు లగునట్లు అఖండైకంసానుభవమునకు ఆదానము, కోధము, ఆశ్రద్ధ, అన్యతము అనునవి సేతువులు. అట్టి సేతువులను తరించుము. అందుప్రథమసేతు వగు నాదాన మును తరించుట మిషాయమేదనిన? ఏది బ్రహ్మర్పణబుద్ధితో నివ్వబడునో యది దాన మనబడును. దానికంటె భిన్నమగునదియు. జాయాపుత్రార్థము చేయబడునదియోదాన మనబడును. దానముచే నాదానమునుతరించుము. జాయాపుత్రార్థము చేయబడు వ్యయముకూడ బ్రహ్మర్పణముగజేసిచో నదియు దానమేయగును (కాన నేదేని వ్యయమెంచుటకు జేసినను అవ్యయమును బ్రహ్మర్పణబుద్ధితో జేసినచోనది దానమగును. అట్టి దానముచే నాదాన రూపమగు ప్రతిబంధకమును తొలగించుకొనుము. నేనుసత్త్వ మగు బ్రహ్మమునకు పృథమమున శబలముగ నుప స్థితమైన హిరణ్యగర్భుడ నైతిని. కాన (మీచే) నేదేని కొంచమియబడినచో నదంతయు నాకొనగబడినదే యగును. రెండవసేతువగు కోధమును యోకోధరూపమగు త్తమచే (ఓర్పుచే) తరించుము. ఈవిషయమే ‘శ్రమో న వాచాం శరణో న కూలం, న చిత్తతాపో న తనో ర్విమర్షః । నచాపి హింసాది రుదగ్రయోగజ్ఞాన్యూ పరం నందు కూలయ సుంభవించవు. చిత్తమునకు తాపమున్న సంభవించదు. శరీరమున కలయః సంభవింపదు. హింసాదిరూపానర్థముసంభవించదు. కాన కోధజయమునందు త్తమరూపమగు నేనుమాత్రమే కొనియాడదగిన దాన నని త్తమ పలికెనని శతస్లోకియందు గలదు.

— 3వ అధ్యాయ తాత్పర్యము :—

“శ్లో॥ యజ్ఞాద్యం వర్ణధర్మోచిత మపి నియతం కర్మ కర్మప్రదం న్యాయా,
స్వత్యాజ్యం కార్య మేత ద్విగుణమపి యతోఽకర్మణః కర్మ శస్త్రం ।
జీవ స్మర్తవ్యః కదాచి త్కరచరణయతో నైవ తిష్ఠ త్యకర్మా,
తస్మా చేప్రయా స్విధర్మో యదుపతిగణిత ప్చిత్త శుద్ధైశ్చ తృతీయే ॥”

వర్ణాశ్రమవిహితము, నియతమునగు యజ్ఞయాగాదికర్మము ముఖము నిచ్చును. అట్టి నిత్యనైమిత్తికకర్మ నెన్నడును విడువకూడదు. ఎందువలననీ? ఆకర్మముకంటె స్వధర్మముగు నిత్యనైమిత్తికకర్మము రెట్టింపు ప్రశస్తమైనది. మనుజుడు బ్రతికియుండగ కరచరణముతోఁ గూడినవాడై యెన్నడును కర్మను చేయనివాడై యుండడు. కాన శ్రేయస్కరమగు స్వధర్మము శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చిత్త శుద్ధికొరకు తృతీయాధ్యాయమునందు జెప్పబడినది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి యోగమునకు ఫలమును “విపర” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. హస్తా కాశమునందుగూడ హస్తా కాశస్థితముగు నిత్యకామములను కోరునట్టి మనస్సును బుద్ధిచే వృత్తిరహితమొనరించి బుద్ధికంటె పరమగు పరమాత్మను తెలిసికొని సమూలఘాతముడగు కామరూపశక్తువును నశింపజేయుము. ఇట్లు ‘మహాబాహూ!’ అని యర్జునుని సంబోధించుటచే శక్తువివాళమందు నీకు సామర్థ్యముకలదని నూచింపబడినది. అనగా నెంతవరకు కామరూపముగు నజ్ఞానము వినాశ మొనరించబడదో అంతవరకు గామనకు మూల్యం చేపడదు కానేరదు. కాన బుద్ధికంటె పరుడగు పరమాత్మను తెలిసికొనియే గాముడు నశింపజేయదగినవాడు. కాముడు నశించినచో సంసారరూపానర్థము నశించును. ఈ కాముడు దురానదుడు. అనగా నాత్మజ్ఞానము లేనిదే కష్టముచేసెన నీ కాముడు నశింపజేయుటకు శక్యము కానివాడు.

“ఉపాయః కర్మనిష్ఠాశ్రీ ప్రాధాన్యే నోపసంహృతా । ఉపేయా జ్ఞాననిష్ఠా తు తద్గుణత్యేన కీర్తితా॥”
ఈయధ్యాయమునందు జ్ఞాననిష్ఠ కుపాయముగు కర్మనిష్ఠ ప్రాధాన్యముగను, మపేయముగు జ్ఞాననిష్ఠ కుప్రాధాన్యముగను జెప్పబడినది.

॥౪౩॥

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతాశ్రీయాధ్యాయమునకు “తర్కరత్న. న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణ,
దర్శనాంకర” బులును అప్పన్న శాస్త్రిచే రచింపబడిన

వ్యాఖ్యానికేషములు ముగిసెను.

హరిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీః శ్రీః శ్రీః

